

॥ नमो भगवते ॥

जैन शास्त्रमाला—द्वितीय खण्डम्

उत्तराध्ययनसूत्रम्

संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेतं

आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दी-भाषा-टीकासहित च

द्वितीयो भागः

अनुवादक

जैनधर्मदिवाकर, जैनागमरत्नाकर, साहित्यरत्न, जैनमुनि

श्री श्री श्री १००८ उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज
पञ्जाबी

प्रकाशक

खज्जानचौराम जैन

जैन शास्त्रमाला कार्यालय

जैन स्ट्रीट, सैदमिह्ना बाजार, लाहौर

प्रथमावृत्ति १०००]

[मूल्य छागत्तमात्र ५]

महावीरराष्ट्र २४९७ विक्रमाब्द १९९८ ईसवी सम १९४१

प्रकाशक—

लाला खजानचौराम जैन,
ध्यक्षस्थापक—जैन शाला
माला कार्यालय, जैन स्ट्रीट,
सैदमिह्रा बाजार, लाहौर

पुनर्मुद्रणादिसर्वे अधिकाराः प्रकाशकायता

All Rights reserved by the publishers.

मुद्रक—

लाला खजानचौराम जैन,
मैनेजर, मनोहर इलेक्ट्रिक प्रेस,
सैदमिह्रा बाजार, लाहौर

उत्तराध्ययनसूत्रम्

विषय-सूची

चौदहवाँ अध्ययन

शृगुपुरोहित की कथा	५७७
शृगुपुरोहित के दो पुत्रों का अन्त और इषुकार राजा तथा उसकी रानी कमलावती का वर्णन	५८३
मुनियों को देखकर शृगु पुरोहित के दोनों कुमारों को जातिस्मरण की उत्पत्ति और उनका माता- पिता से वीक्षा के लिए आका मांगना	५८४
शृगु का उत्तर—वेदों के पढ़ने, गृहस्थाश्रम में रहकर पुत्रोत्पत्ति करने तदनन्तर ध्यानप्रस्थी होने का उपदेश	५८८
अधीतमात्र वेदादि शास्त्र तथा पुत्रों के रक्षक न होने का प्रतिपादन । कामभोगों के पुष्परिणाम	५९२
घन-छाछा से देशदेशान्तर में भ्रमण करता हुआ तथा यह यस्तु मेरे पास है और यह नहीं, यह	

विचार करता हुआ ही प्राणी मृत्यु के मुख में चला जाता है	५९३
शृगुपुरोहित का कुमारों को घन और कामभोगादि का प्रलोभन देना	५९८
शृगुपुरोहित के प्रति कुमारों का उत्तर—घन शब्द्यामों और कामगुणों का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं	६००
शृगुपुरोहित द्वारा अनात्मवाद का स्थापन	६०१
कुमारों द्वारा आत्मवाद की सिद्धि	६०२
कुमारों का धर्मग्रहण करने के लिए बड़ आग्रह	६०५
लोक (संसार) पीड़ित हो रहा है, इत्यादि विषयक प्रश्नोत्तर	६०६
पीठा हुआ समय फिर नहीं आता । धर्म न करने से समय की निष्फलता तथा करने से सफ- लता है ।	६०९
कुमारों का कथन—मृत्यु से मिश्रता, उससे पलायन तथा शान्धत	

जीवन का निश्चय रखने वाला ही
फल का भरोसा कर सकता है ६११
को का तत्क्षण धर्मग्रहण करने का
सदाग्रह ६१२
गु का स्वभार्या (यशा) के पास
कुमारों के साथ ही दीक्षित होने
का दृढ़ विचार प्रकट करना ६१४
गु और यशा का दीक्षा सम्बन्धी
संवाद ६१६
कुमारों और भृगु तथा यशा का
दीक्षा सम्बन्धी विचार जानकर
कमलावती रानी का मनोहर
उत्क्रियों द्वारा ह्नुकार राजा को
भी दीक्षा के लिए तैयार करना ६२२
दीक्षा लेकर राजा, रानी, पुरोहित,
उसकी भार्या तथा कुमारों का
अनुक्रम से निर्याण प्राप्त करना ६३६

पंद्रहवाँ अध्यायन

मिक्षु के लक्षण ६४०
मिक्षु धानयुक्त और परिपक्वों को
सहन करने वाला हो ६४२
पुसंग का परित्याग करने वाला हो ६४४
स्वर विद्या, अन्तरिक्ष विद्या, लक्षण
विद्या, अंगधिकार विद्या-इत्यादि
विद्याओं से जीवन निर्याण
करने वाला न हो ६४७
मन्त्रशास्त्र और वैद्यक द्वारा अपनी
आजीविका चलाने वाला न हो ६४८
हृदय (राजाओं) आदि का यशो
मान करने वाला न हो ६५०
लौकिक फल के लिए गृहस्थों तथा
धर्मों का सत्त्व (विशेष
परिचय) न करने वाला तथा

आहार पानी न मिश्रने पर श्रेय
करने वाला न हो ६५२
आहार पानी लाकर अनुकम्पापूर्वक
समयभाग करने वाला हो तथा
नीरस आहार की निन्दा करने
वाला न हो ६५४
देवों, मनुष्यों तथा पशुओं के भया
मक शब्दों को सुनकर भयभीत
होने वाला न हो ६५६
सांसारिक लोगों के नाना प्रकार के
विषादों को सुनकर आत्मध्यान
से स्थूलित होने वाला न हो ६५८
शिष्यविद्या द्वारा जीवनयापन करने
वाला न हो ६६०
प्रत्येक अवस्था में शान्त रहने
वाला हो "

सोलहवाँ अध्यायन

दस ब्रह्मचर्य समाधि (स्थिरता) के
स्थान (उपाय) ६६५
ब्रह्मचारी के योग्य निवासस्थान ६६६
ब्रह्मचारी के लिए स्त्रीकथा का
निषेध ६६८
ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों के साथ एक
आसन पर बैठने का निषेध ६७०
ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों के मनोहर
अवयवों को देखने का निषेध ६७२
ब्रह्मचारी के लिए मिश्रि आदि के
अन्तरों से स्त्री सम्बन्धी विविध
शब्दों को सुनने का निषेध ६७४
ब्रह्मचारी के लिए पुर्यंकृत कामक्रीड़ा
की स्मृति का निषेध ६७७
ब्रह्मचारी के लिए प्रणीत (कामो-
त्तेजक) आहार का निषेध ६७९

ब्रह्मचारी के लिए प्रमाणातिरिक्त आहार का नियेध	६८०
ब्रह्मचारी के लिए शरीर विभूषा का नियेध	६८२
ब्रह्मचारी के लिए शब्दादि विषयों का नियेध	६८४
उक्त विषय का गाथाओं में वर्णन	६८६
उक्त विषय का एक एक पद में वर्णन	६९४
ब्रह्मचारी देव दानव गन्धर्व आदि का भी पूज्य है ।	६९९
ब्रह्मचर्य धर्म नित्य और शाश्वत है । ब्रह्मचर्य से निर्वाण प्राप्ति,	७००

१५ सतरहवाँ अध्ययन

दीक्षा के पश्चात् शिषिष्ठ हो जानें वाले साधु	७०२
पापभ्रमण द्वारा भुताध्ययन की अना- वश्यकता का प्रतिपादन	७०४
पापभ्रमण के लक्षण	७०५
पापभ्रमण की समयलोकभ्रष्टता	७१९
दोषरहित भ्रमण की समयलोक- आवश्यकता	७२०

अठारहवाँ अध्ययन

सजय राजा का आखेट के लिए जाना	७२२
सृग को बाण से पीड़ित करना और उद्यान में एक ध्यानयुक्त मुनि का वर्णन करना	७२३
राजा का समयसीत होकर मुनि से कुमा याचना करना, मुनि का मौन रहना, राजा का अधिक समयसीत होना	७२६
मुनि का राजा को समयदान देना	

और ससार की अनित्यता का उपदेश देना	७२९
राजा का विरक्त होकर दीक्षित होना	७३५
सजय मुनि का क्षत्रिय ऋषि से मिलन और परस्पर वार्त्तालाप, सजय का ऋषि को इकृता के लिए उपदेश	७३७
मरतादि दस चक्रवर्तियों, वशार्ण मद्र राजा तथा प्रत्येक बुद्ध आदि महाराजों का वर्णन	७५०
सुखिमान पुरुष के लिए शूरता और इष्ट पराक्रम द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का प्रतिपादन	७६६

उन्नीसवाँ अध्ययन

सुग्रीव नगर, वहाँ के राजा बलभद्र और उसकी रानी सृगावती तथा सुधरञ्ज सुगापुत्र का वर्णन	७७०
सृगापुत्र के सुखों का वर्णन	७७२
मुनि को देखकर सृगापुत्र को जाति स्मरण ज्ञान होना और विरक्त होकर मातापिता के प्रति ससार की अनित्यता का प्रतिपादन करना	७७३
शरीर की अनित्यता, अशुचिता तथा ससार की दुष्करूपता और विषयों की विषकरूपता	७८०
धर्म के करने और न करने का फल	७८८
सृगापुत्र का दीक्षा के लिए मातापिता से आज्ञा मांगना	७९०
मातापिता का उत्तर—पाँच महाप्रतों और रात्रिमोजन त्याग की सुझकरता	७९२

रिपह सहन तथा सयमासेषन की दुष्करता का सविस्तर वर्णन	७९८
मृगापुत्र का प्रत्युत्तर—शारीरिक तथा मानसिक वेदनाओं का वर्णन और नरक के दुःखों का अत्यन्त सविस्तर वर्णन	८१०
नास मय का सेवन करने वालों को नरक प्राप्ति और वहाँ के दुःखों का वर्णन	८३३
मातापिता का मृगापुत्र को दीक्षा के लिए आह्वा वेना और सयमवृत्ति में धिक्किस्ता के निषेध का कथन	८३९
उक्त विषय में मृगापुत्र का युक्तिपूर्वक प्रतिवचन	८४१
मृगापुत्र का मृगचर्यासमान साधु-वृत्ति ग्रहण कर निर्वाण प्राप्त करना	८५१

बीसवाँ अध्यायन

श्रेणिक राजा का मङ्गीकुली उद्यान में जाना । उद्यान का वर्णन	८६५
उद्यान में एक शान्त वास्तु निर्ग्रन्थ का दर्शन कर राजा का विस्मित हो जाना	८६९
नाथ और भनाथ के विषय में राजा और मुनि का संवाद	८७०
मुनि का राजा के प्रति आत्मा के विषय में सुन्दर उपदेश	८९६
भनाथता के लक्षण	८९८
राजा का धर्म में डूब होकर वापस आना	९२१

इक्कीसवाँ अध्यायन

चम्पा निवासी पालित आधक का जहाज को लेकर पिम्बुड नगर को जाना	९२५
--	-----

पिम्बुड नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी की कन्या से पालित का विवाह	९२७
वापसी पर समुद्र में पुत्रोत्पत्ति 'समुद्रपाल' नामकरण ।	९२८
समुद्रपाल का ७२ कलाओं को सीखना तथा यौवनावस्था में विवाह	९२९
व्यवस्थान को ले जाये जाते हुए एक खोर को देखकर समुद्रपाल के मन में वैराग्य भाव का उत्पन्न होना और तदनन्तर उसका दीक्षित होना	९३१
परिवर्तों को समभाव से सहन करते हुए उद्वृत्तापूर्वक संयम का पालन कर समुद्रपाल का मोक्षगमन	९३४

बाईसवाँ अध्यायन

छृष्ण और यलमद्र के मातापिता और जन्म स्थान का निर्देश	९५२
भगवान् भरिष्टनेमि के मातापिता और जन्म नगर का निर्देश	९५४
भगवान् भरिष्टनेमि के शरीर का वर्णन	९५५
नेमिनाथ और राजीमती के विवाह की तैयारी	९५७
यादों और-पिछरों में वधे हुए पशु पक्षियों को क्या भाव से मुक्त कराना और स्वयं दीक्षा धारण करना	९६२
नेमिनाथ जी को दीक्षित हुए छुन कर अपनी सखियों के साथ राजीमती का भी दीक्षित होना	९७६
वर्या के कारण राजीमती का रैघल-गिरि की गुहा में प्रवेश करना	

और वहाँ रहनेमि मुनि को	उद्धार समिति " "	१०८४
ब्रह्मचर्य में स्थिर करना १८०	मनोगुप्ति " "	१०८९
संयम का विधिधत् पालन कर	वचनगुप्ति " "	१०९२
राजीमती और रहनेमि का	कायगुप्ति " "	१०९३
मोक्षगमन १९२	समितिओं और गुप्तिओं की आरा	
तेईसवाँ अध्ययन	धना का फल १०९५	
भगवान् महावीर के शिष्य गौतम-	पच्चीसवाँ अध्ययन	
स्वामी और भगवान् पार्श्वनाथ	जयघोष मुनि का वर्णन १०९८	
के शिष्य केशिकुमार जी का	विजयघोष ब्राह्मण के चङ्गपाटक में	
तिन्दुक उद्यान में धर्मचर्चा के	जयघोष मुनि का जाना ११०२	
लिए एकत्रित होना १९७	ब्राह्मणों द्वारा जयघोष मुनि का	
केशिकुमार जी का भगवान् गौतम	प्रतिषेध किया जाना ११०३	
स्वामी के साथ पार और पांच	मुनि का ब्राह्मणों से प्रश्न पूछना ११०९	
महान्तों के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर १०१८	ब्राह्मणों ने मुनि से प्रश्न पूछे ११११	
धर्मविषयिक प्रश्नोत्तर १०२५	मुनि का उत्तर १११३	
शास्त्रविषयिक प्रश्नोत्तर १०३१	ब्राह्मण के लक्षण १११५	
पाशसम्यन्धी प्रश्नोत्तर १०३४	वेदों में पशुवध ११२७	
विपलताविषयिक प्रश्नोत्तर १०३८	केवल भोँकार का आप करने वाला	
अग्नि के विषय में " १०४१	ब्राह्मण नहीं इत्यादि वर्णन ११२९	
अश्वविषयिक " १०४५	वर्णव्यवस्था में कर्म की प्रधानता है	
मार्ग " " १०४९	जाति की नहीं ११३१	
क्षीप " " १०५२	गुणवान् ब्राह्मण ही स्वयं तरने वाला	
नावा " " १०५५	तथा दूसरों को तारने वाला है ११३२	
अन्धकार " १०५९	विजयघोष का सशस्त्ररहित होना	
सुखस्थान " १०६२	तथा मुनि की स्तुति करना ११३४	
केशिकुमार जी का भगवान् महावीर	मुनि को मित्रता का निमन्त्रण और	
के शासन में सम्मिलित होना १०६७	मुनि का विजयघोष को धर्मो-	
चौबीसवाँ अध्ययन	पदेश देना ११३६	
भांड प्रध्वन भाताओं के नाम १०७१	काममोग ही कर्मवन्ध का कारण है ११३८	
ईर्ष्या समिति का निरूपण १०७४	विजयघोष का जयघोष मुनि के पास	
मापा समिति " " १०७८	दीक्षित होना और दोनों का	
पपणा समिति " " १०८०	संयमाराधन कर मोक्षपद को	
भादान समिति " " १०८२	प्राप्त करना ११४१	

निम्नलिखितानुसार शुद्ध कर लें ।

१ उत्तराध्ययनसूत्र प्रथम भाग पृष्ठ ५२८ पंक्ति १९-२०

“और गृहस्थों के लिए तो केवल पशुवध जिनमें हों ऐसे वधों का ही निषेध है किंतु अन्न धनाविरूप वधों का उनके लिए निषेध नहीं ।

अपरिनिश्चित वक्तव्य मूलपाठ के साथ कोई संबंध नहीं रखता इसलिए अप्रासंगिक है । विषय गंभीर होने के कारण इस पर किसी दूसरी जगह प्रकाश डाला जायगा ।

अनुवादक

२ उत्तराध्ययनसूत्र प्रथम भाग-प्रस्तावना का पृष्ठ १०, पंक्ति १६

‘तीस वर्ष’ के स्थान में ‘तीन वर्ष’ पढ़ें

आवश्यक नोट

आजकल महायुद्ध के कारण कागज, स्टाही, टाइप, पाईडिंग आदि के मूल्यों में अत्यन्त वृद्धि हो जाने से अथ शास्त्र प्रकाशन की लागत बढ़ गई है इसलिए शास्त्रों के मूल्य में भी वृद्धि करनी पड़ी है तदपि शास्त्रों की लागत मूल्य से बेचने का जो हमारा नियम है उसे पूर्णतया पालन किया जा रहा है । कागज का मूल्य एक दम दुगुना हो गया है इसी प्रकार दूसरी चीजों का भी ।

व्यवस्थापक

जैन शास्त्रमाला कार्यालय

श्री.

उत्तराध्ययनसूत्रम्

संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेतम्
आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दीभाषाटीकासहित च
द्वितीयोभाग.

अह उसुयारिज्जं चोदहमं अज्भयणां

अथेषुकारीयं चतुर्दशमध्ययनम्

पाठकों को स्मरण होगा कि प्रस्तुत तेरहवें अध्ययन की पूर्व पीठिका में यह वर्णन आ चुका है कि सागरचन्द्र नामक मुनि के पास चार गोपालों ने दीक्षा ग्रहण की । उनमें से चित्त और समूचि का वर्णन तो आ चुका परन्तु शेष जो दो मुनि ये थे श्रुत सयम का पालन करते हुए मर कर देव लोक में गये । फिर वहाँ से व्यस कर क्षितिप्रतिष्ठिष नामक नगर के किसी प्रधान सेठ के घर में वे दोनों पुत्र रूप में उत्पन्न हुए । युवावस्था में आने पर उन दोनों की अन्य चार व्यापारियों से मिश्रता हो गई । अन्त में इन छत्तों ने फिर दीक्षा ग्रहण कर ली । इनमें से चार ने निष्कपट रूप सयम का आराधन किया परन्तु दो की धर्म किया छलयुक्त थी । अनुक्रम से ये छत्तों साधु काष्ठ करके प्रथम देवलोक के नल्लिनी शुल्म नामक विमान में देवता रूप से उत्पन्न हुए । परन्तु माया-कपट के प्रभाव से उन छः में से दो जीव, स्त्री-वैची के भाव-रूप से उत्पन्न हुए । फिर जो गोपालों में से दो जीव ये उनको छोड़कर अन्य चार जीव उस देवलोक से व्यस कर, श्पुकार नगर में एक तो श्पुकार नामक राजा हुआ, दूसरा उसी राजा की कमलावती नाम की रानी बनी, तीसरा शृगु नाम का पुरोहित हुआ और चौथा उस पुरोहित की यशा नाम वाली भार्या हुई । अपरञ्च शृगु पुरोहित पुत्र के न होने से अत्यन्त शोकग्रस्त रहता था । इधर उन दोनों गोपालक के जीवों ने अवधि ज्ञान के द्वारा अपने आयु कर्म की स्थिति को केवलमात्र छः मास की

जानकर तथा अपने उत्पत्ति स्थान को देखकर वे दोनों वेष भृगु पुरोहित के पास आकर कहने लगे कि तुम चिन्ता मत करो, तुम्हारे घर में दो पुत्र उत्पन्न होंगे परन्तु वे दोनों बाल्यावस्था में ही दीक्षित हो जावेंगे । इसलिए आपने उनको बाल्य काल में ही जैन मुनियों के सहवास में रखने तथा विद्याभ्यास कराने का प्रयत्न करना । इस प्रकार कहकर वे दोनों ही वेष अपने स्थान को चले गये । फिर कालान्तर में उस भृगु पुरोहित के घर में दो पुत्रों का जन्म हुआ । पुत्रों के जन्म के अनन्तर उसने विचार किया कि इनको साधुओं के ससर्ग से सर्वथा दृष्टाये रखना चाहिये । इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने के लिये उसने नगर के बाहर एकान्त स्थान में जाकर कर्पट नाम के ग्राम में निवास कर लिया तथा अपने दोनों पुत्रों को साधुओं के सम्बन्ध में इस प्रकार शिक्षा देने लगा—हे पुत्रो ! जो जैन भिक्षु होते हैं, जिनके मुख पर मुखवस्त्रिका घड़ी हुई होती है और जिनके पास रजोहरण होता है और जो भूमि को देखकर चलेते हैं, उनके हाथ में एक यज्ञ की झोली होती है । उसमें वे शस्त्र आदि रक्खा करते हैं । अतः उनकी सगति कदापि नहीं करनी । क्योंकि वे घातक होते हैं । वे बालकों को पकड़ कर ले जाते हैं और मार डालते हैं । इसलिए उनसे सर्वदा दूर ही रहना चाहिए । इस प्रकार पिता के शिक्षण देने पर वे दोनों बालक जैन साधुओं से भय ज्ञाने लग गए । भृगु के ये भाष थे कि ये न तो साधुओं को मिलेंगे और न उनसे दीक्षा ग्रहण करने को उद्यत होंगे । एक समय वे दोनों बालक ग्राम के बाहर खेलने के लिए गए, तब वहां पर दो साधु, नगर के बाहर रास्ता भूल जाने से वही ग्राम में आ गए । भृगु पुरोहित ने उनको आहार पानी देकर कहा कि भगवन् ! इस ग्राम के लोग साधुओं से अपरिचित हैं । इतना ही नहीं किन्तु उनके अत्यन्त द्वेषी भी हैं । तथा इस ग्राम के बालक मेरे पुत्रों

१ दीपिका टीका में लिखा है कि वे दोनों वेष जैन भिक्षु का रूप धारण करके भृगु पुरोहित के घर में आए, उस पुरोहित को धर्मोपदेश दिया । सम्मान के विषय में पुरोहित के प्रभ करने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे दो पुत्र उत्पन्न होंगे और वे साधु वृत्ति को भी धारण करेंगे । अतः आपने उनकी दीक्षा में विघ्न नहीं डालना तथा आप भी धर्म का आराधन करना सीखो । तब भृगु पुरोहित ने उन मुनियों की सब बातों को स्वीकार करके उनके पास से भावक के प्रती को अंगीकार किया ।

सहित साधुओं का बहुत उपहास किया करते हैं । इसलिए आपने यह आहारपानी
 ग्राम के बाहर जाकर ही कर लेना, जिससे कि किसी को भी आपके साथ अविनय
 करने का अवसर प्राप्त न हो सके । शृगु पुरोहित की इस बात को सुनकर वे
 दोनों साधु ग्राम से बाहर निकल कर उसी ओर चल पड़े जिधर कि वे बालक
 खेलने के लिए गए हुए थे । उन साधुओं को देखकर पुरोहित के वे दोनों बालक
 भयभीत होकर आगे २ भागने लगे और भागकर एक विशाल वृक्ष पर चढ़
 गए । इधर साधुओं ने भी उस वृक्ष के नीचे प्रासुक-शुद्ध स्थान देखकर रजोहरण
 द्वारा उसकी प्रमार्जना करके विधिपूर्वक आहार करना आरम्भ किया । तब
 वृक्ष पर चढ़े हुए दोनों पुरोहितपुत्रों ने उन साधुओं की सब क्रिया को ध्यान-
 पूर्वक देखा और देखकर वे विचार करने लगे कि इनके पास न तो कोई शस्त्र है
 तथा न इनके पात्रों में कोई मांस आदि अशुद्ध पदार्थ है । किन्तु इनके पात्रों में
 तो प्रायः अपने ही घर का अन्न प्रतीत होता है । इस प्रकार विचार करने पर
 उनके मन का सब भय दूर हो गया । अधिक क्या कहें, इस प्रकार उच्छ-
 पोह करने के अनन्तर उनको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया ।
 जातिस्मरण ज्ञान होते ही उनका आत्मा वैराग्य के रंग से अतिरञ्जित
 हो गया । इसके अनन्तर वृक्ष से नीचे उतर कर उन्होंने उन दोनों
 मुनिराजों को विधिपूर्वक वन्दना की और अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया ।
 अन्त में उनसे प्रार्थना की कि भगवन् ! आप कुछ समय के लिए इष्टकार
 नगर में निवास करने की कृपा करें । क्योंकि हम माता-पिता की आज्ञा
 लेकर आपके पास से मोक्ष के देने वाली पवित्र मुनिवृत्ति को धारण करने का विचार
 रखते हैं । कारण कि प्रत्येक आत्मा इस मुनि वृत्ति के द्वारा ही मोक्ष पद को
 प्राप्त करने में समर्थ होता है । हाँ, इसमें इतनी बात अवश्य है कि वह
 मुनि वृत्ति बाह्य चिह्नों के साथ हो अथवा अन्तरंग भावों में हो परन्तु इस
 आत्मा का जब भी मोक्ष होगा तो मुनि वृत्ति से ही होगा । अतएव हम धिरकाळ
 से मुनि वृत्ति धारण करने के लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं । कुमारों के इन विचारों
 को सुनकर मुनिराजों ने कहा कि जैसे तुम को सुख हो वैसे करें परन्तु इतना
 स्मरण रखें कि धर्मकृत्यों के अनुष्ठान करने में प्रमाद बिल्कुल नहीं करना
 चाहिये । इसके अनन्तर वे दोनों कुमार उच्छ मुनिराजों को यथाविधि वन्दना

नमस्कार करके अपने घर में आ गये । घर में आने के अनन्तर उन दोनों कुमारों ने अपने माता-पिता आदि के साथ इसी दीक्षासम्बन्धी विषय का सवाद आरम्भ किया । कुछ दिनों के बाद ही उसका यह परिणाम निकला कि वहा का राजा, राणी, पुरोहित और उसकी स्त्री तथा वे दोनों कुमार ये छत्ती जीव दीक्षित होकर सयम की आराधना करने लगे । इस, प्रस्तुत अध्ययन में इसी परमार्थसाधक मनोरञ्जक विषय का वर्णन है, जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार है—

देवा भवित्ताण पुरे भवम्मि,
 केई चुया एगविमाणवासी ।
 पुरे पुराणे उसुयारनामे,
 खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे ॥१॥

देवा भूत्वा पूर्वे भवे,
 केचिच्च्युता एकविमानवासिनः ।
 पुरे पुराण इषुकारनाम्नि,
 ख्याते समृद्धे सुरलोकरम्ये ॥१॥

पदार्थान्वयः—देवा-देवता भवित्ता-होकर पुरे-पूर्व भवम्मि-भव में केई-कितने एक चुया-वहा से च्यव कर एगविमाणवासी-एक विमान में बसने वाले पुरे-नगर में जो पुराणे-प्राचीन या उसुयारनामे-इषुकार नाम वाले में खाए-ख्यात-प्रसिद्ध समिद्धे-श्रद्धा से पूर्ण सुरलोकरम्मे-देवलोक के समान रमणीय श-वाक्यालंकार में है ।

मूलार्थ—पूर्व भव में देवता होकर, फिर वहा से कितने एक च्यव कर जो एक विमान में बसने वाले थे, इषुकार नामक प्राचीन नगर में उन्ह हुए । यह नगर सुप्रसिद्ध, समृद्धियुक्त और के रमणीय था ।

टीका—पूय भय में, प्रथम देवलोक के नलिनी गुल्म विमान में बसने वाले कितने एक देवता बड़ा से क्यब कर इपुकार नाम के एक प्राचीन नगर में उत्पन्न हुए । यह नगर पृथिवी में अपने नाम से प्रख्यात और समृद्धि से परिपूर्ण होता हुआ देवलोक के समान अतिरमणीय था । इस काव्य में यह दिखलाया है कि मित्र देवता देवलोक से क्यब कर फिर मित्र रूप में उत्पन्न हुए तथा सम्प्रति काल में जीवों का जो परस्पर सम्वन्ध दिखाई देता है उसमें पूर्वजन्म के सरकार भी अवश्य कारण होते हैं । और सूत्र में जो 'कैई' पद दिया है उसका अभिप्राय, कितने एक अनिर्दिष्ट नाम वाले देवों के निर्देश करने का है । तथा 'सुरलोगरन्मे-सुरलोकर्म्ये' इसमें मध्यमपदलोपी समास है ।

क्या वे देवता सर्वथा उपमुक्त होकर स्वर्ग से च्युत हुए थे अथवा शुभ कर्मों के शेष रहते हुए उनका क्यवन हुआ ? अब इसी विषय का निम्नलिखित गाथा में वर्णन किया जाता है—

सकम्मसेसेण पुराकएणं,
कुलेसुदग्गेसु य ते पसूया ।
निव्विण्णसंसारभया जहाय,
जिणिंदमग्गं सरणं पवन्ना ॥२॥

स्वकर्मशेषेण पुराकृतेन,
कुलेषूदग्गेषु च ते प्रसूता ।
निर्विण्णा संसारभयात्यक्त्वा,
जिनेन्द्रमार्गं शरणं प्रपन्ना ॥२॥

१ इस गाथा में ब्राह्मण और पत्थिय इन दोनों कुलों का प्रधान कुल के नाम से उल्लेख किया हुआ देखा जाता है जब कि अन्य शाखों—श्याम्लतस्कण्य आदि में ब्राह्मण का विचार—सिद्ध कुल सामान्य है, तथा इसकी शान्त कुलों—शुण्य कुलों में परिगणना की है । अतः विश्वासों को इस पर आधरय विचार करना चाहिए ।

पदार्थान्वयः—सकम्मसेसेण—स्वकर्म शेष में पुराकरण—पूर्वकृत से य—फिर उदगोसु—प्रधान कुलेसु—कुल में ते—वे देवता पसूया—उत्पन्न हुए निव्विण्ण—वहेग से युक्त ससारभया—ससार के भय से जहाय—काम भोगों को छोड़कर निर्णिदमग्ग—जिनेन्द्र मार्ग की सरण—शरण को पवण्णा—प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—पूर्व जन्म के किये हुए अपने शेष कर्म से वे देवता प्रधान कुल में उत्पन्न हुए । फिर वे संसार के भय से निर्वेद को प्राप्त होते हुए काम भोगों का परित्याग करके जिनेन्द्र देव के मार्ग को प्राप्त हुए ।

टीका—वे देवता लोग पूर्वजन्म के किये हुए देवगति योग्य कर्मों के फल को भोग कर, शेष रहे शुभ कर्मों के फल को भोगने के लिये प्रधान कुल में उत्पन्न हुए और फिर भी संसार (जन्म मरण) के भय से निर्वेद को प्राप्त होते हुए, काम भोगों को छोड़कर श्री जिनेन्द्र देव के धर्म में दीक्षित हो गए । इसका तात्पर्य यह है कि पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से उत्तम कुल और तदनु रूप सामग्री की तो प्राप्ति हो जाती है परन्तु जिनेन्द्र देव के प्रतिपादन किये हुए धर्म की प्राप्ति तो आत्मा के क्षायिक और क्षयोपशम भाव पर ही निर्भर है । अतएव उक्त आत्माएँ दोनों प्रकार के सुखों से युक्त थे । इसी लिये सूत्रकार ने प्रधान कुल में जन्म और संसार से उद्भिन्नता ये दोनों ही बातें उनमें विखलाई हैं । तथा संसार से विरक्त होने वालों के लिये जिनेन्द्रप्रदर्शित मार्ग ही अधिकतर श्रेयस्कर है, यह भी प्रदर्शित कर दिया ।

अथ शास्त्रकार यह बतलाते हैं कि प्रधान कुल में किस २ नाम वाले जीव उत्पन्न हुए और किस प्रकार से उन्होंने जिनोपदिष्ट मार्ग का अनुसरण किया । तथाहि—

पुम्मत्तमागम्म कुमार दो वी,

पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती ।

विसालकित्ती य तद्देसुयारो,

रायत्थ देवी कमलावई थ ॥३॥

पुस्त्वमाऽऽगम्य कुमारौ द्वावपि,
 पुरोहितः तस्य यशा च पत्नी ।
 विशालकीर्तिश्च तथेपुकारः,
 राजात्र देवी कमलावती च ॥३॥

पदार्थान्वय — पुम्भूत-पुरुष भाव में आगम्य-आकर कुमारदोवि-दोनों कुमार य-और पुरोहिओ-पुरोहित तस्स-उसकी जसापत्नी-यशा नाम वाली धर्मपत्नी य-तथा विशालकीर्ती-विशाल कीर्ति वाला तद्-उसी प्रकार इसुयार-राया-इपुकार राजा त्थ-और उसी भवन में कमलावई-कमलावती नाम की उसकी पटरानी हुई ।

मूलार्थ—इपुकार नगर में छः जीव उत्पन्न हुए । जैसे कि पुरुष रूप में उत्पन्न होने वाले दोनों कुमार, पुरोहित और उसकी यशानाम्नी भार्या, इसी प्रकार इपुकार नामक विशालकीर्ति राजा और उसकी देवी कमलावती रानी उत्पन्न हुई ।

टीका—देवलोक से क्यब कर छः जीव निम्न प्रकार से इपुकार नगर में उत्पन्न हुए । यथा—प्रथम इपुकार नाम का विशालकीर्ति वाला राजा, दूसरी उसकी कमलावती देवी, तीसरे अगुनाम के पुरोहित और चौथी उनकी यशा नाम्नी भार्या एवं इनके घर में पुरुष रूप से उत्पन्न होने वाले दोनों कुमार ऐसे छ जीव उत्पन्न हुए । अपिच कुमार शब्द अविवाहित और अनभिषिक्त दोनों के लिये प्रयुक्त होता है । यथा जिसका विवाह न हुआ हो उसको भी कुमार कहते हैं तथा जिसका राम्याभिषेक न हुआ हो उसको भी कुमार के ही नाम से बोलते हैं, जैसे कि राजकुमार इत्यादि । परन्तु यहां पर तो अविवाहित अर्थ में ही कुमार शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'त्थ-अत्र' यहां पर अकार का सन्धि करके छोप किया गया है ।

अब प्रथम इन दोनों कुमारों के विषय में कहते हैं—

पदार्थान्वयः—सकम्मसेसेण—स्वकर्म शेष में पुराकरण—पूर्वकृत से य—फिर उदगोसु—प्रधान कुलेसु—कुल में ते—वे देवता पसूया—उत्पन्न हुए निव्विण्ण—वहेग से युक्त ससारमया—ससार के भय से जहाय—काम भोगों को छोड़कर निगिदमग्ग—जिनेन्द्र मार्ग की सरण—शरण को पवण्णा—प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—पूर्व जन्म के किये हुए अपने शेष कर्म से वे देवता प्रधान कुल में उत्पन्न हुए । फिर वे ससार के भय से निर्वेद को प्राप्त होते हुए काम भोगों का परित्याग करके जिनेन्द्र देव के मार्ग को प्राप्त हुए ।

टीका—वे देवता लोग पूर्वजन्म के किये हुए देवगति योग्य कर्मों के फल को भोग कर, शेष रहे शुभ कर्मों के फल को भोगने के लिये प्रधान कुल में उत्पन्न हुए और फिर भी ससार (जन्म मरण) के भय से निर्वेद को प्राप्त होते हुए, काम भोगों को छोड़कर भी जिनेन्द्र देव के धर्म में दीक्षित हो गए । इसका तात्पर्य यह है कि पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से उत्तम कुल और तदनु रूप सामग्री की तो प्राप्ति हो जाती है परन्तु जिनेन्द्र देव के प्रतिपादन किये हुए धर्म की प्राप्ति तो आत्मा के क्षायिक और क्षयोपशम भाव पर ही निर्भर है । अतएव एक आत्माएँ दोनों प्रकार के सुखों से युक्त थे । इसी लिये सूत्रकार ने प्रधान कुल में जन्म और ससार से चद्रुविभक्ता ये दोनों ही बातें उनमें दिखलाई हैं । तथा ससार से विरक्त होने वालों के लिये जिनेन्द्रप्रदर्शित मार्ग ही अधिकतर भेद्यस्कर है, यह भी प्रदर्शित कर दिया ।

अब शास्त्रकार यह बतलाते हैं कि प्रधान कुल में किस २ नाम वाले जीव उत्पन्न हुए और किस प्रकार से उन्होंने जिनोपदिष्ट मार्ग का अनुसरण किया । तथाहि—

पुम्मत्तमागम्म कुमार दो वी,

पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती ।

विसालकित्ती य तहेसुयारो,

रायत्थ देवी कमलावई थ ॥३॥

पुंस्त्वमाऽऽगम्य कुमारौ द्वावपि,
 पुरोहितः तस्य यशा च पत्नी ।
 विशालकीर्तिश्च तथेपुकारः,
 राजात्र देवी कमलावती च ॥३॥

पदार्थान्वय — पुंस्त्वमा—पुरुष भाव में आगम्य—आकर कुमारदोवि—दोनों कुमार य—और पुरोहिओ—पुरोहित तस्स—उसकी जसापत्नी—यशा नाम वाली धर्मपत्नी य—तथा विसालकिर्ती—विशाल कीर्ति वाला तह—उसी प्रकार इत्युपार—राया—इपुकार राजा तय—और उसी भवन में कमलावती—कमलावती नाम की उसकी पटरानी हुई ।

मूलार्थ—इपुकार नगर में छः जीव उत्पन्न हुए । जैसे कि पुरुष रूप में उत्पन्न होने वाले दोनों कुमार, पुरोहित और उसकी यशानाम्नी मायां, इसी प्रकार इपुकार नामक विशालकीर्ति राजा और उसकी देवी कमलावती रानी उत्पन्न हुई ।

टीका—देवलोक से क्यब कर छः जीव निम्न प्रकार से इपुकार नगर में उत्पन्न हुए । यथा—प्रथम इपुकार नाम का विशालकीर्ति वाला राजा, दूसरी उसकी कमलावती देवी, तीसरे शृगुनाम के पुरोहित और चौथी उनकी यशा नाम्नी मायां एवं इनके घर में पुरुष रूप से उत्पन्न होने वाले दोनों कुमार ऐसे छ जीव उत्पन्न हुए । अपिच कुमार शब्द अविवाहित और अनभिषिक्त दोनों के लिये प्रयुक्त होता है । यथा जिसका विवाह न हुआ हो उसको भी कुमार कहते हैं तथा जिसका राम्यामियेक न हुआ हो उसको भी कुमार के ही नाम से बोलते हैं, जैसे कि राजकुमार इत्यादि । परन्तु यहां पर तो अविवाहित अर्थ में ही कुमार शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'स्थ-अत्र' यहां पर अकार का सन्धि करके लोप किया गया है ।

अब प्रथम उन दोनों कुमारों के विषय में कहते हैं—

जाईजरामच्चुभयाभिभूया ,
 वहिं विहाराभिनिविष्टचित्ता ।
 संसारचक्रस्स विमोक्खणट्ठा,
 दट्ठुण ते कामगुणे विरत्ता ॥४॥

जातिजरामृत्युभयाभिभूतो ,
 वहिर्विहाराभिनिविष्टचित्तौ ।
 संसारचक्रस्य विमोक्षणार्थं,
 दृष्ट्वा तौ कामगुणेभ्यो विरक्तौ ॥४॥

पदार्थान्वयः—जाई—जाति जरा—बुढ़ापा मच्चु—मृत्यु के भयाभिभूया—
 भय से व्याप्त हुए वहिं—संसार से बाहर विहाराभिनिविष्टचित्ता—मोक्षस्थान
 में स्थापन किया है चित्त जिन्होंने संसारचक्रस्स—संसारचक्र के विमोक्खणट्ठा—
 विमोक्षणार्थं दट्ठुण—देखकर ते—वे दोनों कुमार कामगुणे—काम गुणों से
 विरत्ता—विरक्त हुए ।

मूलार्थ—जन्म, जरा और मृत्यु के भय से व्याप्त हुए, संसार से बाहर
 मोक्ष स्थान में जिन्होंने अपने चित्त को स्थापन किया है ऐसे दोनों कुमार
 साधुओं को देखकर संसारचक्र से विमुक्त होने के लिए काम भोगों से
 विरक्त हो गए ।

टीका—अब उन दोनों कुमारों ने साधुओं के दर्शन किये तब उनको
 विषय भोगों से उपरामता हो गई । जन्म, जरा और मृत्यु से उनको भय लगने
 लगा और संसारचक्र से मुक्त होने के लिये संसार से बाहर जो मोक्षस्थान
 है, उसमें चित्त को स्थिर करते हुए वे काम भोगों से सर्वथा विरक्त हो गए
 यहां पर 'धे' यह 'तौ' के अर्थ में है ।

अब उन दोनों कुमारों के विषय में फिर कहते हैं—

पियपुत्तगा दोन्नि वि माहणस्स,
 सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स ।
 सरित्तु पोरणिय तत्थ जाइं,
 तहा सुचिण्णं तवसंजमं च ॥५॥

प्रियपुत्रको द्वावपि ब्राह्मणस्य,
 स्वकर्मशीलस्य पुरोहितस्य ।
 स्मृत्वा पौराणिकीं तत्र जार्तिं,
 तथा सुचीर्णं तपः सयम च ॥५॥

ते कामभोगेषु असज्जमाणा,
 माणुस्सएसुं जे यावि दिव्वा ।
 मोक्खाभिकंखी अभिजायसङ्का,
 तातं उवागम्म इमं उदाहु ॥६॥

तौ कामभोगेष्वसजन्तौ,
 मानुष्यकेषु ये चापि दिव्याः ।
 मोक्षाभिकाङ्क्षिणावभिजातश्चक्षौ,
 तातमुपागम्येदमुदाहरताम् ॥६॥

पदार्थान्वयः—पियपुत्तगा—प्रिय पुत्र दोन्नि वि—दोनों ही माहणस्स—
 ब्राह्मण के सकम्मसीलस्स—स्वकर्मनिष्ठ पुरोहियस्स—पुरोहित के सरित्तु—स्मरण
 करके पौराणिय—पुराणी तत्थ—वहाँ पर जाइ—जार्ति को तहा—वसी प्रकार सुचिण्ण—
 क्षर्तित किया हुआ तप—तप च—और सजम—सयम को । ते—ये दोनों कुमार
 कामभोगेषु—काम भोगों में असज्जमाणा—असज्ज हुए माणुस्सएसुं—मानुष्यसम्बन्धी

कामभोगों में जे-जो य-और अवि-निश्चय ही दिव्वा-देवलोफ के कामभोगों से अचित न होते हुए किन्तु मोक्षतामिकस्त्री-मोक्ष की आकाक्षा रखने वाले अभिजायसद्गु-उत्पन्न हुई है मोक्ष में जाने की भद्धा जिनमें तातं-पिता के पास उवागम्म-आकर इम-यह वचन उदाहु-कहने लगे ।

मूलार्थ—स्वकर्मनिष्ठ ब्राह्मण पुरोहित के वे दोनों प्रिय पुत्र-कुमार अपने पूर्वजन्म का तथा उसमें अर्जन किये हुए तप और संयम का स्मरण करके देव और मनुष्यसम्बन्धी कामभोगों से विरक्त हुए २ तथा मोक्ष की इच्छा और उसकी प्राप्ति में विशिष्ट श्रद्धा रखते हुए, पिता के पास आकर इस प्रकार कहने लगे (यह दोनों गाथाओं का समिलित अर्थ है) ।

टीका—वे दोनों कुमार श्शु नाम के पुरोहित के प्रिय पुत्र थे । श्शु भी साधारण ब्राह्मण नहीं था किन्तु कर्मनिष्ठ और विचारशील था । साधुओं के दर्शन से उन कुमारों को आतिस्मरण ज्ञान हो गया । उससे उनको अपने पूर्वजन्म तथा उसमें अर्जित किये हुए तप और संयम का भी ज्ञान हो गया । इससे उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया । तब वे देवता और मनुष्यसम्बन्धी सभी प्रकार के काम भोगों से विरक्त होकर मोक्ष की इच्छा करने लगे और उसी के लिये विशिष्ट भद्धा रखने लगे । इस प्रकार ससार से विरक्त और मोक्ष की अभिलाषा में अनुरक्त वे दोनों कुमार अपने पिता के पास आकर इस प्रकार कहने लगे ।

यद्यपि आतिस्मरण ज्ञान देवता को भी होता है और ब्रह्मवृत्त चक्रवर्ती को भी था, परन्तु धर्म में मनुष्य की अभिरुचि तब होती है जब कि उसके ज्ञानावरणीयादि चारों घाती कर्मों का क्षय और क्षयोपशम होता है । इसलिए सामान्य रूप से आतिस्मरण के होने पर भी ब्रह्मवृत्त चक्रवर्ती को विषयों से उपरामता नहीं हुई और दोनों कुमार काम भोगावि से विरक्त होकर मोक्ष के अभिलाषी हो गए ।

पिता के पास आकर उन कुमारों ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

असासयं ददु इमं विहारं,
 बहुअन्तरायं न य दीहमाउं ।
 तम्हा गिहंसि न रइं लभामो,
 आमन्तयामो चरिस्सामु मोणं ॥७॥

अशाश्वतं दद्वेम विहारं,
 बहुअन्तरायं न च दीर्घमायुः ।
 तस्माद् एहे न रतिं लभावहे,
 आमन्त्रयावश्चरिष्यावो मौनम् ॥७॥

पदार्थान्वयः—असासय—अशाश्वत इम—यह प्रत्यक्ष विहार—विहार को ददु—देखकर बहुअन्तराय—बहुत से अन्तराय को य—और न दीहमाउ—आयु दीर्घ नहीं है तम्हा—इसलिए गिहंसि—घर में रइ—रति—आनन्द को न लभामो—हम नहीं प्राप्त करते आमन्तयामो—आपको पूछते हैं मोण—मुनि वृत्ति को चरिस्सामु—ग्रहण करेंगे ।

मूलार्थ—यह विहार—मनुष्य का निवास स्थान अशाश्वत है । इसमें अन्तराय—विघ्न बहुत हैं तथा आयु भी दीर्घ नहीं । इसलिए हम घर में रति—आनन्द को प्राप्त नहीं करते । अतः हम मौन—मुनिवृत्ति को ग्रहण करेंगे । यह आप से पूछते हैं अर्थात् आपकी आज्ञा चाहते हैं ।

टीका—वैराग्य के रग में रगे हुए भृगु पुरोहित के दोनों पुत्र पिता के पास आकर कहने लगे कि पिता जी ! यह मनुष्य का निवास अशाश्वत अर्थात् स्थिर रहने वाला नहीं है तथा इसमें अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं और आयु भी दीर्घ नहीं है । इसलिए हम दोनों को इसमें अब रति नहीं—आनन्द नहीं । सात्पर्य कि मनुष्यसम्बन्धी इन बिनश्वर सुखों से हम को किंचित्मात्र भी प्रसन्नता नहीं है । अतः मुनिवृत्ति को ग्रहण करने के लिए

हम आप से आज्ञा चाहते हैं । तात्पर्य कि आप हमें धर्म में दीक्षित होने की अनुमति प्रदान करें ।

यहां पर 'लभामो-आमतयामो-चरिस्तामु' ये सब बहुवचन द्विवचन के स्थान पर प्रयुक्त हुए जानने । क्योंकि प्राकृत में द्विवचन नहीं होता । अतएव 'तथा चास्मादोऽविशेषणे' इस सूत्र से द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है ।

पुत्रों के इस वचन को सुनकर शृगु पुरोहित कहने लगे—

अह तायगो तत्थ मुणीण तेसिं,
तवस्स वाघायकरं वयासी ।
इमं वयं वेयविओ वयन्ति,
जहा न होई असुयाण लोगो ॥८॥
अथ तातकस्तत्र मुन्योस्तयोः,
तपसो व्याघातकरमवादीत् ।
इमां वाच वेदविदो वदन्ति,
यथा न भवत्यसुतानां लोकः ॥८॥

पदार्थान्वयः—अह-अथ तायगो-पिता तत्थ-उस समय तेसिं-उन मुणीण-मुनियों को तवस्स-तप के वाघायकर-व्याघात करने वाला वचन वयासी-बोला इम-यह वय-वाणी वेयविओ-वेदवित् वयन्ति-कहते हैं जहा-जैसे असुयाण-पुत्ररहितों को लोगो-लोक वा परलोक न होई-नहीं होता ।

मूलार्थ—उस समय पिता ने उन माव मुनियों के तप को व्याघात करने वाला यह वचन कहा कि पुत्ररहितों को लोक वा परलोक की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे वेदवित् कहते हैं ।

टीका—जब उन कुमारों ने पिता के पाम आकर अपने मनोगत भाव प्रकट किये तब पिता ने उनके तप और सयम में धिन्नरूप इस प्रकार का वचन

कहा कि वेदवित् लोग कहते हैं कि पुत्ररहित की गति नहीं होती—'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च । गृहधर्ममनुष्ठाय तेन स्वर्गं गमिष्यति' ॥ अर्थात् पुत्र रहित मनुष्य को परलोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती । वात्पर्य कि पुत्र के बिना इस लोक में सुख नहीं तथा परलोक में भी पिबदानादि के बिना सुख का प्राप्त होना कठिन है । अतएव शास्त्रकारों ने पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है—'पु नरकात् प्रायते इति पुत्रः'—अर्थात् जो नरक से बचाता है, वह पुत्र है । जब कि वेदवेत्ताओं का ऐसा कथन है तब तुम वेदाज्ञा का व्रथन करके किस प्रकार मुनिवृत्ति को धारण कर सकते हो, यह भृगु के कथन का आशय है । इसी अभिप्राय से शास्त्रकार ने भृगुपुरोहित के व्रथन को कुमारों के तप रूप सयम का विधातक कहा है । तथा प्रस्तुत गाथा में उन कुमारों के लिए जो मुनि शब्द का प्रयोग किया है वह भावी नैगम नय के अनुसार है । वात्पर्य कि वे द्रव्य रूप से यद्यपि गृहस्थ ही हैं परन्तु भाव रूप से उनमें मुनित्व की प्राप्ति हो चुकी है । इसलिये भाव की दृष्टि से उन्हें मुनि कहना उचित ही है ।

इसके अनन्तर पिता ने उन कुमारों के प्रति फिर कहा कि—

अहिज्ज वेए परिविस्स विप्पे,
 पुत्ते परिट्ठप्प गिहंसि जाया ।
 भोच्चाण भोए सह इत्थियाहिं,
 आरण्णागा होइ मुणी पसत्था ॥९॥
 अधीत्य वेदान् परिवेष्य विप्रान्,
 पुत्रान् परिष्ठाप्य गृहे जातौ ।
 मुक्त्वा भोगान् सह स्त्रीभिः,
 आरण्यकौ भवत मुनी प्रशस्तौ ॥९॥

पदार्थान्वयः—अहिज्ज—पढ़कर वेए—वेदों को परिविस्स—मोजन करवा कर विप्पे—प्राप्तियों को पुत्ते—पुत्रों को गिहंसि—घर में परिट्ठप्प—स्थापन करके

पा-हे पुत्रो । भोद्याण-भोग कर भोए-भोगों को इत्थियाहि-स्त्रियों के सह-
थ आरण्यागा-आरण्यवासी पसत्या-प्रशस्त मुणी-मुनि-मननशील होइ-
जाना ।

मूलार्थ-हे पुत्रो ! तुम वेदों को पढ़कर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर,
यों के साथ भोगों को भोग कर और पुत्रों को घर में स्थापन करके फिर
रण्यवासी प्रशस्त मुनि बन जाना ।

टीका-श्रु पुरोहित ब्राह्मण-वैदिक धर्म के अनुसार अपने दोनों
ओं को उपदेश करते हैं कि प्रथम तुम वेदों का अध्ययन करो । विद्याध्ययन
समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो । फिर
पय भोगों का सेवन करते हुए सन्तान को उत्पन्न करो । सन्तानोत्पत्ति के बाद
वह योग्य हो जावे तब उसको घर में स्थापन करके फिर तुम जगल में
जने और मुनिवृत्ति को धारण करने में प्रवृत्ति करो । यही प्राचीन वैदिक
ली है । इसी के अनुसार तुम को चलना चाहिए ।

इसके अनन्तर जो कुछ हुआ, अब उसका वर्णन शास्त्रकार करते हैं—

सोयग्गिणा आयगुणिन्धणेणं,
मोहाणिला पज्जलणाहिणं ।
संतत्तभावं परितप्पमाणं,
लालप्पमाणं बहुहा बहुं च ॥१०॥
शोकाग्गिना आत्मगुणेन्धनेन,
मोहानिलात् प्रज्वलणाधिकेन ।
संतत्तभावं परितप्पमाणं,
लालप्पमाणं बहुधा बहु च ॥१०॥

पुरोहितं तं कमसोऽणुणन्तं,
 निमंतयन्तं च सुए धणेणं ।
 जहक्कमं कामगुणेहिं चेव,
 कुमारगा ते पसमिक्ख वक्कं ॥११॥

पुरोहितं त कमशोऽनुनयन्त,
 निमन्त्रयन्त च सुतौ धनेन ।
 यथाक्रम कामगुणैश्चैव,
 कुमारकौ तौ प्रसमीक्ष्य वाक्यम् ॥११॥

पदार्थान्वयः—सोयगिग्गा—श्लोकानि से तथा आयगुणिधणेण—आत्म-
 गुणेन्वन से मोहाणिला—मोह रूप वायु से पल्लणादिग्गा—अति प्रचण्ड से सतत-
 भाव—सन्तप्त भाव परितप्पमाणा—सर्व प्रकार से सन्तप्त इव लालप्पमाणा—
 बार २ बिलाप करता हुआ बहुत—बहुत प्रकार से च—और बहु—अतीव ।
 त—उस पुरोहित-पुरोहित को जो कमसोऽणुणन्त—कम से अनुनय
 करता हुआ च—और निमंतयन्त—निमन्त्रण करता हुआ सुए—पुत्रों को धणेण—
 धन से जहक्कम—यथाक्रम कामगुणेहिं—कामगुणों से निमन्त्रण करता हुआ ते—वे
 दोनों कुमारगा—कुमार पसमिक्ख—देखकर—विचार कर वक्कं—वाक्य—वचन बोले ।

मूलार्थः—श्लोक रूप अग्नि, आत्मगुण रूप इन्धन और अति प्रचण्ड
 मोह रूप वायु से सन्ताप और परित्ताप को प्राप्त हुए तथा बहुत प्रकार से
 बहुत सा आलाप-सलाप करते हुए, उस पुरोहित को देखकर वे दोनों कुमार
 उसके प्रति इस प्रकार बोले, जो कि उन कुमारों को, धन और विषय भोगों
 से निमन्त्रण करता हुआ उनका अनुनय कर रहा था अर्थात् उनके प्रति अपना
 अभिप्राय प्रकट कर रहा था (युग्मन्याख्या) ।

टीका—इस गाथा में उपमालंकार दिखाया गया है । और ११वीं
 गाथा के साथ मिलकर इसका अर्थ होता है । अगु पुरोहित श्लोकरूप अग्नि

से व्याप्त हैं। उसमें आत्मा के शान्त्यादि गुण इन्धन रूप हो गए और मोहरूप वायु से यह अग्नि अधिक प्रचंड हो उठी, जिससे शान्ति के भाव सन्ताप रूप में परिणत होकर अधिक परिचाप देने लगे। इसलिए शृगु पुरोहित का हृदय अधिक परिचाप को प्राप्त हो गया और वह भावी पुत्रवियोग का अनुभव करता हुआ विछाप भी करने लगा।

वात्पर्य कि जिस प्रकार वायु से प्रेरित हुई अग्नि सूखे वा गीले सभी प्रकार के इन्धन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार हृदय में उत्पन्न हुई शोक रूप अग्नि आत्मा के शान्त्यादि समस्त गुणों का विनाश कर देती है। उसमें मोह रूप वायु उसको और भी अधिक प्रचंड कर देता है जिससे कि हृदय में परिचाप के साथ विछाप भी पैदा हो जाता है। अस्तु, पुरोहित ने पुत्रों के व्यामोह से उन्हें अपने पास रखने के अनेक प्रयत्न किये। उनको धन का लोभ दिया। उनको विषय भोगों का लालच दिया और अनेक प्रकार के अनुनय-विनय से उनके प्रति अपना आश्रय भी प्रकट किया जिससे कि ये सत्सार के परित्याग की भावना को स्थगित कर दें। अस्तु, शृगु पुरोहित की इस दशा को देखकर उन कुमारों ने सोचा कि हमारे पिता तो मोह से व्याकुल हो रहे हैं। इनका शोकसन्तप्त हृदय विह्वल हो रहा है। अधिक क्या कहें, ये तो इस समय अपने आपको भी भूल गए हैं। अतः इनको अब शुक्ति से समझाना चाहिये, जिससे कि इनके मोहनीय कर्म का आवरण छूट जावे और ये भी सुपथ के पथिक बन जावें। यह विचार कर उन्होंने अपने पिता से इस प्रकार कहा।

उन कुमारों ने जो कुछ कहा, अब उसी का वर्णन करते हैं—

वेया अहीया न हवन्ति ताणं,

भुत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं ।

जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं,

को णाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥१२॥

वेदा अधीता न भवन्ति घ्राणं,
भोजिता द्विजा नयन्ति तमस्तमसि ।

जाताश्च पुत्रा न भवन्ति घ्राण,
को नाम तवानुमन्येतैतत् ॥१२॥

पदार्थान्वयः—वेदा—वेद अहीया—पदे हुए ताण्य—घ्राण—शरण न हवति—
नहीं होते दिया—द्विज भ्रूचा—भोजन करवाये हुए तम तमेण—अज्ञानता में—
अन्धकार में निंति—पहुँचाते हैं य—और जाया—पुत्र भी ताण्य—घ्राण—शरण
न हवति—नहीं होते को—कौन नाम—समावधानार्थ में है ते—तुम्हारे एय—यह पूर्वोक्त
वाक्य को अणुमन्त्रेज—माने ।

मूलार्थ—हे पिता जी ! वेद पदे हुए रक्षक नहीं होते, भोजन करवाये
हुए द्विज भी अन्धकार में ले जाते हैं, और पुत्र भी रक्षक नहीं होते तो फिर
आपके इन पूर्वोक्त वचनों को कौन स्वीकार करे अपितु कोई भी स्वीकार
नहीं करेगा ।

टीका—ऋगु पुरोहित के प्रति उसके दोनों कुमार कहने लगे कि पिता जी !
पदे हुए ऋगु यजु आदि चारों वेद भी रक्षक नहीं होते । कारण कि केवल वेदों के
अध्ययनमात्र से ही दुर्गति के जनक कर्मों की निवृत्ति नहीं हो सकती जब तक
कि अध्ययन के अनुरूप आत्मा को उन्नतिपथ पर ले जाने वाली क्रिया का
आचरण न किया जावे । अतः केवल वेदाध्ययन मात्र से आत्मा के कर्मबन्धन नहीं
छूट सकते । और ब्राह्मणों को करवाया हुआ भोजन भी अज्ञानता का पोषक है
क्योंकि वे कुमार्ग की ओर ले जाने वाले और यज्ञादि कर्मों में पशुवध आदि के
समर्थक हैं । तब उनको सिखाया हुआ भोजन क्योंकि पुण्य का जनक और ज्ञान
का हेतु हो सकता है । एवं पुत्रों को भी रक्षक मानना भूल है क्योंकि इस आत्मा
का रक्षक सिवाय इसके आचरण किये हुए शुभ कर्म के और कोई नहीं हो सकता ।
इसलिये जब कि यह बात प्रत्यक्ष और अनुभव से सिद्ध है तब आपके इस उक्त
कथन को कौन सुखिमान् पुरुष स्वीकार कर सकता है अर्थात् कोई भी स्वीकार
नहीं करेगा । इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रहे कि इस गाथा में ओ

से व्याप्त हैं । उसमें आत्मा के ज्ञान्यादि गुण इन्धन रूप हो गए और मोहरूप वायु से वह अग्नि अधिक प्रचण्ड हो उठी, जिससे ज्ञान्ति के साथ सन्ताप रूप में परिणत होकर अधिक परिताप देने लगे । इसलिए ऋगु पुरोहित का हृदय अधिक परिताप को प्राप्त हो गया और वह भावी पुत्रवियोग का अनुभव करता हुआ विलाप भी करने लगा ।

सात्पर्य कि जिस प्रकार वायु से प्रेरित हुई अग्नि सूखे वा गीले सभी प्रकार के इन्धन को जलाकर भस्म कर देती है, वसी प्रकार हृदय में उत्पन्न हुई शोक रूप अग्नि आत्मा के ज्ञान्यादि समस्त गुणों का विनाश कर देती है । उसमें मोह रूप वायु उसको और भी अधिक प्रचण्ड कर देता है जिससे कि हृदय में परिताप के साथ विलाप भी पैदा हो जाता है । अस्तु, पुरोहित ने पुत्रों के व्यामोह से उन्हें अपने पास रखने के अनेक प्रयत्न किये । उनको धन का लोभ दिया । उनको विषय भोगों का लालच दिया और अनेक प्रकार के अनुनय-विनय से उनके प्रति अपना आशय भी प्रकट किया जिससे कि ये ससार के परित्याग की भावना को स्थगित कर देंगे । अस्तु, ऋगु पुरोहित की इस दशा को देखकर उन कुमारों ने सोचा कि हमारे पिता तो मोह से व्याकुल हो रहे हैं । इनका शोकसन्तप्त हृदय विकल हो रहा है । अधिक क्या कहें, ये तो इस समय अपने आपको भी भूल गए हैं । अतः इनको अब युक्ति से समझाना चाहिये, जिससे कि इनके मोहनीय कर्म का आवरण उठ जावे और ये भी सुपथ के पथिक धन जावें । यह विचार कर उन्होंने अपने पिता से इस प्रकार कहा ।

उन कुमारों ने जो कुछ कहा, अथ वसी का वर्णन करते हैं—

वेया अहीया न हवन्ति ताणं,

भुत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं ।

जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं,

को णाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥१२॥

वेदा अधीता न भवन्ति प्राण,
 भोजिता द्विजा नयन्ति तमस्तमसि ।
 जाताश्च पुत्रा न भवन्ति प्राणं,
 को नाम तवानुमन्येतैतत् ॥१२॥

पदार्थान्वय — वेदा-वेद अधीता-पदे हुए ताण-प्राण-शरण न ह्यति-
 नहीं होते दिया-द्विज भुक्ता-भोजन करवाये हुए तम तमेण-अज्ञानता में-
 अन्धकार में निंति-पहुँचाते हैं य-और जाया-पुत्र भी ताण-प्राण-शरण
 न ह्यति-नहीं होते को-कौन नाम-मभावनार्थ में है ते-तुम्हारे एय-यह पूर्वोक्त
 वाक्य को अणुमन्नेज्ज-माने ।

मूलार्थ—हे पिता जी ! वेद पढ़े हुए रक्षक नहीं होते, भोजन करवाये
 हुए द्विज भी अन्धकार में ले जाते हैं, और पुत्र भी रक्षक नहीं होते तो फिर
 आपके इन पूर्वोक्त वचनों को कौन स्वीकार करे अपितु कोई भी स्वीकार
 नहीं करेगा ।

टीका—भृगु पुरोहित के प्रति उसके दोनों कुमार कहने लगे कि पिता जी !
 पढ़े हुए ऋगू यजु आदि चारों वेद भी रक्षक नहीं होते । कारण कि केवल वेदों के
 अध्ययनमात्र से ही दुर्गति के जनक कर्मों की निवृत्ति नहीं हो सकती जब तक
 कि अध्ययन के अनुरूप आत्मा को उन्नतिपथ पर ले जाने वाली क्रिया का
 आचरण न किया जावे । अतः केवल वेदाध्ययन मात्र से आत्मा के कर्मबन्धन नहीं
 छूट सकते । और ब्राह्मणों को करवाया हुआ भोजन भी अज्ञानता का पोषक है
 क्योंकि वे कुमार्ग की ओर ले जाने वाले और यथावि कर्मों में पशुबन्ध आदि के
 समर्थक हैं ! तब उनको सिखाया हुआ भोजन क्योंकि पुण्य का जनक और ज्ञान
 का हेतु हो सकता है । एक पुत्रों को भी रक्षक मानना भूल है क्योंकि इस आत्मा
 का रक्षक सिवाय इसके आचरण किये हुए शुभ कर्म के और कोई नहीं हो सकता ।
 इसलिये जब कि यह बात प्रत्यक्ष और अनुभव से सिद्ध है तब आपके इस एक
 कथन को कौन बुद्धिमान् पुरुष स्वीकार कर सकता है अर्थात् कोई भी स्वीकार
 नहीं करेगा । हमके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रहे कि इस गाथा में जो

ल भी कहा गया है वह किसी पर आक्षेप करने की बुद्धि से नहीं कहा गया ।
 त्वत्तु वस्तुतत्त्व की यथार्थता को प्रतिपादन करने के उद्देश से कहा गया है । जैसे
 के केवल वेद के अध्ययनमात्र से ही मोक्ष नहीं होता किन्तु 'ज्ञानक्रियाभ्या मोक्षः'
 गान और तदनुकूल चारित्र के अनुष्ठान से मोक्ष होता है । अतः जो लोग केवल
 अध्ययन को ही मोक्ष का साक्षात् कारण मानते हैं उनका विचार युक्तियुक्त प्रतीत
 नहीं होता । यद्यपि किसी समय पर अध्ययन से भी मनुष्य को परम लाभ
 पहुँचता है, क्योंकि जिन शास्त्रों में सत्पदार्थों का निरूपण किया गया है, उनके
 अध्ययन से पुरुष के सम्यक्त्व की निर्मलता होती है परन्तु वेदों के पर्यालोचन से
 प्रतीत होता है कि उनमें पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन बहुत कम है ।
 ब्रह्मादिरण्य-अरूपी आकाश की भी उत्पत्ति वर्णित है । यथा—'आत्मन आकाश
 समूत' इत्यादि । इसी प्रकार ब्राह्मण भोजन के विषय में भी केवल पात्रापात्र का
 विचार करना ही शास्त्रकार को अभिप्रेत है । तात्पर्य कि पात्र और कुपात्र को
 देखकर ही मनुष्य को दान करने में प्रवृत्त होना चाहिये । जिस प्रकार सुपात्र में
 दिया हुआ दान उत्तम फल के देने वाला होता है, वसी प्रकार कुपात्रदान हीनफल—
 अयोगति का कारण बनता है । इसलिए जो लोग 'ब्राह्मण कहलाते हुए
 भी हिंसकमार्ग के उपदेष्टा और यज्ञादि कार्यों में पशुवध आदि जघन्य कर्म
 के समर्थक तथा व्यभिचारनिमग्न हों, उनको दिया हुआ दान वा खिलाया हुआ
 भोजन कभी भी सुगति के देने वाला कहा वा माना नहीं जा सकता । अतः
 प्रस्तुत प्रकरण में शास्त्रकार ने सुपात्र दान का निषेध नहीं किया किन्तु कुपात्र
 दान का कटु फल बतलाया है । तथाच औरस पुत्र भी, सुख के समय पर
 अपने माता पिता को किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते किन्तु गृहस्थाश्रम
 में निवास करने वालों के लिये वह पुत्र कुलवृद्धि का हेतु तो अवश्य है । इससे
 उसको पारलौकिक दुःख की निवृत्ति में सहायक समझना भूल है । तात्पर्य कि
 जो लोग पुत्र को नरक से छुड़ाने वाला समझते हैं, वे शास्त्र के मर्म से अनभिज्ञ
 हैं । अतः ब्राह्मणिक कर्म से भी पुत्र को रक्षक मानना युक्तिसंगत नहीं है । यद्वा
 पर वृत्तिकार ने 'तम तमेण' शब्द के 'ण' को वाक्यालंकार के अर्थ में ग्रहण
 किया है तथा किसी २ वृत्तिकार ने सप्तमी के स्थान में इसे छतीया का रूप
 स्वीकार किया है परन्तु दोनों ही पक्षों में अर्थ में कोई भेद नहीं पड़ता ।

इस प्रकार अपने पिता के तीनों प्रभों का उत्तर देने के अनन्तर वे दोनों कुमार अब पिता के द्वारा दिये गये कामभोगादि पदार्थों के प्रलोभन की समीक्षा करते हुए उन विषय भोगों की असारता का प्रतिपादन करते हैं । यथा—

खणमित्तसुक्खा बहुकालदुक्खा,
पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा ।
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया,
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥१३॥

क्षणमात्रसौख्या बहुकालदुःखाः,
प्रकामदुःखा अनिकामसौख्या ।
संसारमोक्षस्य विपक्षभूताः,
खानिरनर्थानां तु कामभोगाः ॥१३॥

पदार्थान्वयः—खणमित्त—क्षणमात्र सुक्खा—सुख है बहुकाल—बहुत काल पर्यन्त दुक्खा—दुःख है पगाम—प्रकाम दुक्खा—दुःख है अणिगाम—बहुत ही थोड़ा सोक्खा—सुख है संसारमोक्खस्स—संसार के मोक्ष के विपक्खभूया—विपक्षभूत हैं उ—निश्चय ही कामभोगा—कामभोग अणत्थाण—अनर्थों की खाणी—खान हैं ।

मूलार्थः—क्षणमात्र सुख है, बहुत कालपर्यन्त दुःख है, प्रकाम—अत्यधिक दुःख है, बहुत ही थोड़ा सुख है । ये कामभोग संसार—मोक्ष के प्रतिकूल और निश्चय ही सारे अनर्थों की खान हैं ।

टीका—वे दोनों कुमार पिता की ओर से विप्र जाने वाले प्रलोभनों के विषय में कहते हैं कि—पिता जी ! इन कामभोगों के सेवन में क्षणमात्र तो सुख है परन्तु नरकादि में उनका फलस्वरूप दुःख तो बहुत काल पर्यन्त भोगना पड़ता है तथा शारीरिक और मानसिक दुःखों का भी अधिक रूप से अनुभव करना पड़ता है । तथा काम भोगों के सेवन से उपलब्ध होने वाला सुख तो बहुत ही रस्यकाळ स्थायी है परन्तु दुःख चिरकाळ तक रहता है । तत्पर्यं

कुछ भी कहा गया है वह किसी पर आक्षेप करने की बुद्धि से नहीं कहा गया । प्रत्युत वस्तुतत्त्व की यथार्थता को प्रतिपादन करने के उद्देश से कहा गया है । जैसे कि केवल वेद के अध्ययनमात्र से ही मोक्ष नहीं होता किन्तु 'ज्ञानक्रियाभ्या मोक्षः' ज्ञान और तदनुकूल चारित्र्य के अनुष्ठान से मोक्ष होता है । अतः जो लोग केवल अध्ययन को ही मोक्ष का माक्षात् कारण मानते हैं उनका विचार युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । यद्यपि किसी समय पर अध्ययन से भी मनुष्य को परम लाभ पहुँचता है, क्योंकि जिन शास्त्रों में सत्यदार्थों का निरूपण किया गया है, उनके अध्ययन से पुरुष के सम्यक्त्व की निर्मलता होती है परन्तु वेदों के पर्यालोचन से प्रतीत होता है कि उनमें पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन बहुत कम है । उदाहरणार्थ—अरूपी आकाश की भी उत्पत्ति वर्णित है । यथा—'आत्मनः आकाशः समभूत' इत्यादि । इसी प्रकार ब्राह्मण भोजन के विषय में भी केवल पात्रापात्र का विचार करना ही शास्त्रकार को अभिप्रेत है । चात्पर्य कि पात्र और कुपात्र को देखकर ही मनुष्य को दान करने में प्रवृत्त होना चाहिये । जिस प्रकार सुपात्र में दिया हुआ दान उत्तम फल के देने वाला होता है, उसी प्रकार कुपात्रदान हीनफल—अधोगति का कारण बनता है । इसलिए जो लोग ब्राह्मण कहलाते हुए भी हिंसकमार्ग के उपदेष्टा और यज्ञादि कार्यों में पशुवध आदि जघन्य कर्म के समर्थक तथा व्यभिचारनिमग्न हों, उनको दिया हुआ दान वा खिलाया हुआ भोजन कभी भी सुगति के देने वाला कहा वा माना नहीं जा सकता । अतः प्रस्तुत प्रकरण में शास्त्रकार ने सुपात्र दान का निषेध नहीं किया किन्तु कुपात्र दान का कटु फल बतलाया है । तथाच औरस पुत्र भी, मृत्यु के समय पर अपने माता पिता को किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते किन्तु गृहस्थाश्रम में निवास करने वालों के लिये वह पुत्र कुलवृद्धि का हेतु तो अवश्य है । इससे उसको पारलौकिक दुःख की निवृत्ति में सहायक समझना भूल है । चात्पर्य कि जो लोग पुत्र को नरक से छुड़ाने वाला समझते हैं, वे शास्त्र के मर्म से अनभिज्ञ हैं । अतः श्राद्धादि कर्म से भी पुत्र को रक्षक मानना युक्तिसंगत नहीं है । यहां पर वृत्तिकार ने 'तम तमेण' शब्द के 'ण' को वाक्यालंकार के अर्थ में ग्रहण किया है तथा किसी २ वृत्तिकार ने सप्तमी के स्थान में इसे तृतीया का रूप स्वीकार किया है परन्तु दोनों ही पक्षों में अर्थ में कोई भेद नहीं पड़ता ।

इस प्रकार अपने पिता के दोनों प्रभों का उत्तर देने के अनन्तर ये दोनों कुमार अब पिता के द्वारा दिये गये कामभोगादि पदार्थों के प्रलोभन की परीक्षा करने हुए उन विषय भोगों की असारता का प्रतिपादन करते हैं । यथा—

खणमित्तमुक्त्वा बहुकालदुक्त्वा,
पगामदुक्त्वा अणिगाममुक्त्वा ।
संसारमोक्त्वस्स विपक्खभूया,
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥१३॥

क्षणमात्रसौरया बहुकालदुःखाः,
प्रकामदुःखा अनिकामसौरया ।
ससारमोक्षस्य विपक्षभूताः,
खानिरनर्थानां तु कामभोगाः ॥१३॥

पदार्थान्वयः—क्षणमात्र मुक्त्वा—गुण है बहुत काल—बहुत काल पर्यन्त दुक्त्वा—दुःख है पगाम—प्रकाम दुक्त्वा—दुःख है अणिगाम—पदार्थ ही थोड़ा मोक्ष—गुण है संसारमोक्त्वस्स—ससार के मोक्ष के विपक्खभूया—विपक्षभूत हैं उ—निश्चय ही कामभोगा—कामभोग अणत्थाण—अनर्थों की खाणी—खान हैं ।

मूलार्थ—क्षणमात्र गुण है, बहुत कालपर्यन्त दुःख है, प्रकाम—अन्यधिक दुःख है, बहुत ही थोड़ा गुण है । ये कामभोग ससार—मोक्ष के प्रतिकूल और निश्चय ही गारे अनर्थों की खान हैं ।

टीका—ये दोनों कुमार पिता की ओर से दिये जाने वाले प्रलोभनों के विषय में कहते हैं कि—पिता जी ! इन कामभोगों के सेवन में क्षणमात्र तो सुख है परन्तु नरकादि में उनका फलस्वरूप दुःख तो बहुत काल पर्यन्त भोगना पड़ता है तथा शारीरिक और मानसिक दुःखों का भी अधिक रूप से अनुभव करना पड़ता है । तथा काम भोगों के सेवन से उपलब्ध होने वाला सुख तो बहुत ही रसस्पर्शकाल स्थायी है परन्तु दुःख चिरकाल तक रहता है । तात्पर्य

कुल भी कहा गया है वह किसी पर आक्षेप करने की बुद्धि से नहीं कहा गया । प्रत्युत वस्तुतत्त्व की यथार्थता को प्रतिपादन करने के उद्देश से कहा गया है । जैसे कि केवल वेद के अध्ययनमात्र से ही मोक्ष नहीं होता किन्तु 'ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष' ज्ञान और तदनुकूल चारित्र के अनुष्ठान से मोक्ष होता है । अतः जो लोग केवल अध्ययन को ही मोक्ष का साक्षात् कारण मानते हैं उनका विचार युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । यद्यपि किसी समय पर अध्ययन से भी मनुष्य को परम लाभ पहुँचता है, क्योंकि जिन शास्त्रों में सत्पदार्थों का निरूपण किया गया है, उनके अध्ययन से पुरुष के सम्यक्त्व की निर्मलता होती है परन्तु वेदों के पर्यालोचन से प्रतीत होता है कि उनमें पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन बहुत कम है । उदाहरणार्थ—अरूपी आकाश की भी उत्पत्ति वर्णित है । यथा—'आत्मनः आकाशं समूत' इत्यादि । इसी प्रकार ब्राह्मण भोजन के विषय में भी केवल पात्रापात्र का विचार करना ही शास्त्रकार को अभिप्रेत है । तात्पर्य कि पात्र और कुपात्र को देखकर ही मनुष्य को दान करने में प्रवृत्त होना चाहिये । मिस प्रकार सुपात्र में दिया हुआ दान उत्तम फल के देने वाला होता है, वसी प्रकार कुपात्रदान हीनफल—अवगति का कारण बनता है । इसलिए जो लोग ब्राह्मण कहलाते हुए भी हिंसकमार्ग के उपदेष्टा और यज्ञादि कार्यों में पशुवध आदि जघन्य कर्म के समर्थक तथा व्यभिचारनिमग्न हों, उनको दिया हुआ दान वा खिलाया हुआ भोजन कभी भी सुगति के देने वाला कहा वा माना नहीं जा सकता । अतः प्रस्तुत प्रकरण में शास्त्रकार ने सुपात्र दान का निषेध नहीं किया किन्तु कुपात्र दान का कटु फल बतलाया है । तथाच औरस पुत्र भी, मृत्यु के समय पर अपने माता पिता को किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते किन्तु गृहस्थाश्रम में नियास करने वालों के लिये वह पुत्र कुलवृद्धि का हेतु तो अवश्य है । इससे उसको पारलौकिक दुःख की निवृत्ति में सहायक समझना भूल है । तात्पर्य कि जो लोग पुत्र को नरक से छुड़ाने वाला समझते हैं, वे शास्त्र के मर्म से अनभिज्ञ हैं । अतः शास्त्रादि कर्म से भी पुत्र को रक्षक मानना युक्तिरहित नहीं है । यहा पर वृत्तिकार ने 'तम समेण' शब्द के 'ण' को वाक्यालंकार के अर्थ में ग्रहण किया है तथा किसी २ वृत्तिकार ने सप्तमी के स्थान में इसे छतीया का रूप स्वीकार किया है परन्तु दोनों ही पक्षों में अर्थ में कोई भेद नहीं पड़ता ।

इन प्रकार अपने पिता के गीतों प्रभों का प्रसार देने के अनन्तर ये दोनों कुमार अब पिता के द्वारा दिये गये नामभोगादि पदार्थों के प्रलोभन की समीक्षा करते हुए उन विषय भोगों की भगारना का प्रतिपादन करते हैं । यथा—

स्वणमित्तमुक्त्वा बहुकालदुक्त्वा,
पगामदुक्त्वा अणिगामसुक्त्वा ।
संसारमोक्षवस्स विपक्खभूया,
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥१३॥

क्षणमात्रसौम्या बहुकालदुःखाः,
प्रकामदुःखा अनिकामसौख्या ।
ससारमोक्षस्य विपक्षभूताः,
खानिरनर्थाना तु कामभोगाः ॥१३॥

पदार्थार्थः—स्वणमित्त—क्षणाग्र सुक्त्वा—शुभ है बहुतकाल—पहुत काल पर्यन्त दुक्त्वा—दुःख है पगाम—प्रकाम दुक्त्वा—दुःख है अणिगाम—पहुत ही थोड़ा मोक्षता—शुभ है संसारमोक्षवस्स—संसार के मोक्ष के विपक्षभूया—विपक्षभूत हैं उ—निश्चय ही कामभोगा—कामभोग अणत्थाण—आर्थों की खाणी—खान हैं ।

शून्यार्थ—क्षणमात्र सुख है, बहुत कालपर्यन्त दुःख है, प्रकाम—अत्यधिक दुःख है, बहुत ही थोड़ा सुख है । ये कामभोग संसार—मोक्ष के प्रतिफल और निश्चय ही गार अनर्थों की खान हैं ।

टीका—ये दोनों कुमार पिता की ओर से दिये जाने वाले प्रलोभनों के विषय में कहते हैं कि—पिता जी ! इन कामभोगों के सेवन में क्षणमात्र तो सुख है परन्तु नरकादि संवनका फलस्वरूप दुःख तो बहुत काल पर्यन्त भोगना पड़ता है तथा सारीरिक और मानसिक दुःखों का भी अधिक रूप से अनुभव करना पड़ता है । तथा काम भोगों के सेवन से उपलब्ध होने वाला सुख तो बहुत ही स्वल्पकाल स्थायी है परन्तु दुःख विरकाल तक रहता है । वास्तव्य

किं कामभोगसम्बन्धी सुखों की अपेक्षा दुःख अधिक और चिरकालस्थायी है । एष ये कामभोग ससार के बन्धन का कारण होने से मोक्ष के पूर्ण प्रतिबन्धक हैं अर्थात् इनके ससर्ग में रहने वाला जीव मोक्ष के निरतिशय आनन्द को कभी प्राप्त नहीं कर सकता । अधिक क्या कहें, विश्व के सारे अनर्थों का मूल अगर कोई है तो ये विषय भोग ही हैं । इनके बिना ससार में कोई उपद्रव या अनर्थ नहीं होता । अतः इन सर्वथा हेय पदार्थों के प्रलोभन से हम को समयमार्ग से वंचित रखने का प्रयत्न करना आप जैसे विचारशील पिता को किसी प्रकार से भी उचित नहीं, यह इस गाथा का फलितार्थ है ।

कामभोगादि पदार्थ सब प्रकार के अनर्थों की स्त्रान हैं, यह बात ऊपर कही गई है । अब इसी को स्पष्ट करते हुए शास्त्र इनकी अनर्थकारिता का प्रतिपादन करते हैं—

परिष्वयन्ते अणियत्तकामे,
अहो य राओ परितप्पमाणे ।
अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे,
पप्पोति मच्चुं पुरिसे जरं च ॥१४॥

परिव्रजन्ननिवृत्तकामः
अहि च रात्रौ परितप्यमानः ।
अन्यप्रमत्तो धनमेषयन्,
प्राप्नोति मृत्युं पुरुषो जरां च ॥१४॥

पदार्थान्वयः—परिष्वयते—सर्व प्रकार से परिभ्रमण करता हुआ अणियत्तकामे—कामभोगों से जो निवृत्त नहीं हुआ अहो—विन य—और रात्रौ—रात्रि में परितप्पमाणो—सर्व प्रकार से वषा हुआ अन्नप्पमत्ते—अन्न में प्रमत्त अथवा अन्य—दूसरों के लिए वृषित प्रवृत्ति करने वाला धणमेसमाणे—धन की गवेपणा करता हुआ पुरिसे—पुरुष मच्चु—मृत्यु च—और जर—जरा को पप्पोति—प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—जो पुरुष कामभोगों से निवृत्त नहीं हुआ वह चारों दिशाओं में रात दिन परिभ्रमण करता हुआ तप रहा है तथा दूसरों के लिए दूषित प्रवृत्ति करने वाला, धन की गधेपणा करता हुआ जरा और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—कुमार कहते हैं कि पिता जी ! कामभोगों की इच्छा वाला जीव, चारों दिशाओं में घूमता है और रात दिन परिताप को प्राप्त होता रहता है अर्थात् चिन्ता रूप अग्नि से जलता हुआ रात दिन शोक में ही निमग्न रहता है । तथा भोजन के लिए वा अन्य स्वजन-सम्यन्धियों के लिए धन की गधेपणा करता है और असह्य कष्टों को झेलता है । इस प्रकार बिदेस में गया हुआ कोई तो बड़ा ही दुःख हो जाता है और कोई तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि ये सब कामभोग दुःखों की ही खान हैं । ससार में ऐसा कोई भी दुःख नहीं कि जो कामभोगादि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को सहन नहीं करना पड़ता । अतः सुसुख पुरुष के लिए ये कामभोग सर्वथा त्याग देने के योग्य हैं ।

यहाँ पर 'अहो' 'रायो' ये दोनों पद आर्य होने से सप्तमी के अर्थ में प्रयुक्त किए गए हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि,

इमं च मे किञ्च इमं अकिञ्च ।

तं एवमेवं लालप्पमाणं,

हरा हरन्ति त्ति क्हं पमाओ ॥१५॥

इदं च मेऽस्ति इदं च नास्ति,

इदं च मे कृत्यमिदमकृत्यम् ।

तमेवमेव

लालप्यमानं,

हरा हरन्तीति कथं प्रमाद ॥१५॥

पदार्थान्वय —इम-यह मे-मेरे अर्थात्-है च-और इम-यह मे-मेरे नर्थात्-नहीं है इम-यह च-और मे-मेरे किञ्च-करणीय कार्य है इम-यह अकिञ्च-अकरणीय है तं-उस पुरुष को एवमेव-इसी प्रकार लालप्पमाणा-सलाप करते हुए को हरा-रात दिन रूप चोर हरति-परलोक में ले जाते हैं चि-इस प्रकार विचार कर कह-कैसे प्रमाद-प्रमाद किया जावे च-पुनः अर्थ में है ।

मूलार्थ—यह वस्तु मेरी है, यह मेरी नहीं है, यह कार्य मेरे को करना है और यह नहीं करना, इस प्रकार निरन्तर सलाप करते हुए पुरुष को कालरूप चोर एक दिन प्राणों को हर कर परलोक में पहुँचा देता है तो फिर धर्म में प्रमाद कैसे किया जावे ।

टीका—दोनों कुमार अपने पिता के प्रति फिर कहते हैं कि यह जीव इसी प्रकार के विचारों की बबेइबुन में लगा हुआ अपनी आयु को पूरी करके चला जाता है अथवा काल उसे परलोक का पथिक बना देता है । जैसे कि—यह पदार्थ मेरे पास है और वह नहीं, यह कार्य तो मैंने कर लिया परन्तु वह अभी बाकी है । वात्पर्य कि विषयभोगों के लिए उपयुक्त सामग्री के जुटाने में रात दिन पागलों की तरह व्यग्र रहने वाले जीव, अपनी आयु के परिमाण को भी बिछकुल भूल जाते हैं और इस दशा में दिन रात रूप चोर तथा अनेक प्रकार की आधिभ्याभिया, उसके पीछे लगी रहती हैं, समय आने पर उसको यहां से उठाकर परलोक में भेज देते हैं । ऐसी अवस्था में विचारशील पुरुष को किसी प्रकार से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

अथ ऋगु पुरोहित उन कुमारों को घन का प्रलोभन देता हुआ कहता है कि—

धनं पभूयं सह इत्थियाहिं,

सयणा तथा कामगुणा पगामा ।

तवं कए तप्पइ जस्स लोगो,

तं सच्च साहीणमिहेव तुब्भं ॥१६॥

धनं प्रभूतं सह स्त्रीभिः,

स्वजनास्तथा कामगुणाः प्रकामाः ।

तपः कृते तप्यते यस्य लोकः,

तत्सर्वं स्वाधीनमिहैव युवयोः ॥१६॥

पदार्थान्वयः—धन—धन प्रभूय—बहुत है इतियाहि—स्त्रियों के सह—साथ सयणा—स्वजन तथा कामगुणा—कामगुण प्रकामा—प्रकाम—अत्यधिक—हैं जस्स—जिस कृते—के लिए लोगो—लोग तब—तप को तप्यइ—तपते हैं त—वह सब—सब तुम्ह—आपके साहीश—स्वाधीन है इहेव—यहा घर में ही ।

मूलार्थ—हे पुत्रो ! यहां स्त्रियों के साथ धन बहुत है, स्वजन तथा कामगुण भी पर्याप्त हैं । जिनके लिए लोग तप करते हैं, वह सब इस घर में तुम्हारे स्वाधीन है ।

टीका—पुरोहित जी फिर भी अपने पुत्रों को सांसारिक पदार्थों का प्रलोभन दे रहे हैं । कहते हैं कि इस घर में धन बहुत है तथा विपयवासना की पूर्ति के निमित्त स्त्रियों की भी कमी नहीं । एव सगे-सम्बन्धी भी पर्याप्त सख्या में हैं । अधिक क्या कहूँ, जिन पदार्थों की प्राप्ति के लिए लोग दुष्कर तपस्कर्य करते हैं वे सब के सब आपके स्वाधीन हैं अर्थात् आपको अनायास प्राप्त हैं ।

सावधान कि इस संसार में मिलनी भी मुश्किल की सामग्री है जैसे कि धन, स्त्री, सगे-सम्बन्धी और इच्छानुकूल कामभोग आदि—वह सब आपके घर में विद्यमान हैं और इन्हीं के लिए प्राणी तप करते हैं तो फिर दीक्षा के लिए उद्यत होना कौन सी बुद्धिमत्ता का काम है । अतः घुम घर में ही रहो, किन्तु दीक्षा के लिए उद्योग भव करो । यहां पर 'तुम्ह' यह 'युवयोः' का प्रथिरूप है ।

श्रीसेठि ।

दीक्षागिर ।

पिता के इस कथन को सुनकर अब दोनों कुमार कहते हैं—

धणेण किं धम्मधुराहिगारे,
 सयणेण वा कामगुणेहिं चेव ।
 समणा भविस्सामु गुणोहधारी,
 वहिंविहारा अभिगम्म भिक्खं ॥१७॥

धनेन किं धर्मधुराधिकारे,
 स्वजनेन वा कामगुणैश्चैव ।
 श्रमणौ भविष्यावो गुणौघधारिणौ,
 वहिर्विहारावभिगम्य भिक्षाम् ॥१७॥

पदार्थान्वयः—धम्मधुराहिगारे—धर्म धुरा के उठाने में धणेण किं—धन से क्या है सयणेण वा—स्वजनों से क्या वा—और कामगुणेहिं—काम गुणों से क्या है चेव—‘व’ और ‘एव’ निश्चयार्थक हैं समणा—साधु भविस्सामु—होंगे गुणोहधारी—गुणसमूह के धारण करने वाले वहिं—नगर के बाहर विहारा—विहार स्थानों को अभिगम्म—आभित करके भिक्षु—भिक्षा लेंगे ।

मूलार्थ—पिता जी ! धर्मधुरा के उठाने में धन से क्या प्रयोजन ? तथा सगे-सम्बन्धी और विषय भोगों से क्या मतलब ? अतः हम दोनों तो गुणसमूह के धारण करने वाले साधु ही बनेंगे और नगर के बाहर विहार स्थानों का आश्रय लेकर भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करेंगे ।

टीका—पिता के कथन का उत्तर देते हुए वे दोनों कुमार कहते हैं कि पिता जी ! आपने हम लोगों को जो धन, स्वजन और कामभोगादि पदार्थों का प्रलोभन देते हुए घर में ही रहने की अनुमति दी है उसके विषय में हमारा निवेदन है कि जिन पुरुषों ने धर्मधुरा का उद्धरण करना है अर्थात् धर्म में दीक्षित होना है तो उनको इस धन से क्या प्रयोजन ? तथा स्वजनवर्ग और कामभोगादि से क्या मतलब ? अर्थात् ये सभी पदार्थ धर्म के समक्ष अत्यन्त

सुच्छ हैं, धर्म के अधिकार में इनकी कोई भी गणना नहीं । अतः हम दोनों का सम्बन्ध तो गुणसमुदाय के आश्रयभूत साधुधर्म के अनुसरण का ही है । इसलिए द्रव्य और भाव से अप्रतिषेध होकर नगर से बाहर रहते हुए हम दोनों केवल शुद्ध भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे ।

इस प्रकार बार २ समझाने पर भी जब वे शृगुपुत्र अपने विचार से त्रस्त नहीं हुए तब शृगु पुरोहित ने धर्म के मूलस्वरूप आत्मा के अस्तित्व को ही मिटाने का प्रयत्न किया अर्थात् शरीर से अतिरिक्त और नित्य आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है ।

अब शास्त्रकार इसी विषय में कहते हैं—

जहा य अग्नी अरणी असन्तो,
स्त्रीरे घयं तेलु महातिलेषु ।
एमेव जाया सरीरंसि सत्ता,
समुच्छर्द्द नासद् नावचिद्वे ॥१८॥

यथा चाग्निररणितोऽसन्,
क्षीरे घृत तैलं महातिलेषु ।
एवमेव जातौ शरीरे सत्त्वा,
समूच्छन्ति नश्यन्ति नावतिष्ठन्ते ॥१८॥

पदार्थान्वय —जहा—जैसे अग्नी—अग्नि अरणी अ—अरणी से असन्तो—विद्यमान न होने पर भी उत्पन्न हो जाती है—जैसे स्त्रीरे—कुम्भ में घय—घृत तेलु—तेल महातिलेषु—तिलों में उत्पन्न हो जाता है एमेव—इसी प्रकार जाया—हे पुत्रो ! स—अपने सरीरंसि—शरीर में सत्त्वा—जीव समुच्छर्द्द—उत्पन्न हो जाता है नासद्—नष्ट हो जाता है नावचिद्वे—बाद में नहीं उद्भूत ।

मूलार्थ—हे पुत्रो ! जैसे अविद्यमान होने पर भी अरणी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, कुम्भ से घृत और तिलों से तैल उत्पन्न होता है इसी प्रकार

धणेण किं धम्मधुराहिगारे,
 सयणेण वा कामगुणेहिं चेव ।
 समणा भविस्सामु गुणोहधारी,
 वहिंविहारा अभिगम्म भिक्खं ॥१७॥

धनेन किं धर्मधुराधिकारे,
 स्वजनेन वा कामगुणैश्चैव ।
 श्रमणौ भविष्यावो गुणौघधारिणौ,
 वहिर्विहारावभिगम्य भिक्षाम् ॥१७॥

पदार्थान्वयः—धम्मधुराहिगारे—धर्म धुरा के उठाने में धणेण किं—धन से क्या है सयणेण वा—स्वजनों से क्या वा—और कामगुणेहिं—काम गुणों से क्या है चेव—‘च’ और ‘एव’ निश्चयार्थक हैं समणा—साधु भविस्सामु—होंगे गुणोहधारी—गुणसमूह के धारण करने वाले वहिं—नगर के बाहर विहारा—विहार स्थानों को अभिगम्म—आभित करके भिक्ख—भिक्षा लेंगे ।

मूलार्थ—पिता जी ! धर्मधुरा के उठाने में धन से क्या प्रयोजन ? तथा सगे-सम्बन्धी और विषय भोगों से क्या मतलब ? अतः हम दोनों तो गुणसमूह के धारण करने वाले साधु ही बनेंगे और नगर के बाहर विहार स्थानों का आश्रय लेकर भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करेंगे ।

टीका—पिता के कथन का उत्तर देते हुए वे दोनों कुमार कहते हैं कि पिता जी ! आपने हम लोगों को जो धन, स्वजन और कामभोगादि पदार्थों का प्रलोभन देते हुए घर में ही रहने की अनुमति दी है उसके विषय में हमारा निवेदन है कि जिन पुरुषों ने धर्मधुरा का सङ्ग्रहण करना है अर्थात् धर्म में दीक्षित होना है तो उनको इस धन से क्या प्रयोजन ? तथा स्वजनवर्ग और कामभोगादि से क्या मतलब ? अर्थात् ये सभी पदार्थ धर्म के समक्ष अत्यन्त

मुच्छ हैं, धर्म के अधिकार में इनकी कोई भी गणना नहीं। अतः हम दोनों का संकल्प तो गुणसमुदाय के आभयभूत साधुधर्म के अनुसरण का ही है। इसलिए द्रव्य और भाव से अप्रतिषेध होकर नगर से बाहर रहते हुए हम दोनों केवल शुद्ध भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

इस प्रकार धार ७ समझाने पर भी जब वे भृगुपुत्र अपने विचार से स्त्रलित नहीं हुए तब भृगु पुरोहित ने धर्म के मूलस्तम्भरूप आत्मा के अस्तित्व को ही मिटाने का प्रयत्न किया अर्थात् शरीर से अतिरिक्त और नित्य आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है।

अब शास्त्रकार इसी विषय में कहते हैं—

जहा य अग्गी अरणी असन्तो,
 खीरे घयं तेल्ल महातिल्लेषु ।
 एमेव जाया सरीरंसि सत्ता,
 संमुच्छई नासइ नावचिट्ठे ॥१८॥

यथा चाग्निररणितोऽसन्,
 क्षीरे घृत तैल महातिल्लेषु ।
 एवमेव जातौ शरीरे सत्त्वाः,
 समूर्च्छन्ति नश्यन्ति नावतिष्ठन्ते ॥१८॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे अग्नी—अग्नि अरणी अ—अरणी से असतो—विद्यमान न होने पर भी उत्पन्न हो जाती है—जैसे खीरे—दुग्ध में घय—घृत तेल्ले—तेल्ल महातिल्लेषु—तिलों में उत्पन्न हो जाता है एमेव—इसी प्रकार जाया—हे पुत्रो ! स—अपने सरीरंसि—शरीर में सत्ता—जीव समुच्छई—उत्पन्न हो जाता है नासइ—नष्ट हो जाता है नावचिट्ठे—भाव में नहीं ठहरता।

मूलार्थः—हे पुत्रो ! जैसे अविद्यमान होने पर भी अरणी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, दुग्ध से घृत और तिलों से तैल उत्पन्न होता है इसी प्रकार

शरीर में से ही मत्स्य-जीव उत्पन्न हो जाता है और शरीर के नाश होने पर साथ ही नष्ट हो जाता है किन्तु बाद में नहीं रहता ।

टीका—पुरोहित जी कहते हैं कि हे पुत्रो ! जैसे अरणिफाष्ठ से अग्नि, दुग्ध से घृत और तिलों से तेल उत्पन्न होता है उसी तरह यह जीव भी इस शरीर से ही उत्पन्न होता है और उसके विनाश से विनष्ट हो जाता है । इस कथन का तात्पर्य यह है कि अरणि में अग्नि प्रथम विद्यमान नहीं थी, दुग्ध में घृत मौजूद नहीं था किन्तु हलदी और चूने के मेल से उत्पन्न होने वाले लाल रंग की तरह अथवा मदशक्ति की तरह यह सब पदार्थ आगन्तुक ही उत्पन्न होते हैं । इसी तरह यह जीव भी अपने शरीर में पृथिवी आदि पांच भूतों के विलक्षण संयोग से उत्पन्न होने वाला एक आगन्तुक पदार्थ ही है तथा जैसे यह शरीर के साथ उत्पन्न होता है वैसे उसके-शरीर के नाश होने पर यह नष्ट भी हो जाता है । तात्पर्य कि यह कोई स्वतंत्र सत्ता रखने वाला पदार्थ नहीं है । अथवा यों कहिए कि जैसे जल में उठने वाले बुदबुदे जल से ही उत्पन्न होते हैं और जल में ही लय हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जीव-चेतनसत्ता भी शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है और शरीर के साथ ही विलीन हो जाता है अर्थात् जलबुदबुद की तरह इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है । सो इस प्रकार जब कि आत्मा का अस्तित्व ही असिद्ध है तो फिर सयम आदि के ग्रहण का प्रयोजन ही कुछ नहीं रहता । अथ सयमवृत्ति की मिथ्या लालसा को त्याग कर यहां घर में उपलब्ध होने वाले लौकिक सुख का ही सम्पूर्ण रीति से भुग्न को उपभोग करना सब से अधिक लाभप्रद है, यह प्रस्तुत गाथा का फलितार्थ है ।

पिता के इस वक्तव्य को सुनकर उन कुमारों ने जो कुछ उत्तर दिया, अब उसी का वर्णन करते हैं—

नो इन्द्रियग्गेज्झ अमुत्तभावा,

अमुत्तभावा वि य होइ निच्चो ।

अज्झत्थहेउं निययस्स बन्धो,

संसारहेउं च वयन्ति बन्धं ॥१९॥

नो इन्द्रियग्राहोऽमूर्तभावात्,
 अमूर्तभावादपि च भवति नित्यः ।
 अध्यात्महेतुर्नियतस्य बन्धः,
 संसारहेतुं च वदन्ति बन्धम् ॥१९॥

पदार्थान्वयः—आत्मा जो—नहीं है इन्द्रियगोचर—इन्द्रियग्राह अमूर्तभावा-
 अमूर्त होने से य—और अमूर्तभावावि—अमूर्तभाव होने पर भी निश्चो—नित्य
 होइ—है अजन्मत्यहेतु—अध्यात्महेतु—मिथ्यात्वावि नियत—निश्चय ही अस्त—इस
 जीव के बन्धो—बन्ध के कारण हैं च—और संसारहेतु—संसार का हेतु बन्ध-
 बन्ध को वयति—कहते हैं ।

मूलार्थ—अमूर्त होने के कारण यह आत्मा इन्द्रियों से ग्रहण नहीं
 किया जा सकता और अमूर्त होने से ही यह नित्य है, तथा अध्यात्महेतु—
 मिथ्यात्वादि निश्चय ही बन्ध है और बन्ध को ही संसार का हेतु कहा है ।

टीका—शुगु पुरोहित के चक दोनों कुमारों ने पिता के नास्तिकवाद—
 अनात्मवाद का इस गाथा के शब्दों द्वारा युक्तिपूर्ण और बड़ी ही सुन्दरता से
 निराकरण किया है । इस विषय का संक्षेप से विवरण इस प्रकार से है—शुगु
 पुरोहित ने पूर्व कहा है कि जैसे अग्नि आदि पदार्थ पूर्व असत् होते हुए काष्ठादि
 से उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं वसी प्रकार यह जीव भी इस शरीर से पूर्व
 असत् होता हुआ उत्पन्न होवा है । तात्पर्य कि असत् की भी उत्पत्ति समब है ।
 अतः यह आत्मा—चेतनसत्ता शरीर का ही एक विकास रूप गुण या विकार
 विधेय है, कोई स्वतन्त्र सत्त्व नहीं । इसका समाधान यह है कि असत् की कमी
 उत्पत्ति नहीं होती अर्थात् असत् कमी उत्पन्न नहीं होता । किन्तु सत् ही उत्पन्न
 होवा है । इसलिये काष्ठ में अग्नि, दुग्ध में घृत और तिलों में सेह पहले ही से
 विद्यमान है । वसी के इनसे—अपने नियत कारण काष्ठादि से उत्पन्न होते हैं । और
 यदि असत् की भी उत्पत्ति मानी जाये वम तो घृत की इच्छा रखने वाले को
 दूध के छिप किसी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती, वह जख विलोडन कर
 भी उससे घृत को प्राप्त कर सकेगा । तात्पर्य कि जैसे दुग्ध में पहले घृत नहीं

और उससे उत्पन्न होता है, उसी प्रकार वह जल में नहीं और उससे उत्पन्न होना चाहिए क्योंकि घृत का असत्त्व—न होना दोनों में—जल और दुग्ध में सगान है, परन्तु ऐसा होते आज तक किसी ने देखा नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि पानी में घृत का कारण विद्यमान नहीं और दुग्ध में है। तब ज्ञात हुआ कि कारणरूप भाव नित्य है। और कारणरूप भाव से कार्यरूप भाव में व्यक्त होना ही उत्पत्ति है। ऐसी अवस्था में अभाव से भाव की उत्पत्ति वाला मन्तव्य युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। जब कि यह सुनिश्चित हो गया कि असत् की उत्पत्ति नहीं होती तब फिर पृथिवी आदि पांच जड़ पदार्थों से जीव—चेतनसत्ता की उत्पत्ति की कल्पना भी निस्सार ही प्रतीत होती है। यदि यह जीव—चेतनसत्ता पृथिवी आदि किसी एक पदार्थ अथवा समवाय का कार्यरूप होवे तो उनमें उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, परन्तु होती नहीं। इसलिए जड़ पदार्थ से चेतनसत्ता की उत्पत्ति का स्वीकार करना कुछ युक्तिसंगत नहीं है। अथवा कौन से भूत से इस चैतन्यसत्ता की उत्पत्ति मानोगे ? क्योंकि वे सभी जड़ हैं अर्थात् मद्य आदि पदार्थ की तरह वे भी पाचों भूत जड़ सत्ता वाले हैं। इस प्रकार जब इन पांच भूतों में चैतन्य सत्ता का ही कारणरूप से अभाव है तो फिर उससे चैतन्यसत्ता की व्यक्ति—कार्य-रूप में व्यक्त—प्रकट होना क्योंकि हो सकती है ? तात्पर्य कि चैतन्यसत्ता के ये पांच भूत कारण नहीं हो सकते। अथवा चैतन्यसत्ता इन पांच भूतों का कार्य नहीं है। किन्तु यह स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला पदार्थ है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि यह जीव स्वतंत्र पदार्थ है तो इसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? वस, इसका ही उत्तर प्रस्तुत गाथा में दिया गया है अर्थात् यह जीव अमूर्त—अरूपी है। इसलिये उसका चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियाँ रूपी पदार्थ का ही ग्रहण कर सकती हैं तथा जो अरूपी—वर्ण, गन्ध, रस आदि गुणों से रहित पदार्थ होता है वह नित्य होता है। अतः यह आत्मा भी नित्य है। तात्पर्य कि शरीर ग्रहण करने से पहले और शरीर के विनाश के बाद भी यह विद्यमान रहता है। तब प्रश्न होता है कि आकाश की तरह यदि आत्मा नित्य है तो उसके साथ कर्मों का सम्बन्ध कैसे हो गया ? इसके समाधान में शास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा में रहने वाले जो मिथ्यात्मादि गुण हैं, वे ही इसके कर्मबन्ध के हेतु हैं। जैसे आकाश के नित्य होने पर भी घटाकाश और मठाकाश

रूप से अन्य पदार्थों के साथ उसका सम्बन्ध प्रतीत होता है, उसी प्रकार मिथ्या-त्वादि के कारण इसका कर्माणुओं के साथ सम्बन्ध हो जाता है। यदि कहें कि अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्मों का सम्बन्ध कैसे हुआ तो इसका उत्तर यह है कि जैसे आकाश अरूपी-अमूर्त होने पर भी वह रूपी-मूर्त पदार्थों का भाजन-सम्बन्धी है, उसी प्रकार यह आत्मा भी कर्मों का भाजन हो सकता है। तथा जो आध्यात्मिक वच है अर्थात् आत्मा के साथ कर्मों का बन्ध है इसी को विद्वानों ने ससार के परिभ्रमण का हेतु माना है। सारांश कि आत्मा अमूर्त है और नित्य है। मिथ्यात्वादि उसके बन्ध के कारण हैं और यह बन्ध ही ससार अर्थात् जन्म मरण परंपरा का हेतु है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा एक स्वतंत्र पदार्थ है और वह अनादि परंपरा से मिथ्यात्वादि के कारण कर्म का बन्ध करता है और उस बन्ध के विच्छेदार्थ इसे धर्म के आचरण की आवश्यकता है। तदर्थ हमारा दीक्षा के लिये उद्यत होना किसी प्रकार से भी अनुचित नहीं कहा जा सकता किन्तु विपरीत इसके वह युक्तियुक्त और उचित ही है। यह इस गाथा का भावार्थ है।

अस्तु, जब कि आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित है और बन्ध के कारण भी सुनिश्चित हैं तथा इस बन्ध में ससार की कारणता भी विद्यमान है तब फिर क्या करना चाहिये, अब इसी बात को वे कुमार अपने पिता से कहते हैं। यथा—

जहा वयं धम्ममजाणमाणा,
पावं पुरा कम्ममकासि मोहा ।
ओरुब्भमाणा परिरक्खियन्ता,
तं नेव भुञ्जो वि समायरामो ॥२०॥

यथाऽऽवां धर्ममजानानौ,
पापं पुरा कर्माकार्ष्व मोहात् ।
अवरुध्यमानौ परिरक्ष्यमाणौ,
तन्नैव भूयोऽपि समाचराव ॥२०॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे वय—हम धर्म—धर्म को अजाणमाणा—न जानते हुए मोहा—अज्ञानता के वश से पुरा—पहले पाव कर्म—पापकर्म अकासि—करते हुए ओक्लममाणा—रोके हुए परिरक्स्वयंता—सर्व प्रकार से रक्षा किये हुए त—वह पापकर्म नेव—नहीं झुझोवि—फिर भी समायरामो—ग्रहण करेंगे ।

मूलार्थ—जैसे हम धर्म को न जानते हुए अज्ञानता के वश से पहले पापकर्म करते थे और आपके रोके हुए तथा सर्व प्रकार से सुरक्षित किये हुए घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, परन्तु अब हम उस पापकर्म का सेवन नहीं करेंगे ।

टीका—दोनों कुमार कहते हैं कि पिता जी ! जिस प्रकार धर्म को न जानते हुए हम ने पहले पापकर्मों का उपार्जन किया है तथा आपके रोकने पर हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे परन्तु अब हम से यह न होगा क्योंकि अब हम ने धर्म और अधर्म को भली प्रकार समझ लिया है । तथा धर्म एवं विषयभोगों के परिणाम में जो अन्तर है, उसको भी हम ने समझ लिया है । अतः इन विषयभोगों के प्रलोभन में हम अब नहीं आ सकते । वास्तव में विचार का फल यही है कि वस्तुतत्त्व को समझ कर उसके अनुकूल आचरण करना, जिससे कि आत्मा में इच्छित विकास की उपलब्धि हो ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अव्माहयम्मि लोगम्मि, सव्वओ परिवारिए ।

अमोहारहिं पडन्तीहिं, गिहंसि न रइं लभे ॥२१॥

अभ्याहते लोके, सर्वतः परिवारिते ।

अमोघाभिः पतन्तीभिः, एहे न रतिं लभावहे ॥२१॥

पदार्थान्वयः—अव्माहयमि—पीड़ित हुए लोगम्मि—लोक में सव्वओ—सर्व दिशाओं में परिवारिए—परिवृत हुए अमोहारहिं—अमोघ पडन्तीहिं—शस्त्रधाराओं के पड़ने से गिहंसि—घर में रह—रति—आनन्द को न लभे—हम नहीं पाते ।

मूलार्थ—अमोघशस्त्रधारा के पड़ने से सर्व दिशाओं में पीड़ित हुए इस लोक में अब हम घर में रहकर आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकते ।

टीका—कुमार अपने पिता से फिर कहने लगे कि पिता जी ! यह छोक सर्व दिशाओं से घेष्टित और सर्व प्रकार से व्यथित हो रहा है । इस पर शस्त्रों की अमोघ धारायें गिर रही हैं । ऐसी अवस्था में हम लोग घर में किस प्रकार रह सकते हैं क्योंकि घर में हम को किसी प्रकार का भी आनन्द नहीं । कल्पना करो कि एक युग है जो कि किसी तरह पर रस्सी से बंध गया हो और ऊपर से उसको मार पड़ती हो, ऐसी अवस्था में तीव्र व्यथा का अनुभव करने वाले उस युग को क्या वहाँ पर कोई आनन्द है और वह वहाँ पर रहने को प्रसन्न हो सकता है । उसी प्रकार विषयपाश से बंधे हुए और ऊपर से काम मोहादि के प्रहारों की भरमार होने से परम व्यथित हुए इस जीव को घर में कभी शरण नहीं मिल सकती तब उसके लिये यही उचित है कि वह घर से निकल कर धर्म में दीक्षित हो जावे । वयनुसार हम को भी इस घर में किसी प्रकार के आनन्द की उपलब्धि नहीं हो सकती ।

कुमारों के इस कथन को सुनकर शत्रु पुरोहित ने इस विषय में जो शंका उठाई, अब उसका वर्णन करते हैं—

केण अब्माहओ लोगो, केण वा परिवारिओ ।

का वा अमोहा वृत्ता, जाया चिन्तावरो हुमे ॥२२॥

केनाभ्याहतो लोक, केन वा परिवारितः ।

का वाऽमोधा उक्ता, जातौ ! चिन्तापरो भवामि ॥२२॥

पदार्थान्वयः—केण—किसने अब्माहओ लोगो—पीड़ित किया छोक वा—अथवा केण—किसने परिवारिओ—परिवेष्टित किया वा—अथवा का—कौन सी अमोहा—शस्त्रधारा वृत्ता—कही है ? जाया—हे पुत्रो ! चिन्तावरो—चिन्ता युक्त हुमे—मैं होवा हू ।

मूलार्थ—यह लोक किमने पीड़ित किया अथवा किमने घेष्टित किया है, तथा शस्त्रों की धारा कौन सी है ? हे पुत्रो ! मैं यह जानने के लिये पड़ा चिंतित हो रहा हू ।

टीका—पुत्रों के कथन पर मृग पूछते हैं कि हे पुत्रो ! किसने इस लोक को पीड़ित किया है अर्थात् जिस प्रकार एक व्याध मृग को पीड़ा देता है उसी प्रकार इसको व्यथित करने वाला कौन है ? तथा चारों दिशाओं में इसको किसने वेष्टित किया है ? तात्पर्य कि जैसे आल के द्वारा व्याध मृग को वेष्टित कर लेता है, उसी प्रकार इसको वेष्टित करने वाला कौन है ? एव इस पर कौन से शस्त्रों की धारा पड़ती है ? अर्थात् जैसे कोई व्याध किसी मृग को अभिहनन करता है उसी प्रकार इस पर कौन से शस्त्र की धारा का आघात होता है ? हे पुत्रो ! तुम्हारे पूर्वोक्त कथन से मुझे बहुत चिन्ता हो रही है । इमका अभिप्राय यह है कि तुम मुझे स्पष्ट बतलाओ कि तुम को किस बात का कष्ट है क्योंकि बतलाने पर ही व्याधि का निदान और उसकी यथाविधि चिकित्सा हो सकती है । अतः तुम्हारे कष्ट की मुझे बहुत चिन्ता हो रही है ।

इस पर दोनों कुमारों ने उत्तर दिया कि—

मच्चुणाऽब्रुमाहओ लोगो, जराए परिवारिओ ।
 अमोहा रयणी बुत्ता, एवंताय ! विजाणह ॥२३॥
 मृत्युनाऽभ्याहतो लोकः, जरया परिवारितः ।
 अमोघा रात्रय उक्ता., एवं तात ! विजानीहि ॥२३॥

पदार्थान्वयः—मच्चुणा—मृत्यु से अब्रुमाहओ—पीड़ित है लोगो—लोक जराए—जरा से परिवारिओ—परिवेष्टित किया हुआ है अमोहा—शस्त्रधारा रयणी—रात दिन बुत्ता—कहे हैं एव—इस प्रकार ताय—हे पिता जी ! विजाणह—तुम जानो ।

मूलार्थ—हे पिता जी ! यह लोक मृत्यु से पीड़ित हो रहा है । जरा से वेष्टित हो रहा है । रात दिन अमोघ शस्त्रधारा है । इस प्रकार से तुम जानो ।

टीका—कुमार बोले कि पिता जी ! मृत्यु से यह लोक पीड़ित हो रहा है अर्थात् इस लोक को मृत्यु ने दुःखी कर रक्खा है । तीर्थकर, गणधर, इन्द्र, चक्री, केशव और राम इन सब को भी काल ने अपने विकराळ मुख में वे लिया है, सामान्य पुरुषों की तो बात ही क्या है । तथा जरा ने इस लोक को सर्व प्रकार

से वेष्टित कर रक्खा है । क्योंकि जरा के कारण इस शरीर की कांसि समय २ पर बदल रही है । तथा रात-दिन रूप शशों की धारा है, जिससे कि आयु रूप धन्धन दूर रहे हैं, ऐसा आप समझें । वात्पर्य कि रात-दिन के व्यतीत होते देर नहीं लगती । उससे आयुरूप रस्सी के टूट जाने से मृत्यु का आगमन भी अति शीघ्र हो जाता है और वह झट से इस जीव को यहाँ से उठाकर परलोक में भेज देता है । अतः हमको यही चिन्ता लगी हुई है कि इससे किस प्रकार बचा जाय । सो बचने का उपाय, हमको तो केवल धर्म ही प्रतीत होता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ ॥२४॥

या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्तते ।

अधर्मं कुर्वाणस्य, अफला यान्ति रात्रयः ॥२४॥

पदार्थान्वयः—जा जा—जो जो रयणी—रात्रि बचइ—जाती है न—नहीं सा—वह पडिनियत्तई—पीछे जाती । अहम्मं—अधर्मं कुणमाणस्स—करते हुए की अफला—निष्फल राइओ—रात्रियाँ जन्ति—जाती हैं ।

मूलार्थः—जो जो रात्रि जाती है, वह पीछे लौटकर नहीं आती । अधर्म करने वाले की सब रात्रियाँ निष्फल जाती हैं ।

टीका—कुमार कहते हैं कि हे पिता जी ! जो रात्रि जाती जाती है, वह वापस लौटकर नहीं आती किन्तु अधर्म का सेवन करने वाले मनुष्य की सभी रात्रियाँ निष्फल ही जाती हैं । यद्यपि सूत्र में केवल रात्रि शब्द ही पड़ा है परन्तु वह दिन का भी उपलक्षण समझना । वात्पर्य कि काल का एक रात-दिन के रूप में निरन्तर चला आ रहा है । इसमें जिसने तो धर्म का सेवन किया, उसने तो इसको सफल कर लिया और अधर्म का सेवन करने वाले ने इसको निष्फल बना दिया । जैसे कि जिन बालकों ने अपनी पहली अवस्था में विद्या का अध्ययन किया है, वे युवा अवस्था में अपनी विद्या से लाभ उठाते हुए स्वयं भी सुखी होते हैं तथा

दूसरों को भी सुख पहुँचाते हैं और जिनकी आरम्भिक आयु व्यसनों में व्यतीत होती है वे रुग्ण दशा का अनुभव करते अथवा मृत्यु की गोद में चले जाते हैं । तात्पर्य कि प्रथम श्रेणी के मनुष्य अपनी आयु को सफल कर लेते हैं और दूसरी श्रेणी के उसे निष्फल बना देते हैं ।

अब फिर कहते हैं—

जा जा वच्चद्व रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥२५॥

या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्तते ।

धर्मं च कुर्वाणस्य, सफला यान्ति रात्रयः ॥२५॥

पदार्थान्वय —जा जा—जो ओ रयणी—रात्रि वच्चद्व—जाती है न—नहीं सा—वह पडिनियत्तई—वापस आती धम्म—धर्म कुणमाणस्स—करते हुए की सफला—सफल राइओ—रात्रियाँ जन्ति—जाती हैं ।

मूलार्थ—जो रजनी चली जाती है, वह पीछे लौटकर नहीं आती किन्तु धर्म का आचरण करने वाले ने उन रात्रियों को सफल कर लिया ।

टीका—इस गायिका का भावार्थ यह है कि जो मनुष्य श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म की आराधना करते हैं, उनकी जीवनचर्या सफल है । इसके विपरीत जिन लोगों के दिन व्यसनों के सेवन में व्यतीत होते हैं, उनका जीवन निष्फल है । इसलिए मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का यही उद्देश्य है कि उसे धर्म के आराधन से सफल बनाने का प्रयत्न किया जाय ।

कुमारों के इस पवित्र कथन को सुनकर उनके पिता भृगु के हृदय में कुछ सद्बोध की प्राप्ति हुई और वह उन कुमारों से इस प्रकार कहने लगे—

एगओ संवसित्ता णं, दुहओ सम्मत्तसंजुया ।

पच्छा जाया गमिस्सामो, भिक्खमाणा कुले कुले ॥२६॥

मूलार्थ—जिसकी मृत्यु से मित्रता है, और जो मृत्यु से भाग सकता है तथा जिसको यह ज्ञान है कि मैं नहीं मरूँगा, वही पुरुष कल—आगामी दिवस की आशा कर सकता है ।

टीका—श्रुत पुरोहित ने अपने पुत्रों को युवावस्था के बाद, दीक्षित होने की अनुमति दी, परन्तु कुमारों ने उसके उत्तर में जो कुछ कहा है, उसका भाव यह है कि धर्म के आचरण में अमुक समय की प्रतीक्षा करनी किसी प्रकार से भी उचित नहीं क्योंकि पता नहीं, मृत्यु कब आकर गला दबा ले । समय की प्रतीक्षा तो वही पुरुष कर सकता है, जिसका मृत्यु के साथ मित्रचारा हो अथवा जो कोई भागकर उससे छुटकारा पा सके या जिसको मरना ही न हो परन्तु ये सब बातें असम्भव हैं अर्थात् न तो मृत्यु की किसी के साथ मित्रता है, और न कोई उससे भाग सकता है तथा ऐसा भी कोई नहीं कि जिसने मरना ही न हो तो ऐसी अवस्था में धर्मापन के लिये समय की प्रतीक्षा करनी अर्थात् यह कहना कि अमुक काम हम फिर कभी करेंगे, किसी प्रकार से भी युक्तियुक्त नहीं प्रत्युत धर्मापन के लिए तो जितनी शीघ्रता हो सके, उतनी ही कम है । इसलिए इस कार्य में समय की प्रतीक्षा करनी व्यर्थ है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अज्जेव धम्मं पडिवज्जयामो,

जहिं पवन्ना न पुणवभवामो ।

अणागयं नेव य अत्थि किञ्चि,

सद्धाखमं णे विणइत्तु रागं ॥२८॥

अथैव धर्मं प्रतिपद्यावहे,

यं प्रपन्नो न पुनर्भविष्यामः ।

अनागतं नैव चास्ति किञ्चित्,

अद्धाक्षमं नो विनीय रागम् ॥२८॥

पदार्थान्वय — अज्जेब—आज ही धम्म—धर्म को पटिवज्जयामो—ग्रहण करेंगे जहिं—जिसके पक्खा—ग्रहण करने से न पुण्णभवामो—फिर संसार में जन्म मरण नहीं करेंगे अण्णाय—यिना मिले नेव—नहीं है किंचि—किंचिन्मात्र य—पुन मद्दा—मद्धा—अभिलाषा स्वम—योग्य है पो—हमको विण्णइत्तु—दूर करना राग—राग को ।

मूलार्थ—हम आज ही धर्म को ग्रहण करेंगे, जिस धर्म के ग्रहण से फिर संसार में जन्म नहीं होता । ऐसा किंचिन्मात्र भी पदार्थ इस संसार में नहीं है, जो कि इस जीव को न मिल चुका हो । अतः धर्म में धृढा रखनी और कामादि के राग को दूर करना ही हमारा कर्तव्य है ।

टीका—पूर्वकाव्य में प्रकारान्तर से जीवन की अस्थिरता का वर्णन किया गया है । अब वृत्ति के अनुसार वे दोनों कुमार अपने पिता से कहते हैं कि पिता जी ! हम आज ही धर्म को ग्रहण करेंगे क्योंकि धर्म के ग्रहण से हम जन्म और मरण दोनों से ही रहित हो सकते हैं अर्थात् फिर हमारा इस संसार में जन्म नहीं होगा । तथा आपने हमको कामभोगों के लिये चार २ आमन्त्रित किया परन्तु विचार से देखो तो संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो कि इस जीव को कभी न कभी प्राप्त न हो चुका हो । वात्पर्य कि यह आत्मा अनेक प्रकार की ऊँची नीची अवस्थाओं में से गुजरता है, और अनेक प्रकार के पदार्थों से इसका सम्बन्ध होता रहा है । कभी यह राजा बना कभी रंक, कभी मनुष्य बना कभी तिर्यच एवं कभी देव और कभी नारकी । वात्पर्य कि ऐसी कोई अवस्था नहीं कि जिसका इस जीव ने एक अवस्था अनेक बार अनुभव न किया हो । तब इन कामभोगादि विषयों का, न मालूम, हमने कितनी बार उपभोग किया है । इसलिए हमारी रुचि तो केवलमात्र कामादि राग के त्याग और धर्म के आराधन में है, वृत्ति को हम स्वीकार करेंगे ।

अपने पुत्रों के इस कथन को सुनकर शशु पुरोहित ने अपनी वंश नाम्नी भार्या से जो कुछ कहा, अब शास्त्रकार उसका वर्णन करते हैं—

पहीणपुत्तस्स हु नत्थि वासो,
 वासिट्ठि भिक्खायरियाइ कालो ।
 साहाहि रुक्खो लहई समाहिं,
 छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं ॥२९॥

प्रहीणपुत्रस्य खलु नास्ति वासः,
 वासिष्ठि । भिक्षाचर्यायाः कालः ।
 शाखाभिर्वृक्षो लभते समाधिं,
 छिन्नाभिः शाखाभिस्तमेव स्थाणुम् ॥२९॥

पदार्थान्वयः—पहीण—रहित पुत्रस्स—पुत्र के नत्थि वासो—मेरा बसना अच्छा नहीं वासिट्ठि—हे वासिष्ठि । भिक्खायरियाइ—भिक्षाचर्या का हमारा भी कालो—काल है—समय है क्योंकि साहाहि—शाखाओं से रुक्खो—वृक्ष समाहिं—समाधि को लहई—प्राप्त करता है छिन्नाहि—छेदन करके साहाहि—शाखाओं का त—वस वृक्ष को एव—निश्चय ही स्थाणु—स्थानु—ठोठ कहते हैं । हु—पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—हे वासिष्ठि ! पुत्र से रहित होकर मेरा घर में बचना अच्छा नहीं, तथा मेरा भी भिक्षाचर्या—सन्यासी होने का समय है क्योंकि शाखाओं से ही वृक्ष समाधि को प्राप्त करता है और शाखाओं के कट जाने से लोक उसको स्थाणु कहते हैं ।

टीका—भुरूपुरोहित अपनी स्त्री से कहते हैं कि हे वासिष्ठि ! (यतिष्ठगोत्र में उत्पन्न होने वाली ।) पुत्रों के बिना मेरा इस घर में रहना अब ठीक नहीं है और मेरा भिक्षाचर्या का समय भी आ गया है अर्थात् पुत्रों के चले जाने पर हमारा इस घर में रहना शोभा नहीं देता । वास्तव में वृक्ष अपनी शाखाओं से ही शोभा को प्राप्त होता है । शाखाओं के कट जाने से उसकी सारी रमणीयता जाती रहती है । उसको लोग वृक्ष के थड़े स्थाणु—ठोठ कहते हैं । तात्पर्य कि ये दोनों कुमार हमारे गृहस्थाश्रम की शोभा के मूल कारण हैं । इनके चले जाने पर हमारा भी घर में रहना व्यर्थ है और उस ठोठ के समान शोभा से रहित है ।

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

पंखाविहूणो व्व जहेह पक्खी,
 मिच्चाविहूणो व्व रणे नरिन्दो ।
 विवन्नसारो वणिओ व्व पोए,
 पहीणपुत्तोमि तहा अहंपि ॥३०॥

पक्षविहीन इव यथेह पक्षी,
 भृत्यविहीन इव रणे नरेन्द्रः ।
 विपन्नसारो वणिगिव पोते,
 प्रहीणपुत्रोऽस्मि तथाऽहमपि ॥३०॥

पदार्थान्वय — पंखा—परों से विहूणो—रहित जहा—जैसे इह—इस लोक में पक्खी—पक्षी होता है व्व—समुच्चयार्थक है मिच्चा—भृत्य—सेना से विहूणो—विहीन रणे—रण में नरिन्दो नरेन्द्र व्व—समुच्चयार्थक है विवन्नसारो—घन से हीन वणिओ—वैश्य जैसे पोए—पोत के डूबने से दुखी होता है पहीणपुत्तोमि—पुत्रों से हीन तहा—उसी प्रकार अहंपि—मैं भी हूँ ।

मूलार्थ—जैसे परों के बिना इस लोक में पक्षी है, सेना के बिना सम्राट में राजा है, घन से हीन जैसे जहाज के चलाने वाला वणिक् है, उसी प्रकार का पुत्रों से हीन मैं हो गया हूँ ।

टीका—सुरपुरोहित ने अपनी भार्या से कहा कि हे प्रिये ! जैसे इस लोक में परों के बिना पक्षी होता है, सेना के बिना रण में जैसे राजा है, और जैसे घनरहित तथा डूबते हुए जहाज वाला वणिक् है, उसी प्रकार पुत्रों के बिना मैं भी वैसा ही होऊँगा । तात्पर्य कि परों से रहित पक्षी जैसे माजौर आदि धातक जीवों से जल्दी पकड़ा जाता है, और सेनारहित राजा का जैसे संग्राम में जल्दी पराजय होता है, यथ घनरहित वणिक् जैसे जहाज के डूबने से अत्यन्त दुखी होता है, उसी प्रकार पुत्रों के बिना मुझे भी अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा ।

सारांश कि ससार में रहने का आनन्द पुत्र आदि परिवार के साथ ही परिवार से रहित होने पर ससार में निवास करने का न तो कोई सुख ही है न यश ही है ।

अपने पति के इन वाक्यों को सुनकर यश ने जो कुछ कहा, अथ चर्चणन करते हैं—

सुसंभिया कामगुणा इमे ते,
 संपिण्डिआ अग्नरसप्पभूया ।
 भुंजासु ता कामगुणे पगामं,
 पच्छा गमिस्सामु पहाणमग्गं ॥३१॥
 सुसमृताः कामगुणा इमे ते,
 सम्पिण्डिता अग्नरसप्रभूताः ।
 भुञ्जीवहि तान् कामगुणान् प्रकामं,
 पश्चाद् गमिष्याव प्रधानमार्गम् ॥३१॥

पदार्थान्वय —सुसंभिया—अति सत्कृत कामगुणा—काम गुण इमे प्रत्यक्ष ते—सुन्दारे हैं संपिण्डिया—भली प्रकार से मिले हुए अग्नरस—प्रधान रस प्रभूया—प्रभूत हैं ता—इसलिए कामगुणे—कामगुणों को भुंजासु—भोगें जो पगामं प्रकाम हैं—पर्याप्त हैं पच्छा—पीछे—वृद्धावस्था में पहाणमग्ग—प्रधानमार्ग—साधु को गमिस्सामु—प्रवृत्त करेंगे ।

मूलार्थ—सुन्दारे ये कामभोग अच्छे सत्कार युक्त, इकट्ठे मिले हुए प्रधान रस वाले और पर्याप्त हैं । इसलिए हम लोग इन कामभोगों को भोगें पश्चात् दीक्षा रूप प्रधान मार्ग का अनुसरण करेंगे ।

टीका—यश अपने पति से कहती है कि आपके घर में अनेक प्रयत्न के मनोरंजक कामभोग विद्यमान हैं । वे भी भली प्रकार से पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं । अतः हम लोग प्रथम इनको भोगें और पीछे से—जब कि युवावस्था की समाप्ति

और पृथ्वीवस्था का आगमन होगा—ज्ञानदर्शन और चारित्र्य रूप जो प्रधान—भेद मार्ग है, उसको ग्रहण करेंगे । वात्सर्थ्य कि यदि अनेक प्रकार से समझाने पर भी ये दोनों कुमार घर से जाते हैं तो जाने दो । हम बाद में थले जायेंगे अथवा हमारे घर में और पुत्र हो जायेंगे । अतः इनके साथ हमको जाने की आवश्यकता नहीं और यह प्राप्त हुई कामभोग की सामग्री का फिर मिलना भी निवान्त कठिन है ।

अथ सृगपुरोहित कहते हैं कि—

भुक्ता रसा भोद्ध जहाइ णे वओ,
न जीवियट्टा पजहामि भोए ।
लामं अलामं च सुहं च दुक्खं,
संचिक्खमाणो चरिस्सामि मोणं ॥३२॥

मुक्ता रसा भवति ! जहति नो वयः,
न जीवितार्थं प्रजहामि भोगान् ।
लाभमलाभ च सुखं च दुःख,
संवीक्षमाणश्चरिष्यामि मौनम् ॥३२॥

पदार्थान्वयः—भोद्ध—हे प्रिये ! भुक्ता—भोग लिये रसा—रस जहाइ—छोड़ता है ये—हमको वओ—यौवन वय—अथवा जीवियट्टा—जीवन के बास्ते मोए—भोगों को न पजहामि—नहीं छोड़ता हूँ लाम—लाभ च—और अलाम—अलाभ सुह—सुख च—और दुक्ख—दुःख को संचिक्खमाणो—सम्यक् प्रकार से विचारता हुआ मोण—मुनिवृत्ति को चरिस्सामि—आचरण करूँगा ।

मूलार्थ—हे प्रिये ! रसों को हमने भोग लिया है । यौवन वय हमको छोड़ता चला जा रहा है । मैं जीवन के लिए भोगों को नहीं छोड़ता हूँ अपितु लाभ अलाभ, सुख और दुःख को सम्यक् प्रकार से देखता हुआ मुनिवृत्ति का आचरण करूँगा ।

टीका—पुरोहित जी अपनी यश नाम्नी भार्या से कहते हैं कि हे प्रिये ! रसादि पदार्थों को हमने खूब भोगा । अब यौवन हमें छोड़ता जाता है । इसलिये मैं

सारांश कि ससार में रहने का आनन्द पुत्र आदि परिवार के साथ परिवार से रहित होने पर ससार में निवास करने का न तो कोई सुख ही है न यश ही है ।

अपने पति के इन वाक्यों को सुनकर यश ने जो कुछ कहा, अवर्णन करते हैं—

सुसंभिया कामगुणा इमे ते,
संपिण्डिआ अग्नरसप्पभूया ।
भुंजासु ता कामगुणे पगामं,
पच्छा गमिस्सामु पहाणमग्गं ॥३१॥
सुसंभूताः कामगुणा इमे ते,
सम्पिण्डिता अग्नरसप्रभूताः ।
भुञ्जीवहि तान् कामगुणान् प्रकामं,
पश्चाद् गमिष्यावः प्रधानमार्गम् ॥३१॥

पर्यायान्वयः—सुसंभिया—अति सत्कृत कामगुणा—काम गुण इत्येवमस्ति प्रत्यक्ष ते—तुम्हारे हैं संपिण्डिया—भली प्रकार से मिले हुए अग्नरस—प्रधान रस प्रभूया—प्रभूत हैं ता—इसलिए कामगुणे—कामगुणों को भुंजासु—भोगें ओ पगामं प्रकाम हैं—पर्याप्त हैं पच्छा—पीछे—वृद्धावस्था में पहाणमग्गं—प्रधानमार्ग—साधन को गमिस्सामु—प्राप्त करेंगे ।

मूलार्थ—तुम्हारे ये कामभोग अच्छे संस्कार युक्त, इकट्ठे मिले हुए प्रधान रस वाले और पर्याप्त हैं । इसलिए हम लोग इन कामभोगों को भोग पश्चात् दीक्षा रूप प्रधान मार्ग का अनुसरण करेंगे ।

टीका—यश अपने पति से कहती है कि आपके घर में अनेक कामों के मनोरंजक कामभोग विद्यमान हैं । वे भी भली प्रकार से पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं । अतः हम लोग प्रथम इनको भोगें और पीछे से—जब कि सुवाक्य की स

और वृद्धावस्था का आगमन होगा—ज्ञानदर्शन और चारित्र्य रूप जो प्रधान—श्रेष्ठ मार्ग है, उसको ग्रहण करेंगे । तात्पर्य कि यदि अनेक प्रकार से समझाने पर भी ये दोनों कुमार घर से जाते हैं तो जाने दो । हम बाप में चले जायेंगे अथवा हमारे घर में और पुत्र हो जायेंगे । अतः इनके साथ हमको जाने की आवश्यकता नहीं और यह प्राप्त हुई कामभोग की सामग्री का फिर मिलना भी निश्चय कठिन है ।

अथ ऋगुपरोहित कहते हैं कि—

भुक्ता रसा भोद्व जहाइ णे वओ,
न जीवियट्टा पजहामि भोए ।
लाभं अलाभं च सुहं च दुक्खं,
संचिक्खमाणो चरिस्सामि मोणं ॥३२॥

भुक्ता रसा भवति ! जहति नो वयः,
न जीवितार्थं प्रजहामि भोगान् ।
लाभमलाभं च सुखं च दुःखं,
सर्वीक्षमाणश्चरिष्यामि मौनम् ॥३२॥

पदार्थान्वयः—भोद्व—हे प्रिये ! भुक्ता—भोग लिये रसा—रस जहाइ—छोड़ता है णे—हमको वओ—यौवन वय—अवस्था जीवियट्टा—जीवन के यात्ने भोए—भोगों को न पजहामि—नहीं छोड़ता हूँ लाभ—लाम च—और अलाभ—अलाम सुह—सुख च—और दुक्ख—दुःख को संचिक्खमाणो—सम्यक् प्रकार से विचारता हुआ मोण—मुनिवृत्ति को चरिस्सामि—आचरण करूँगा ।

मूलार्थ—हे प्रिये ! रसों को हमने भोग लिया है । यौवन वय हमको छोड़ता चला जा रहा है । मैं जीवन के लिए भोगों को नहीं छोड़ता हूँ अपितु लाभ अलाभ, सुख और दुःख को सम्यक् प्रकार से देखता हुआ मुनिवृत्ति का आचरण करूँगा ।

टीका—उपरोहित जी अपनी यश नाम्नी भार्या से कहते हैं कि हे प्रिये ! रसादि पदार्थों को हमने सुख भोगा । अथ यौवन हमें छोड़ता जाया है । इसलिए मैं

अब इन विकारों के संग को छोड़ता हूँ । तथा यह भी ध्यान रहे कि मैं ससार को जीवन के वास्ते नहीं छोड़ता किन्तु लाम अलाम, सुख और दुःख का सम्यक् प्रकार से निरीक्षण करता हुआ मुनिवृत्ति को धारण कर रहा हूँ क्योंकि जब तक युवावस्था का कुछ अंश घना हुआ है, तब तक ही समय क्रिया के अनुष्ठान में प्रायः अधिक सफलता की समावना रहती है । तात्पर्य कि मेरी दीक्षा का कारण युवावस्था को स्थिर रखना नहीं अपितु परमार्थसम्बन्धी लामालाम और सुख-दुःख का अनुभव करना है । अतः मैं दीक्षा के लिये उद्यत हुआ हूँ ।

पति के उक्त विचार को सुनकर उससे महमत न होती हुई यथा उसके प्रति फिर कहती है—

मा हु तुम सोयरियाण सम्मरे,
जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगामी ।
भुंजाहि भोगाइ मए समाणं,
दुक्खं खु भिक्खायरियाविहारो ॥३३॥

मा खलु त्वं सौन्दर्याणां स्मार्पीः,
जीर्ण इव हंसः प्रतिस्त्रोतोगामी ।
भुंक्ष्व भोगान् मया सम,
दुःखं खलु भिक्षाचर्या ॥

पदार्थान्वय — हु-निश्चय तुम- सो

मा सम्मरे-मत स्मरण करो जुनो-

गामी होता हुआ भोगाइ-भोगों को

ही भिक्खायरिया-भिक्षाचर्या और

मूलार्थ-भृगुपत्नी यथा

की तरह तुम अपने भाइयों का

क्योंकि यह भिक्षावृत्ति और विहार

-प्रति

खु

।

।

।

टीका—यशा कहती है कि हे स्वामिन् ! आप दीक्षा के लिये उत्सव तो हो रहे हो परन्तु कहीं ऐसा न हो कि दीक्षा लेकर उसके कष्टों का अनुभव करते हुए अपने सहोदर भाइयों या अन्य सम्यन्धियों को स्मरण करने लग जायँ ? जैसे कि प्रतिश्रुत में गमन करने वाला बूढ़ा हंस अपनी असमर्थता के कारण जल में ही निमग्न हो जाता है । अतएव मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे साथ गृहवास्त में रहते हुए सासारिक सुखों का अनुभव कीजिए क्योंकि शिक्षाचर्या—भिक्षावृत्ति—भिक्षु बनकर घर घर में माँगना तथा अप्रतिबद्ध होकर ग्राम २ या नगर २ में विचरना बड़ा ही कष्टजनक है । यहाँ पर विहार शब्द साधु के समस्त आचारों का उपलक्षण है । कहने का तात्पर्य है कि आप इसके लिये शीघ्रता मत करें क्योंकि समय का पालन करना कुछ सहज काम नहीं है । अतः कुछ समय और घर में व्यतीत करो । फिर इस पर विचार करना । वृत्तिकार ने 'सु' शब्द धाम्यालकार में ग्रहण किया है ।

अब भृगुपुरोहित कहते हैं—

जहा य भोई तणुयं भुयंगो
निम्मोयणिं हिच पलेइ मुत्तो ।
एमेए जाया पयहन्ति भोए,
ते हं कहं नाणुगमिस्समेक्को ॥३४॥
यथा च भवति ! तनुजां भुजङ्गं
निर्मोचनीं हित्वा पर्येति मुक्तः ।
एवमेतौ जातौ प्रजहीतो भोगान्,
तौ अहं कथं नानुगमिष्याम्येकं ॥३४॥

पदार्थान्वयः—भोई—हे प्रिये । जहा—जैसे य—पुन भुयंगो—सर्प तणुय—शरीर में उत्पन्न हुई निम्मोयणिं—काँचली को हिच—छोड़ करके पलेइ—भाग जाता है मुत्तो—निरपेक्ष होता हुआ एमे—इसी प्रकार ए—सेरे जाया—दोनों पुत्र भोए—भोगों को पयहति—छोड़ते हैं ते—उन दोनों के साथ अहं—मैं इक्को—अकेला कह—कैसे नानुगमिस्स—न जाऊँ ।

मूलार्थ—हे प्रिये ! जैसे सर्प अपने शरीर में उत्पन्न हुई काँचली को त्याग कर निरपेक्ष होता हुआ भाग जाता है, उसी प्रकार तेरे ये दोनों ही पुत्र मामारिक भोगों को छोड़कर चले जा रहे हैं । जब ऐसा है तब मैं भी उनके साथ ही क्यों न जाऊँ ? अर्थात् मैं अकेला यहाँ पर क्या करूँ ।

टीका—शृगु जी कहते हैं कि हे प्रिये ! जिस प्रकार सर्प अपने शरीर में उत्पन्न हुई काँचली को निकालकर परे फेंक देता है और स्वयं वहाँ से चला जाता है और पीछे फिर कर उसको देखता तक भी नहीं, इसी प्रकार तेरे ये दोनों पुत्र सत्कार के विषयभोगों को अति तुच्छ समझकर उन्हें छोड़कर जा रहे हैं । ऐसी दशा में मैं इनके बिना अकेला घर में बैठा रहूँ, यह किस प्रकार उचित समझा जा सकता है । तो फिर मैं भी इनके साथ ही क्यों न चला जाऊँ ? तात्पर्य कि मेरे जैसे व्यक्ति को इन योग्य पुत्रों के बिना घर में रहना किसी प्रकार से भी उचित नहीं । अब मैं इनके साथ ही चले जाने को भयस्कर समझता हूँ ।

अब फिर इसी विषय में प्रकारान्तर से कहते हैं—

छिन्दितु जालं अवलं व रोहिया,
मच्छा जहा कामगुणे पहाय ।
धोरेयसीला तवसा उदारा,
धीरा हु भिक्खारियं चरन्ति ॥३५॥

छित्त्वा जालमवलमिव रोहिताः,
मत्स्या यथा कामगुणान् प्रहाय ।
धोरेयशीलास्तपसा उदाराः,
धीराः खलु भिक्षाचर्या चरन्ति ॥३५॥

पदार्थान्वयः—छिन्दितु—छेदन करके जाल—जाल को अवल व—निर्वल की तरह जहा—जैसे रोहिया—रोहित जाति का मच्छा—मत्स्य उसी तरह कामगुणे—कामगुणों को पहाय—छोड़कर धोरेय—धीरी—शृपमयत् सीला—स्वभाव तवसा—

तप से उदारा—प्रधान धीरा—सत्त्व घाले हुए—निश्चय ही भिक्षुस्वारिय—भिक्षाचरी को चरति—आचरते हैं ।

मूलार्थ—जैसे रोहित जाति का मत्स्य निर्बल जाल को छेदन करके चला जाता है, उसी प्रकार कामगुणों को त्यागकर ये मेरे पुत्र जा रहे हैं क्योंकि तपःप्रधान और धर्मधुरधर धीर पुरुष ही भिक्षाचर्या—मुनिवृत्ति—का अनुसरण करते हैं ।

टीका—जैसे कोई बलवान् पुरुष निर्बल—जीर्ण वस्तु को तोड़कर अर्थात् उसके प्रविद्यन्व को दूर करके आगे निकल जाता है अथवा जैसे रोहित मत्स्य निर्बल जाल में फँसने पर उसे अपनी वीक्षण पूँछ से काटकर उसके बन्धन से निकल जाता है, उसी प्रकार मेरे ये पुत्र कामभोगरूप जाल को तोड़कर प्रव्रज्या के लिए जा रहे हैं । परन्तु यह भी कोई साधारण काम नहीं अर्थात् भिक्षाचर्या—संयमवृत्ति को पालन करना धीर पुरुषों का ही काम है, जो कि धर्म में बलवान् वृषभ की तरह धुरधर हो और तप के आचरण में प्रधान हो । तात्पर्य कि ससार के विषयभोगों का त्याग करके जिस मुनिवृत्ति को ग्रहण करने के लिये ये कुमार जा रहे हैं, वह भी परम धीर और गम्भीर प्रकृति के पुरुषों द्वारा ही आचरण की जा सकती है ।

पति के इस उपदेश को सुनकर बोध को प्राप्त हुई यज्ञ ने अपने मन में ओ कुछ विचार किया, अब उसका वर्णन करते हैं—

नहेव कुंचा समद्वक्त्रमंता,

तयाणि जालाणि दलित्तु हंसा ।

पलेंति पुत्ता य पर्हं य मज्झं,

ते हं कहां नाणुगमिस्समेक्का ॥३६॥

नभसीव क्रौञ्चा समतिक्रामन्तः,

प्रीतेति ।

ततानि जालानि दक्षित्वा हंसाः ।

द्वितीया

परियान्ति पुत्रौ च पतिश्च मम,

तानहं कथं नाणुगमिष्याम्येका ॥३६॥

पदार्थान्वय — नहे-आकाश में कुचा-कौंच पक्षी व-घात् समक्षमता-
म्यक् प्रकार से जाते हैं तथाणि-विस्तीर्ण जालाणि-जाल को दलित्त्वा-दलन
रके हसा-हस-पक्षी जाते हैं उसी प्रकार पलेंति-जाते हैं मज्झ-मेरे पुत्रा-पुत्र
और पई-पति य-पुन ते-उनके साथ अह-मैं एका-अकेली कह-कैसे
एणुगमिस्स-न जाऊँ ।

मूलार्थ—आकाश में सम्यक् प्रकार से जैसे कौंच पक्षी जाते हैं और
स्वतः जाल को मेदन करके जैसे हस चले जाते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्र और पति
सार को छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर अकेली मैं उनके साथ क्योंकर न जाऊँ
अर्थात् मुझे भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए ।

टीका—इस गाथा में यथा देयी के मानसिक विचारों का दिग्दर्शन कराया
गया है । यह मन में विचार करती है कि जैसे आकाश में कौंच पक्षी अव्याहत गति से
चले जाते हैं और जैसे जालों को अनर्थरूप जानकर उनके अनेक खड्ड करके हंस चले
जाते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्र और पतिदेव भी विषयों के विकट जाल को तोड़कर
कौंच और हस की तरह समय रूप आकाश में अव्याहत रूप से विचरने के लिये जा
रहे हैं । जब कि ऐसी अवस्था है तो मैं अकेली घर में कैसे रहूँ अर्थात् मैं भी इनके पीछे
ही क्यों न जाऊँ ? पुत्रों और पति के चले जाने पर पीछे स्त्री का घर में रहना किसी
प्रकार से भी शोभा योग्य नहीं माना जाता । अतः मुझे भी इनके साथ ही समयव्रत
ग्रहण कर लेना चाहिए ।

इसके अनन्तर शृंगु पुरोहित, उसकी धर्मपत्नी और दोनों कुमार इन चारों की
एक सम्मति होने पर ये चारों ही वीतराग देव के धर्म में वीक्षित हो गये अर्थात् चारों
ने समय मार्ग को ग्रहण कर लिया । इस प्रकार उनके समय ग्रहण करने के अनन्तर जो
कुछ हुआ, अब सूत्रकार उसका वर्णन करते हैं । यथा—

पुरोहितं तं समुयं सदारं,
सोच्चाऽभिनिक्खम्म पहाय भोए ।
कुहुम्बसारं विउलुत्तमं च,
रायं अभिक्खं समुवाय देवी ॥३७॥

पुरोहितं तं ससुतं सदारं,
 श्रुत्वाऽभिनिष्क्रम्य प्रहाय भोगान् ।
 -कुटुम्बसारं विपुलोत्तमं च,
 राजानमभीक्ष्णं समुवाच देवी ॥३७॥

पदार्थान्वय —त-उस पुरोहित-पुरोहित को समुय-पुत्रों के और सदार-अपनी स्त्री के साथ सोचा-मुनकर अभिनिष्क्रम्य-घर से निकलकर मोए-भोगों को प्रहाय-छोड़कर च-और कुटुम्ब-कुटुम्ब सार-प्रधान धन विपुलोत्तम-विस्तीर्ण और उत्तम त-उसे ग्रहण करते हुए देखकर राय-राजा को अभिक्त्व-बार बार देवी-कमलावती समुवाच-कहने लगी ।

मूलार्थ—ससार के समस्त कामभोगों का त्याग करके अपने पुत्रों और स्त्री के साथ घर से निकलकर दीक्षित हुए मृगु पुरोहित को मुनकर उसके घनादि प्रधान पदार्थों को ग्रहण करने की अभिलाषा रखने वाले राजा को, उसकी देवी—धर्मपत्नी कमलावती ने बार २ इस प्रकार कहा ।

टीका—जब मृगपुरोहित ने सासारिक पदार्थों का त्याग करके अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ प्रव्रज्या ग्रहण कर ली अर्थात् वे चारों ही दीक्षित हो गये तो इसकी सूचना पाकर वहाँ के राजा ने उसका कुटुम्ब और उसके घर में होने वाले विपुल धन आदि पदार्थों को अपने अधीन कर लेने का विचार किया क्योंकि मृगपुरोहित जिस घनादि विपुल सामग्री का त्याग करके दीक्षित हुआ, वह प्रायः अधिकतर राजा के यहाँ से ही आई हुई थी । इसलिए उसने उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं समझा, परन्तु उसकी कमलावती नाम की राणी को राजा का यह विचार चिन्त नहीं लगा । तब यह राजा से बार २ इस प्रकार कहने लगी ।

कमलावती राणी ने राजा से जो कुछ कहा, अब उसी का वर्णन निम्नलिखित गाथा में किया जाता है । यथा—

वंतासी पुरिसो रायं, न सो होइ पसंसिओ ।
 माहणेण परिचत्तं, धणं आयाउमिच्छसि ॥३८॥

वान्ताशी पुरुषो राजन्, न स भवति प्रशंसनीयः ।

ब्राह्मणेन परित्यक्तं, धनमादातुमिच्छसि ॥३८॥

पदार्थान्वय — व्रतामी-व्रमन किये हुए को खाने वाला राय-राजन् ।
पुरिसो-पुरुष न-नहीं सो-बह पसंसिओ-प्रशंसा के योग्य होइ-होता है माहणेण-
ब्राह्मण के द्वारा परिचर-त्यागे हुए धन-धन को आदात-ग्रहण करने की इच्छा-
तुम इच्छा करते हो ।

मूलार्थ—हे राजन् ! व्रमन किये हुए को खाने वाला पुरुष कभी प्रशंसा
का पात्र नहीं होता । परन्तु ब्राह्मण के द्वारा त्यागे गये धन को तुम ग्रहण करने
की इच्छा करते हो !

टीका—राणी कहती है कि जिस प्रकार व्रमन किये हुए मुक्त पदार्थ को ग्रहण
करने वाला पुरुष इस लोक में प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता, उसी प्रकार ब्राह्मण द्वारा
त्यागे हुए धन को ग्रहण करने में आपकी भी प्रशंसा नहीं होगी किन्तु निन्दा की ही
अधिक संभावना है । तात्पर्य कि पहले तो आपने इस धन को सकल्प द्वारा व्रमन किया
और अब इसे ब्राह्मण ने व्रमन कर दिया । इस प्रकार यह धन दो बार व्रमन किया गया
है । अतः आप जैसे भद्र पुरुष को ऐसे व्रमनतुल्य हेय पदार्थ को कभी भी स्वीकार नहीं
करना चाहिए । सारांश कि जैसे वान्ताशी पुरुष संसार में अप्रशंसनीय नहीं होता किन्तु निन्दा
एव भर्त्सना के योग्य माना जाता है, उसी प्रकार आप भी प्रशंसा के योग्य नहीं रहोगे ।

अस्तु, यदि इस व्रमन किये हुए धन को आप ग्रहण भी कर लें तो भी इससे
आपकी बड़ी हुई धनपिपासा की शांति होनी कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है
क्योंकि वृष्णा कुष्पूर है, उसकी पूर्ति तो विष के सारे पदार्थ भी नहीं कर सकते ।
अब इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

सर्वं जगं जइ तुहं, सर्वं वावि धणं भवे ।

सर्वं पि ते अपज्जत्तं, नेव ताणाय तं तव ॥३९॥

सर्वं जगद्यदि तव, सर्वं वापि धनं भवेत् ।

‘सर्वमपि त अपर्याप्तं, नैव’ प्राणाय तत्तव ॥३९॥

पदार्थान्वय — मन्त्र-सर्व जगत्-जगत् जड़-यदि तुह-तेरा होवे वा-अथवा सन्त्र-सर्व घण-घन वि-अपि शब्द से क्षेत्रादि तेरे भवे-होयें सन्त्रपि-सर्व पदार्थ भी ते-तेरे लिए — अपञ्चत्-अपर्याप्त हैं—तेरी वृष्णा को पूर्ण करने में असमर्थ हैं । त्व-यह पदार्थ त्व-तेरे कष्टानि को मिटाने के लिए नेव-नहीं हैं ताणाय-रक्षा के लिए ।

मूलार्थ—हे राजन् ! यदि यह सारा जगत् तेरा हो जाय, मारे घनादि पदार्थ भी तेरे पास हो जायें, तो भी यह सब अपर्याप्त ही है अर्थात् विश्व के सारे पदार्थ भी तेरी वृष्णा को पूरी करने में असमर्थ हैं और ये सब पदार्थ मरणादि कष्टों के समय तेरी किसी प्रकार की भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं ।

टीका—देवी कमलापती कहती है कि हे राजन् ! यदि समस्त जगत् तेरे वश में हो जाय तथा विश्व में जितना भी घन है यह सब तेरे पास आ जाय, ऐसा होने पर भी वह सब पदार्थसमूह तेरी वृष्णा को पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि वह वृष्णा आकाश के समान अनन्त है और घन असंख्य है । तथा ये सब पदार्थ तेरे जग, रोग और मरण आदि कष्टों को मिटाने में किञ्चिन्मात्र भी सहायक नहीं हो सकते । अब इनफी लालसा करनी न्यर्थ है । देवी के कथन का अभिप्राय स्पष्ट है । वह यह कि यदि कोई मनुष्य करोड़ों रुपया खर्च कर भी यह चाहे कि उसे जग—बुढ़ापा अथवा मृत्यु की प्राप्ति न हो तो उसकी यह इच्छा कभी सफल नहीं होती । इससे सिद्ध हुआ कि यह घनादि पदार्थ जग और मृत्यु के कष्ट में कुछ भी धास्तमिक सहायता नहीं पहुँचा सकते तो फिर ब्राह्मण के त्यागो हुए—एक प्रकार से ध्यान किये हुए—घन को ग्रहण करने की जो अभ्यन्त लालसा है, उसका कारण केवल बड़ी हुई वृष्णा है, जिसकी पूर्ति बिना सन्तोष के और किसी वस्तु अथवा उपाय द्वारा नहीं हो सकती ।

अब राणी फिर कहती है कि—

मरिहिसि रायं । जया तया वा,

मणोरमे कामगुणे पहाय ।

एकौ हु धम्मो नरदेव । ताणं,

न विज्झई अन्नमिहेह किञ्चि ॥४०॥

मरिष्यसि राजन् ! यदा तदा वा,
 मनोरमान् कामगुणान् प्रहाय ।
 एकः खलु धर्मो नरदेव ! त्राणं,
 न विद्यतेऽन्यमिहेह किञ्चित् ॥४०॥

पदार्थान्वयः—राय-राजन् ! जया-जिस समय वा-अथवा तथा-उस समय तू मरिदिसि-मरेगा मखोरमे-मनोरम कामगुणे-कामगुणों को पहाय-छोड़कर दु-जिससे एको-एक धम्मो-धर्म ही नरदेव-हे नरदेव ! ताण-त्राण है इह-इस लोक में अन्नं-अन्य पदार्थ इह-इस लोक में मृत्यु के समय किञ्चि-किञ्चिन्मात्र भी न विज्ञई-नहीं है ।

मूलार्थ—हे राजन् ! जब मृत्यु का समय आयगा, उस समय तू अवश्य मरेगा और मनोरम—सुन्दर कामगुणों को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होगा । हे नरदेव ! इस लोक में मृत्यु के समय पर एक धर्म ही रक्षा करने वाला होगा । धर्म के बिना अन्य कोई इम मनुष्य का त्राता नहीं है ।

टीका—देवी ने फिर कहा कि हे राजन् ! जब मृत्यु का समय आयगा, उस समय तू अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होगा । तथा इन अति प्यारे और सुन्दर कामगुणों को भी त्यागकर मृत्यु को प्राप्त होगा अर्थात् इस समय जिन सांसारिक पदार्थों से तू प्रगाढ प्रेम कर रहा है, इनमें से कोई भी तेरा साथी बनने का नहीं है । इसलिए हे नरदेव ! विश्व में इम प्राणी का एकमात्र धर्म ही रक्षक है । धर्म के बिना और कोई भी पदार्थ न तो इसका रक्षक है और न साथ आने वाला है । प्रस्तुत गायान में ससार के सम्बन्ध को लेकर धर्म की आवश्यकता और ससार की अनित्यता का अच्छा चित्र खींचा है ।

जब कि धर्म के बिना इस जीव का कोई भी त्राता नहीं तो फिर क्या करना चाहिए ? अब इसी विषय में कहते हैं—

नाहं रमे पक्खिणि पंजरे वा,
 संताणल्लिन्ना चरिस्सामि मोणं ।
 अकिञ्चना उज्जुकडा निरामिसा,
 परिग्गहारम्भनियत्तदोसा

नाह रमे पक्षिणी पञ्जर इव,
 छिन्नसन्ताना चरिष्यामि मौनम् ।
 अकिञ्चना ऋजुकृता निरामिषा,
 परिग्रहारम्भदोषनिवृत्ता

॥४१॥

पदार्थान्वयः—न-नदी अह-मैं रमे-रति पाती हूँ वा-जैसे पक्षिणी-
 पक्षणी पिंजरे-पिंजरे में सताणछिन्ना-छेद की सतति का विच्छेद है, जिसके
 मोक्ष-मुनिवृत्ति को चरिष्यामि-ग्रहण करूँगी अकिञ्चना-द्रव्य से रहित उज्जुकृता-
 सरलत्वापूर्वक अनुष्ठान करने वाली निरामिषा-विषयरूप मांस से रहित तथा
 परिग्रहारम्भनियतदोषा-परिग्रह और आरम्भ रूप दोष से निवृत्त हुई ।

मूलार्थ—पिंजरे में रही हुई पक्षिणी की तरह मैं इस संसार में रति—
 आनन्द को नहीं पाती, अतः जिसमें स्नेह की सन्तति का विच्छेद हो जाता है,
 ऐसी मुनिवृत्ति को मैं ग्रहण करूँगी । अकिञ्चन, ऋजुकृत और निरामिष होकर
 तथा परिग्रह और आरम्भ रूप दोष से निवृत्ति को प्राप्त करती हुई ।

टीका—इस गाथा के द्वारा कमलायती ने अपने हार्दिक भावों को बड़ी
 सुन्दरता से प्रकट कर दिया है । यह राजा से कहती है कि जैसे पिंजरे में रहती हुई
 पक्षिणी आनन्द नहीं पाती उसी प्रकार जन्म, जरा और मृत्यु आदि अनेक वषट्ठों वाले
 इस भव रूप पंजर में रहती हुई मैं भी आनन्द को प्राप्त नहीं करती । अतः स्नेह के
 बन्धन से रहित होती हुई मैं मुनिवृत्ति को धारण करूँगी । तदर्थ मैं द्रव्य और माष से
 अकिञ्चन बनूँगी । द्रव्य से हेमादिरहित होना, माष से कपायरहित होना । तथा सरलत्वा-
 पूर्वक क्रिया करने वाली, विषय रूप मांस की अभिलाषा का त्याग करती हुई और आरम्भ
 तथा परिग्रह रूप दोष से निवृत्ति ग्रहण करूँगी । इस प्रकार कमलायती ने, संसार से
 निवृत्त होकर भाषसेयम ग्रहण करने का जो अभिप्राय था, उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त
 कर दिया । यहाँ पर 'वा' शब्द उपमा के अर्थ में आया है । तथा 'संताणछिन्ना'
 में छिन्न शब्द का परनिपात प्राकृत से है । एव 'परिग्रहारम्भनियतदोषा' इसमें
 पूर्वापरनिपात अत्यन्त है ।

अब फिर प्रस्तुत विषय का अक्षरान्तर से वर्णन करते हैं—

द्वग्विणा जहारणो, डङ्क्षमाणेषु जन्तुसु ।
 अन्ने सत्ता पमोयन्ति, रागद्वेषवशं गया ॥४२॥
 एवमेव वयं मूढा, कामभोगेषु मुच्छिन्ता ।
 डङ्क्षमाणं न बुद्ध्यामो, रागद्वेषग्विणा जगं ॥४३॥

द्वामिना यथारण्ये, दह्यमानेषु जन्तुषु ।
 अन्ये सत्त्वाः प्रमोदन्ते, रागद्वेषवशं गताः ॥४२॥
 एवमेव वयं मूढाः, कामभोगेषु मूर्च्छिताः ।
 दह्यमानं न बुद्ध्यामहे, रागद्वेषाग्निना जगत् ॥४३॥

पदार्थान्वय — द्वग्विणा—द्वामि द्वारा जहा—जैसे अरण्ये—वन में डङ्क्षमाणेषु—जलते हुए जन्तुसु—जन्तुओं को—देखकर—अन्ने—अन्य सत्ता—जीव पमोयन्ति—आनन्द मनाते हैं रागद्वेष—रागद्वेष के वशं गया—घरा में होते हुए ।

एवमेव—इसी प्रकार वयं—हम मूढा—मूढ हैं कामभोगेषु—कामभोगों में मुच्छिन्ता—मूर्च्छित हैं डङ्क्षमाण—जलते हुए प्राणियों को देखकर न बुद्ध्यामो—बोध को प्राप्त नहीं होते जो रागद्वेषग्विणा—रागद्वेष रूप अग्नि से जग—जगत् जला रहा है ।

मूलार्थ—जैसे वन की अग्नि से जलते हुए जीवों को देखकर रागद्वेष के वशीभूत हुए अन्य जीव हर्ष मनाते हैं, उसी प्रकार कामभोगों में अत्यन्त आसक्त हुए हम मूढ़ भी जलते हुए प्राणियों को देखकर बोध को प्राप्त नहीं होते क्योंकि रागद्वेषरूप अग्नि से यह जगत् जल रहा है ।

टीका—कमलावती कहती है कि हे राजन् ! वन में द्वामि के प्रचण्ड होने से अनेक जंतु जलकर मरस हो जाते हैं परन्तु वन से बाहर के जीव उन मरस हुए जंतुओं को देखकर रागद्वेष के कारण आनन्द मनाते हैं । अविवेक के प्रभाव से उनके हृदय में ये भाव उत्पन्न होते हैं कि ये हमारे परम शत्रु ये । अच्छा हुआ, जो कि मरस हो गये । अब निष्कटका हो आयगी तथा वन में हम अब सुखपूर्वक निवास करेंगे, इत्यादि । उसी प्रकार राग, द्वेष और मोह के वश में होकर हम भी उन पशुओं की तरह महामूढ़ बनकर कामभोगों में अत्यन्त आसक्त हो रहे हैं क्योंकि रागद्वेष रूप अग्नि के द्वारा

जलते हुए प्राणिपरी को देखकर हमें कुछ भी शोक नहीं होता । परन्तु जो विवेक और विचार रखने वाले पुरुष होते हैं, वे अन्य जीवों को सकट में पड़े देखकर श्रवित हो उठते हैं और उनकी रक्षा का उपाय करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह कष्ट किसी दिन हम पर भी आने वाला है तथा इनकी आत्मा और हमारी आत्मा दोनों समान हैं । अतः इनके कष्टों में सहानुभूति प्रदर्शित करना हमारा मुख्य कर्तव्य है । परन्तु जो विवेकरहित और प्रमादी जीव हैं, वे अन्य के कष्टों को देखकर उनमें सहायक होने के स्थान पर उलटा हर्ष मनाते हैं । हे राजन् ! हम इनमें से ही हैं क्योंकि हम यह प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि सांसारिक पदार्थों—धन, स्त्री, पुत्र, वन्धु आदि—पर अत्यन्त जेह रखने वाले जीव इनको यहीं पर छोड़कर परलोक की यात्रा कर गये हैं । वे, जाते हुए न तो स्वयं इनको साथ लेकर गये और न ये स्वयं ही उनके साथ गये किन्तु ये सब यहीं पर पड़े रहे और यहीं पर इनको छोड़कर वे जेही चले गये । यह देखकर हमको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता । अन्यथा हमको इस बात का पूर्णतया भान रहना चाहिए कि हमारा यात्नविक कर्तव्य क्या है, हमारे साथ जाने वाला और यहाँ पर रह जाने वाला पदार्थ क्या है तथा हम किससे प्रेम करें और किससे उदासीन रहें एवं परलोकयात्रा में हमारा सहायक कौन हो सकता है, और जिन विषयभोगों में हम मूर्च्छित हो रहे हैं तथा जिनके लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहने और अनर्थ करने को हम वचत रहते हैं, वे हमारा कहाँ तक भला कर सकते हैं, कहाँ तक हमारा साथ दे सकते हैं । तात्पर्य कि विचारपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करने में हम सर्धया अज्ञ धने हुए हैं । इसी लिए दूसरे के त्यागे हुए वस्तु को प्राप्त करके हमें अत्यन्त हर्ष होता है, यह कितनी मूढता और स्वार्थपरायणता है ।

अस्तु, जो पुरुष विवेकविकल नहीं विचारशील हैं, अब उनका कर्तव्य बतलाते हैं । जैसे कि—

भोगे भोज्जा वमिक्ता य, लहुभूयविहारिणो ।

आमीयमाणा गच्छन्ति, दिया कामकमा इव ॥४४॥

भोगान् मुक्त्वा वान्त्वा च, लघुभूतविहारिण ।

आमोदमाना गच्छन्ति, द्विजा कामकमा इव ॥४४॥

पदार्थान्वय — भोगे-भोगों को भोग्ना-भोगकर य-और फिर वमिता-को छोड़कर लघुभूय-लघुभूत विहारिणो-अप्रतिबद्ध विहार करने वाले आमोय-णा-आनन्दित होते हुए गच्छन्ति-जाते हैं कामकमा-स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले या-पक्षी की इव-तरह ।

मूलार्थ—जो विवेकी पुरुष होते हैं, वे प्रथम भोगों को भोगकर फिर नको छोड़कर वायु की भांति अत्यन्त लघु होकर अप्रतिबद्ध विहार करते हैं और तथाविध अनुष्ठान में आनन्द मनाते हुए विचरते हैं जैसे कि पक्षिगण अपनी इच्छापूर्वक गमन करते अथवा विचरते हैं ।

टीका—जो पुरुष विचारशील और पुण्यवान् होते हैं, वे आयुपर्यन्त इन पयभोगों में स्वचित नहीं रहते किन्तु कुछ समय तक इनका उपभोग करके बाद में नका परित्याग करते हुए आत्मशुद्धि की ओर प्रवृत्त होते हैं । तथा कामभोगों का परित्याग करके वायु की तरह लघु और स्वच्छ होकर बन्धनरहित पक्षी की भांति अप्रतिबद्धविहारी होकर आनन्द में मग्न रहते हुए सदा स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं । तात्पर्य कि साारिक विषयभोगों से विरक्त होकर ज्ञानपूर्वक समय को ग्रहण करने वाले महात्मा रुपों की प्रवृत्ति ठीक उस पक्षी के समान है कि जो सर्वथा बन्धनरहित, स्वतंत्र और स्वेच्छापूर्वक विचरने वाला है । जिस प्रकार आकाश में विचरने वाले पक्षी को कोई बन्धन नहीं, उसी प्रकार संयमशील को भी किसी प्रकार का लौकिक बन्धन नहीं । जैसे पक्षी निरन्तर विचरता रहता है, ऐसे वे भी सदा अप्रतिबद्धविहारी होते हैं । एव जिस प्रकार पक्षी स्वेच्छापूर्वक गमन करता है, उसी प्रकार मुनिजन भी जहाँ २ धर्म का अधिक लाभ देखते हैं और समय की अधिक निर्मलता देखते हैं, वहा पर अपनी इच्छा से जाते हैं तथा रागद्वेष की न्यूनता से उनका जीवन सदा आनन्दपूर्ण और शांतियुक्त रहता है, यह उनमें विशेषता है ।

राजा को प्रतियोध करने के निमित्त अब राणी फिर कामभोगादि विषयों के परित्याग की चर्चा करती हुई कहती है—

इमे य वद्धा फन्दन्ति, मम हत्थजमागया ।

वयं च सत्ता कामेसु, भविस्सामो जहा इमे ॥४५॥

इमे च वद्धाः स्पन्दन्ते, मम हस्तमार्य ! आगताः ।

वयं च सक्ताः कामेषु, भविष्यामो यथेमे ॥४५॥

पदार्थान्वयः—इमे—ये प्रत्यक्ष य—समुच्चयार्थ में हैं वद्धा—नियन्त्रित किये हुए भी फन्दन्ति—अस्थिर स्वामी होने से चंचल हैं वयं—हम च—फिर सक्ता—आसक्त हैं कामेषु—कामभोगों में जहा—जैसे इमे—ये भृगुपुरोहित आदि हो गये हैं उसी प्रकार भविष्यामो—हम भी होंगे अर्थात् धर्म में दीक्षित होंगे ।

मूलार्थ—ये कामभोग रक्षा करने पर भी चंचल हैं, हे आर्य ! जो कि मेरे और आपके हस्तगत हो रहे हैं और फिर हम इनमें आसक्त हो रहे हैं । अतः जैसे भृगुपुरोहित आदि इनको छोड़ गये हैं, उसी प्रकार हम भी छोड़ेंगे ।

टीका—देवी कमलावती फिर कहती है कि हे आर्य ! ये कामभोगादि अनेक प्रकार से सुरक्षित किये जाने पर भी अस्थिरस्वभावी होने से चंचलता को ही धारण किये हुए हैं, जो कि मेरे और आपके हस्तगत हो रहे हैं और हम इनमें आसक्त हो रहे हैं । परन्तु जैसे ये भृगुपुरोहित आदि इनको छोड़कर चले गये हैं, उसी प्रकार हम भी इनका परित्याग करके धर्म में दीक्षित होने के लिए जायेंगे । प्रस्तुत गायत्रा में कामभोगों की अस्थिरता और उनके त्याग का प्रतिपादन किया गया है, जो कि सुमुमुक्षु पुरुष को सदा और सर्वथा उपादेय है । तथा उक्त गायत्रा में यद्यपि अकेला 'मम' शब्द है तथापि वह 'तव' का भी उपलक्षण है । एवं 'अज्ज' शब्द के 'आर्य' और 'अद्य' ये दोनों प्रविरूप बनते हैं, सो इनका यथायोग्य अर्थ कर लेना चाहिए ।

अस्तु, अब शास्त्रकार इस वाक का वर्णन करते हैं कि इन कामादि विषयों के त्यागने में ही सुख है, भोगने में नहीं । तथाहि—

सामिसं कुललं दिस्स, वज्झमाणं निरामिसं ।

आमिसं सव्वमुज्झित्ता, विहरिस्सामि निरामिसा ॥४६॥

सामिषं कुललं दृष्ट्वा, वाध्यमानं निरामिषम् ।

आमिष सर्वमुज्झित्त्वा, विहरिष्यामि निरामिषा ॥४६॥

पदार्थान्वय —सामिस—मांस के सहित कुलल—गृध्र—पक्षी—को दिस्स—

देखकर वज्रमाणा—अन्य पक्षियों द्वारा पीड़ित होता हुआ निरामिस—आमिप से रहित पक्षी को पीड़ा से रहित देखकर आमिम—मांस को मन्व—सर्वप्रकार से उज्जिक्ता—त्यागकर विहरिस्माभि—विचरूंगी निरामिमा—निरामिप होती हुई ।

मूलार्थ—मांससहित गृहपक्षी को अन्य पक्षियों द्वारा पीड़ित होते हुए और मांसरहित को सुखी देखकर मैं सर्वप्रकार से मांसरहित होकर—मांस को छोड़कर विचरूंगी ।

टीका—देवी कमलावती कहती है कि हे राजन् । जैसे एक पक्षी के पास मांस का टुकड़ा है । उसे देखकर अन्य पक्षी उस पर झपट पड़ते और उसे अनेक प्रकार की पीड़ा पहुँचाते हैं परन्तु जिस पक्षी के पास मांस नहीं होता वह आनन्दपूर्वक विचरता है अथवा जब वही पक्षी मांस के टुकड़े को छोड़ देता है तो वह सुखी हो जाता है अर्थात् फिर उसे कोई नहीं मताता । इसी प्रकार अति छेदयुक्त होने से ये घन धान्यादि पदार्थ भी मांस के समान हैं तथाच जो इसमें अत्यन्त आसक्त हो रहे हैं, वे अनेक प्रकार की आधि-व्याधियों से पीड़ित हो रहे हैं किन्तु जिन्होंने इनको मांस का लोथड़ा समझकर त्याग दिया है वे सुखी हैं अर्थात् उनको किसी प्रकार का दुःख नहीं होता । इसलिए इन मांसतुल्य विषयभोगों का त्याग करके अर्थात् निरामिप होती हुई मैं संयममार्ग में विचरूंगी । यहाँ पर एकवचन की क्रिया के स्थान में बहुवचन का प्रयोग प्राकृत के 'व्यत्ययञ्' इस नियम से जानना । प्रस्तुत गाथा में घनधान्यादि पदार्थों में मूर्च्छित होने और उनके त्याग करने, इन दोनों बातों का फलवर्णन करते हुए शास्त्रकार ने इनकी हेयोपादेयता को स्पष्ट बतला दिया है, जिससे कि सुमुख पुरुषों को अपने कर्तव्य का निर्णय करने में सुविधा रहे ।

अथ इसी प्रस्ताव में अन्य ज्ञातव्य विषय का वर्णन करते हैं—

॥ गिद्धोवमा उ नञ्चाणं, कामे संसारवद्धणे ।

उरगो सुवण्णपासे व्व, संकमाणो तणुं चरे ॥४७॥

गृध्रोपमान् तु ज्ञात्वा, कामान् संसारवर्धनान् ।

उरगः सौपर्णेयपार्श्व इव, शङ्कमानस्तनु चरेत् ॥४७॥

पदार्थान्वयः—उ-तु-समुच्चयार्थ में गिद्धोवमे-गृद्धपक्षी की उपमा घाले नशा-जानकर कामे-कामभोगों को ससारवद्गुणे-संसार के बढ़ाने वाले ध्व-जैसे उरगो-साँप सुवण्ण-गरुड के पामि-समीप सकमाणो-शक्ति हुआ तणु-स्तोक यम से चरे-विचरता है गु-धाकपालकार में है ।

मूलार्थ—गृद्धपक्षी की उपमा घाले और समार को बढ़ाने वाले इन कामभोगों को जानकर जैसे साँप गरुड के समीप धनैः २ शकाशील होकर चलता है, उसी प्रकार तू भी समयमार्ग में यत्न से चल ।

टीका—वेधी कहती है कि हे राजन् ! ये कामभोग गीध पक्षी के मुक्त में रखे हुए मांस के टुकड़े के समान हैं और ससार के बढ़ाने वाले हैं । ऐसा जानकर गरुड के पास से शंकायुक्त होकर शनैः २ जाने वाले सर्प की भाँति तू भी इनसे शक्ति रहता हुआ यत्नपूर्वक समयमार्ग में विचरने का उद्योग कर । तात्पर्य कि जिस प्रकार सर्प गरुड से शक्ति रहता है, उसी प्रकार मुमुक्षु को सदा पापकर्म के आचरण से सशक्ति रहना चाहिए । यहाँ पर 'इव' शब्द यद्यपि मिश्रकर्म में दिया है तथापि उसका सम्बन्ध सौपर्णेय के साथ ही करना चाहिए ।

जब कि इस प्रकार का उपदेश है तो फिर क्या करना चाहिए ? अब इसी विषय में कहते हैं—

नागो व्व वंधणं छित्ता अप्पणो वसहिं वए ।

एयं पत्थं महारायं उस्सुयारि ति मे सुयं ॥४८॥

नाग इव बन्धन छित्त्वा आत्मनो वसतिं व्रजेत् ।

एतत्पथ्य महाराज ! इषुकार ! इति मया श्रुतम् ॥४८॥

पदार्थान्वयः—नागो-हाथी व्व-यत् बंधन-बन्धन को छित्ता-छेदन करके अप्पणो-आत्मा की वसहिं-वसति को वए-जावे महारायं-हे महाराज ! एयं-यह पत्थं-पथरूप उपदेश उस्सुयारि-हे इषुकार ! ति-इस प्रकार मे-मैंने सुयं-सुना है ।

मूलार्थ—जैसे हस्ती बन्धन को तोड़कर वन में चला जाता है, उसी प्रकार तू भी कर्मबन्धन को तोड़कर आत्मवसति—मोक्ष—में जा । हे महाराज ! हे इषुकार ! हम प्रकार यह पथरूप उपदेश मैंने सुना है ।

टीका—महाराज इषुकार से उसकी राणी कमलावती कहती है कि जिस प्रकार संगल आदि घन्धनों को तोड़कर हस्ती सुस्वपूर्वक घन में चला जाता है, उसी प्रकार आप भी कर्मों के घन्धनों को तोड़कर आत्मवसति—मोक्ष—में चले जाओ। हे महाराज। यह उपदेश बड़ा ही पथ्यरूप है। इसी के द्वारा जीव अपने ध्येय को प्राप्त करने में समर्थ होता है। हे इषुकार। इस प्रकार मैंने महात्माजनों से अवण किया है। यहाँ पर कमलावती ने अपने कथन को परम्परा प्राप्त यत्नलाते हुए उसे उपादेय तथा प्रामाणिक बतलाने का यत्न किया है तथा साधुजनों से सुना हुआ यह उपदेश उनकी विशिष्टता तथा पून्यता का भी द्योतक है। क्योंकि साधुपुरुष सदा सत्यवक्ता और हितोपदेष्टा होते हैं।

राणी कमलावती के उपदेश से जब राजा इषुकार को प्रतिबोध हो गया, तब वे दोनों—राजा और राणी—फिर ओर प्रवृत्त हुए, अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

चइत्ता विउलं रस्सं, कामभोगे य दुच्चए ।

निव्विसया निरामिसा, निन्नेहा निप्परिग्गहा ॥४९॥

त्यक्त्वा विपुल राज्य, कामभोगांश्च दुस्त्यजान् ।

निर्विषयौ निरामिषौ, निःस्नेहौ निष्परिग्रहौ ॥४९॥

पदार्थान्वय — विठलं—विस्तीर्णं रस्सं—राज्य को चइत्ता—छोड़कर य—और दुच्चए—दुस्त्यज कामभोगे—कामभोगों को निव्विसया—विषयरहित निरामिसा—आमिष—धनधान्यादि से रहित निन्नेहा—स्नेह से रहित और निप्परिग्गहा—परिग्रह से रहित हुए ।

मूलार्थ—वे दोनों—राणी और राजा—विपुल राज्य और दुस्त्यज कामभोगों को छोड़कर विषयों से, धनधान्यादि पदार्थों से एवं स्नेह तथा परिग्रह से रहित हो गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में देवी कमलावती के उपदेश की सफलता का दिग्दर्शन है अर्थात् राणी चाहती थी कि उसके पतिवेष सासारिक पदार्थों के मोह को छोड़कर प्रव्रजित हो जायें। सो उसके उपदेश से प्रतिबोध को प्राप्त हुए राजा ने अपना विस्तृत राज्य तथा कामभोगादि पदार्थों का परित्याग करके वीक्षा के लिए प्रस्थान कर

दिया, यही उसके उपदेश की सफलता है । तब इसी अमिप्राय को प्रकट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि राज्य और कामभोगादि विषयों का परित्याग करने से वे दोनों निर्विषय अर्थात् विषयों से रहित हो गये । विषयरहित होने से आमिप्राय धनधान्यादि पदार्थों से उनकी आसक्ति जाती रही । अतएव वे निरामिप बन गये । निरामिप होने से उनका किसी पर भी भ्रमत्व न रहा । इसलिये वे निःश्रेष्ठ अर्थात् श्रेष्ठ—प्रीति—राग—से रहित हो गये । श्रेष्ठ से रहित होना ही निष्परिग्रह होना अर्थात् परिग्रह से रहित होना है क्योंकि मूर्च्छा का नाम ही परिग्रह है—“मुच्छापरिमादो बुद्धो” । अतः वे दोनों परिग्रह से भी रहित हो गये । तात्पर्य कि उन्होंने इन्द्र्य और भाव दोनों प्रकार से संयम को अपना लिया ।

इसके अनन्तर उन दोनों की क्या चर्या रही, अब इसी विषय को प्रतिपादन करते हैं—

सम्मं धम्मं वियाणित्ता, चिच्चा कामगुणे वरे ।

तवं पगिज्झहक्खायं, घोरं घोरपरक्कमा ॥५०॥

सम्यग् धर्मं विज्ञाय, त्यक्त्वा कामगुणान् धरान् ।

तपः प्रवृद्धं यथाख्यातं, घोरं घोरपराक्रमौ ॥५०॥

पदार्थान्वयः—सम्म—सम्यक् धम्म—धर्म को वियाणित्ता—जानकर वरे—श्रेष्ठ—प्रधान कामगुणे—कामगुणों को चिच्चा—त्यागकर तप—तपस्स अहक्खाय—यथाख्यात—अर्हतादि ने जिस प्रकार से वर्णन किया है घोर—अति विकट पगिज्झह—ग्रहण करके घोरपरक्कमा—घोर पराक्रम वाले हुए ।

मूलार्थ—धर्म को सम्यक्—गली प्रकार से जानकर, प्रधान कामभोगों को छोड़कर तीर्थकरादि द्वारा प्रतिपादन किये हुए घोर तप कर्म को स्वीकार करके वे दोनों घोर पराक्रम वाले हुए ।

टीका—इस गाथा का भावार्थ यह है कि उन दोनों—राणी और राजा ने भ्रष्ट और चारित्र्य रूप धर्म को अस्वी मानि जानकर संसार के प्रधान से प्रधान विषयभोगों का भी परित्याग कर दिया, जिनका कि त्याग करना बहुत ही कठिन है । इसके

टीका—महाराज ह्युकार से उसकी राणी कमलावती कहती है कि जिस कार सगल आदि घन्धनों को तोड़कर हस्ती सुखपूर्णक वन में चला जाता है, उसी प्रकार आप भी कर्मों के घन्धनों को तोड़कर आत्मवसति—मोक्ष—में चले जाओ। हे महाराज। यह उपदेश यथा ही पथ्यरूप है। इसी के द्वारा जीव अपने ध्येय को प्राप्त करने में समर्थ होता है। हे ह्युकार। इस प्रकार मैंने महात्माजनों से श्रवण किया है। यहाँ पर कमलावती ने अपने कथन को परम्परा प्राप्त बतलाते हुए उसे उपादेय तथा प्रामाणिक बतलाने का यत्न किया है तथा माधुजनों से सुना हुआ यह उपदेश उनकी विशिष्टता तथा श्रुत्यता का भी द्योतक है। क्योंकि साधुपुरुष सदा सत्यवक्ता और हितोपदेष्टा होते हैं।

राणी कमलावती के उपदेश से जब राजा ह्युकार को प्रतिबोध हो गया, तब वे दोनों—राजा और राणी—किस ओर प्रवृत्त हुए, अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

चइत्ता विउलं रञ्जं, कामभोगे य दुच्चए ।

निव्विसया निरामिसा, निन्नेहा निप्परिग्गहा ॥४९॥

त्यक्त्वा विपुलं राज्यं, कामभोगांश्च दुस्त्यजान् ।

निर्विषयौ निरामिषौ, निन्नेहौ निप्परिग्रहौ ॥४९॥

पदार्थान्वय —विउलं—विस्तीर्णं रञ्जं—राज्य को चइत्ता—छोड़कर य—और दुच्चए—दुस्त्यज कामभोगे—कामभोगों को निव्विसया—विषयरहित निरामिसा—आमिष—घनधान्यादि से रहित निन्नेहा—ज्जेह से रहित और निप्परिग्गहा—परिग्रह से रहित हुए ।

मूलार्थ—वे दोनों—राणी और राजा—विपुल राज्य और दुस्त्यज कामभोगों को छोड़कर विषयों से, घनधान्यादि पदार्थों से एव स्नेह तथा परिग्रह से रहित हो गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में देवी कमलावती के उपदेश की सफलता का दिग्दर्शन है अर्थात् राणी चाहती थी कि उसके प्रतिबोध सासारिक पदार्थों के मोह को छोड़कर प्रवृजित हो जायँ । सो उसके उपदेश से प्रतिबोध को प्राप्त हुए राजा ने अपना विस्तृत राज्य तथा कामभोगादि पदार्थों का परित्याग करके दीक्षा के लिए प्रस्थान कर

दिया, यही उसके उपवेश की सफलता है । तब इसी अभिप्राय को प्रकट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि राज्य और कामभोगादि विषयों का परित्याग करने से वे दोनों निर्विषय अर्थात् विषयों से रहित हो गये । विषयरहित होने से आमिषतुल्य धनधान्यादि पदार्थों से उनकी आसक्ति जाती रही । अतएव वे निरामिष बन गये । निरामिष होने से उनका किसी पर भी ममत्त्व न रहा । इसलिये वे निःश्रेष्ठ अर्थात् श्रेष्ठ—प्रीति—राग—से रहित हो गये । श्रेष्ठ से रहित होना ही निष्परिमह होना अर्थात् परिमह से रहित होना है क्योंकि मूर्च्छा का नाम ही परिमह है—“मुच्छापरिगहो बुद्धो” । अतः वे दोनों परिमह से भी रहित हो गये । वात्पर्य कि उन्होंने इन्द्रिय और भाव दोनों प्रकार से समय को अपना लिया ।

इसके अनन्तर उन दोनों की क्या चर्या रही, अब इसी विषय को प्रतिपादन करते हैं—

सम्मं धम्मं वियाणित्ता, चिच्चा कामगुणे वरे ।

तवं पगिज्झहक्खायं, घोरं घोरपरक्कमा ॥५०॥

सम्यग् धर्मं विज्ञाय, त्यक्त्वा कामगुणान् वरान् ।

तपः प्रवृत्त्या यथाख्यातं, घोरं घोरपराक्रमौ ॥५०॥

पदार्थान्वयः—सम्म—सम्यक् धम्म—धर्म को वियाणिच्चा—जानकर वरे—श्रेष्ठ—प्रधान कामगुणे—कामगुणों को चिच्चा—त्यागकर तव—तपःकर्म अहक्खायं—यथाख्यात—अर्हत्वादि ने जिस प्रकार से वर्णन किया है घोर—अति विद्वत् पगिज्झ—ग्रहण करके घोरपरक्कमा—घोर पराक्रम वाले हुए ।

मूलार्थ—धर्म को सम्यक्—भली प्रकार से जानकर, प्रधान कामभोगों को छोड़कर सीर्यकरादि द्वारा प्रतिपादन किये हुए घोर तपः कर्म को स्वीकार करके वे दोनों घोर पराक्रम वाले हुए ।

टीका—इस गाथा का भावार्थ यह है कि उन दोनों—राणी और राजा ने भुव और पारित्र रूप धर्म को भली भाँति जानकर सत्कार के प्रधान से प्रधान विषयभोगों का भी परित्याग कर दिया, जिनका कि त्याग करना बहुत ही कठिन है । इसके

नन्तर उन्होंने उस घोर—अति त्रिकट—तपकर्म का आचरण करना आरम्भ किया, तसका प्रतिपादन अर्हतादि ने साधुओं को उद्देश रखकर किया है । उस तप रूप र कर्म के तीव्र अनुष्ठान से वे दोनों घोर पराक्रमी हुए अर्थात् उक्त तपरूप कर्म के माध से उन्होंने आत्मा के साथ लगे हुए कर्ममल को दूर करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की, अवा यों कहिए कि उन्होंने कर्मरूप शत्रुओं को पराजित करने में पूर्ण पराक्रम दिखलाया ।

सारांश कि प्रथम धर्म को मली प्रकार से जानने का प्रयत्न करना चाहिए । जब सका यथार्थ बोध हो आय तब विषयभोगों का परित्याग करके ज्ञानपूर्वक तपस्या का आचरण करना चाहिए । उसके बिना आत्मा के साथ लगे हुए कर्मरूप मल का वग्ध होना असम्भव है । अतः ज्ञानपूर्वक तपकर्म के अनुष्ठान से शुद्ध हुई आत्मा परमात्मा के रूप को प्राप्त हो जाती है, जो कि सब का परम ध्येय और परम लक्ष्य है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार और निगमन निम्नलिखित दो गायार्ओं करते हैं—

एवं ते कमसो बुद्धा, सन्वे धम्मपरायणा ।

जम्ममच्चुभउव्विग्गा, दुक्खस्सन्तगवेसिणो ॥५१॥

एवं ते क्रमशो बुद्धा, सर्वे धर्मपरायणाः ।

जन्ममृत्युभयोद्विग्नाः , दुःखस्यान्तगवेषिणः ॥५१॥

पदार्थान्वयः—एव—इस प्रकार ते—वे छ्ओं जीव कमसो—क्रम से बुद्धा—प्रतिबोध को प्राप्त हुए सन्वे—सर्व धम्मपरायणा—धर्मपरायण हुए जम्म—मच्चु—मउ विग्गा—जन्म—मृत्यु के भय से उद्विग्न हुए तथा दुक्खस्सन्त—दुःख के अन्त के गवेसिणो—गवेषक हुए ।

मूलार्थ—इस प्रकार वे छः जीव क्रम से प्रतियोध को प्राप्त हुए और सभी धर्म में तत्पर हुए तथा जन्म और मृत्यु के भय से उद्विग्न होकर दुःखों के अन्त के गवेषक बने ।

टीका—अथ शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार वे छ्ओं जीव क्रम से प्रतियोध को प्राप्त हुए । यथा—साधुओं के दर्शन से दोनों कुमारों को प्रतियोध हुआ, कुमारों के कथन

से भृगुपुरोहित को वैराग्य हुआ, भृगुपुरोहित से उसकी धर्मपत्नी यशो को वोध हुआ, इन चारों को दीक्षित हुए जानकर कमलावती को वैराग्य हुआ और राणी के उपदेश से राजा प्रतिबोध को प्राप्त हुआ । इस प्रकार ये छः जीव अनुक्रम से एक दूसरे के उपदेश से धर्म में दीक्षित हुए अर्थात् ससार में विरक्त होकर सर्वविरति धर्म में एकनिष्ठा से उत्तर हो गये ।

सयम ग्रहण का मुख्य उद्देश्य जन्म-मरण के दहतर घन्घन से मुक्त होना है । इसलिए जन्म, जरा और मृत्यु आदि दुःखों का अन्त किस प्रकार या किन उपायों से हो सकता है अर्थात् सर्वप्रकार के दुःखों का अन्त किस प्रकार से हो सकता है, वे इसी की गवेषणा में प्रवृत्त हुए । तात्पर्य कि सर्वविरतिरूप सयम द्वारा दुःखों का समूल घात करने के लिये कटिबद्ध हो गये ।

इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी बात का उल्लेख करते हैं—

सासणे विगयमोहाणं, पुर्वि भावणभाविता ।

अचिरेणेव कालेण, दुक्खस्सन्तमुवागया ॥५२॥

शासने त्रिगतमोहाना, पूर्वं भावनाभाविता ।

अचिरेणैव कालेन, दुक्खस्यान्तमुपागता ॥५२॥

पदार्थान्वयः—विगयमोहाण—मोहरहित के मामणे—शासन में पुर्वि—पूर्वजन्म में भावणभाविता—भायना से भावित हुए अचिरेणैव—थोड़े ही कालेण—काल में दुक्खस्सन्त—दुःखों के अन्त को उवागया—प्राप्त हो गये—मुक्त हो गये ।

मूलार्थ—अर्हत् शासन में पूर्वजन्म की भावना से भावित हुए [वे छः जीव] थोड़े ही काल में दुःखों के अन्त को प्राप्त हो गये अर्थात्—मुक्त हो गये ।

टीका—प्रतिबोध होने के फल का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि मोहनीय कर्म का समूलघात करने वाले श्रीअरिहत्तदेव के शासन में जो पूर्वजन्म की भावना से भावित थे अर्थात् जिन्होंने पूर्वजन्म में भी तप और सयम का भूतिर आराधन किया हुआ था—अतएव उसके प्रभाव से जिनके बहुत से कर्म क्षीण भी हो चुके थे—थोड़े ही काल में दुःखों के अन्त को प्राप्त हो गये । तात्पर्य कि शेष कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो गये ।

प्रस्तुत गाथा में इस भाष को भी व्यक्त किया है कि पूर्वजन्म में किया हुआ अभ्यास उत्तर जन्म में भी सहायक होता है और उसी के द्वारा आगामी जन्म में शीघ्र सफलता प्राप्त होती है तथा अभ्यास से चारित्र्यावरणीय कर्म क्षयोपशम दशा को प्राप्त हो जाता है । उससे इस जीव को धर्म की प्राप्ति में विलम्ब नहीं होता । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अभ्यास में प्रवृत्ति रखनी चाहिए ।

अब मन्दबुद्धि पुरुषों के स्मरणार्थ अध्ययन की समाप्ति करते हुए सूत्रकार वन छ. आत्माओं का नाम निर्देश करते हुए फिर कहते हैं । यथा—

राया सह देवीए, माहणो य पुरोहिओ ।
माहणी दारगा चेव, सव्वे ते परिनिव्वुडे ॥५३॥
त्ति वेमि ।

इति उसुयारिज्जं चउदसमं अज्झयणं समत्तं ॥१४॥

राजा सह देव्या, ब्राह्मणश्च पुरोहितः ।
ब्राह्मणी दारकौ चैव, सर्वे ते परिनिर्वृताः ॥५३॥
इति ब्रवीमि ।

इति इषुकारीयं चतुर्दशमध्ययनं समाप्तम् ॥१४॥

पदार्थान्वय —राया—राजा सह—साथ देवीए—देवी के य—और माहणो—ब्राह्मण पुरोहिओ—पुरोहित च—और माहणी—ब्राह्मणी एव—निश्चय ही दारगा—उसके दोनों पुत्र ते—वे सव्वे—सब परिनिव्वुडे—निर्वृति—मोक्ष—को प्राप्त हुए त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—राजा और उसकी राणी, ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी तथा उसके दोनों पुत्र ये सब निर्वृति—मोक्ष को प्राप्त हुए । इस प्रकार मैं—सुधर्मास्वामी—कहता हूँ ।

टीका—इस गाथा में मन्दबुद्धि पुरुषों को सद्बोध प्राप्ति के निमित्त उन भाग्यशाली जीवों का फिर से नाम लिया गया है । यथा—शुक्ल राजा, उसकी कमलावती रानी, भृगुपुरोहित और उसकी धर्मपत्नी यशा तथा यशा के दोनों कुमार ये छठों जीव कर्मबन्ध के कारणभूत राग द्वेष और कपाय—क्रोध, मान, माया और लोभ रूप अग्नि के सर्वथा शान्त होने से परम शान्तिरूप मोक्ष को प्राप्त हो गये क्योंकि जब तक इस आत्मा में राग, द्वेष और कपायों की विद्यमानता है तब तक इसको शांति नहीं होती । जिस समय यह आत्मा कपायों से सर्वथा मुक्त हो जाता है, उस समय इसको परमनिर्द्विती—निर्वाण—मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसलिये मोक्षप्राप्ति के निमित्त कर्मबन्धनों का टूटना परम आवश्यक है और कर्मबन्धन से छूटने के लिए कपायों की निवृत्ति परम आवश्यक है तथाच कपायों की निवृत्ति संयम की आराधना से हो सकती है । अतः दर्शनज्ञान और चारित्ररूप रत्नत्रयी की सम्यग् उपासना के द्वारा संयम में प्रवृत्ति करने वाला जीव कर्मों के जाल को तोड़कर तथा आत्मा में रहे हुए कर्मजन्य अज्ञानान्धकार को दूर करके केवल प्राप्ति के द्वारा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनवा हुआ चारों अघाती कर्मों के क्षय होने से परमनिर्द्विती—निर्वाणपद—मोक्षपद—को प्राप्त कर लेता है, जिसका कि अन्य दार्शनिकों ने कैवस्थ या विदेहमुक्ति के नाम से उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त “त्ति वेमि” पद की व्याख्या पहले की तरह ही समझ लेनी ।

चतुर्विंशोपनिषद् समाप्त ।

अहं सभिक्खू पंचदहं अज्झयणां

अथ सभिक्षुर्नाम पञ्चदशमध्ययनम्

चौदहवें अध्ययन में जो निदान से रहित होकर क्रियानुष्ठान करते हैं, उनके गुणों का वर्णन किया गया है परन्तु वे गुण भिक्षुओं में ही उपलब्ध होते हैं। अतः पन्द्रहवें अध्ययन में भिक्षुओं के ही गुणों का यत् किञ्चित् उल्लेख किया जाता है, जिसकी कि आदिम शाखा इस प्रकार है—

मोणं चरिस्सामि समिच्च धम्मं,
सहिण्ण उज्जुकडे नियाणव्विन्ने ।
संथवं जहिञ्ज अकामकामे,
अन्नायएसी परिव्वए स भिक्खू ॥९॥

मौनं चरिष्यामि समेत्य धर्मं,
सहित ऋजुकृतः छिन्ननिदानः ।
सस्तव जज्ञादकामकामी,
अज्ञातैषी परिव्रजेत् स भिक्षुः ॥१॥

पदार्थान्वयः—मोक्ष-सयमवृत्ति को चरिस्सामि-आचरण करूँगा ममिच्च-विचार कर धम्म-धर्म को सहिण्ण-सम्यग्दर्शनादि से युक्त उज्जुकडे-ऋजुकृत

नियानुष्ठाने-निदान से रहित सत्त्व-संस्तव की जहिझ-छोछे अकामकामे-कामभोगों की कामना न करने वाला या मुक्ति की कामना करने वाला अज्ञायत्सी-अज्ञातकुल की भिक्षा करने वाला परिव्रज-प्रतिबद्धता से रहित होकर विषये स-वह भिक्खु-भिक्खु होता है ।

मूलार्थ—मैं धर्म को प्राप्त करके मुनिवृत्ति का आचरण करूँगा [ऐसी प्रतिज्ञा वाला] दर्शनादि से युक्त, माया से रहित होकर क्रियानुष्ठान करने वाला, निदान और संस्तव से रहित तथा विषयों की कामना न करने वाला अपितु मोक्ष की इच्छा रखने वाला तथा अज्ञात कुल में भिक्षा करने वाला और अप्रतिबद्धविहारी जो हो, वह भिक्खु होता है ।

टीका—इस गाथा में भिक्खु के कर्तव्यों का विवर्णन किया गया है । जैसे कि—किसी भद्र आत्मा ने यह विचार किया कि मैं अब मुनिवृत्ति को धारण करूँगा, क्योंकि मुझको धर्म की प्राप्ति हो गई है । इस विचार के अनुसार जब यह दीक्षित हो गया तो उसको इन नियमों का पालन करना नितान्त आवश्यक है, तभी वह भिक्खु कहला सकेगा । इसी लिए भिक्खु के निम्नलिखित नियम उक्त गाथा में बतलाये गये हैं । यथा—दर्शनादि से युक्त होना अर्थात् तत्त्वार्थ में पूर्ण भ्रम रखने वाला होना, माया—कपट—से रहित होकर क्रियानुष्ठान करना, तथा उसका जो भी क्रियानुष्ठान हो, वह सब निदान से रहित हो और जिसने संस्तव का त्याग कर दिया हो । संस्तव नाम सम्बन्धियों के परिचय का है । पूर्वसंस्तव माता, पिता आदि का और पश्चात् संस्तव श्वशुरादि का तथा मित्रवर्ग का होता है । एवं जो विषयों की कामना को छोड़कर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला हो, यथा—जो भिक्षा के लिये अपनी तपश्चर्या को न बतलाने और प्रतिबन्धरहित होकर विषय करने वाला हो अर्थात् जो इन पूर्वोक्त नियमों के पालन करने वाला हो, वह भिक्खु कहलाता है । यद्यपि वृत्तिकारों ने ‘अज्ञातवैपी’ का अर्थ अपने गुणों को जतलाकर भिक्षा न लेने वाला किया है परन्तु दशामुवत्कथ के पाँचवें अध्यायन में आश्रम की प्रतिज्ञा के अधिकार में ऐसा वर्णन किया है कि—‘प्रविज्ञाधारी आश्रम ज्ञातकुल की गोचरी करे अर्थात् अपनी जाति की गोचरी करे क्योंकि उसमें अभी ममत्व का भाव शेष रहता है । जब यह साधु बन गया, तब उसका संसार से ममत्व सर्वथा छूट जाता है । तब उसके लिए ज्ञातकुल की गोचरी नहीं रहती ।

इसलिए साधु के वास्ते अज्ञातकुल की गोचरी का विधान है' । इस वर्णन से 'अज्ञातैपी' का ज्ञातकुल से भिक्षा न लेने वाला—यह अर्थ भी सगत प्रतीत होता है । तथा उक्त गाथा के समुच्चय भाष पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि दीक्षित पुरुष सिंह की तरह निर्भय होकर रहे और सिंह की तरह ही विचरे । 'नियानछिन्ने' में छिन्न शब्द का परनिपात प्राकृत होने से जानना ।

अब भिक्षु के स्वरूपवर्णन में उसके अन्य गुणों का वर्णन करते हैं । यथा—

राओवरयं चरेज्ज लाढे,
 विरण वेयवियायरक्खिए ।
 पन्ने अभिभूय सव्वदंसी,
 जे कम्हिवि न मुच्छिए स भिक्खू ॥२॥

रागोपरतश्चरेच्छाढः

विरतो वेदविदात्मरक्षितः ।

प्राज्ञोऽभिभूय सर्वदर्शी,

यः कस्मिन्नपि न मूर्च्छितः स भिक्षुः ॥२॥

पदार्थान्वयः—राओवरय—राग से रहित लाढे—सदनुष्ठान से युक्त चरेज्ज—विचरे विरण—विरतियुक्त वेयविय—मिद्धान्त का वेत्ता आयरक्खिए—आत्मरक्षक पन्ने—प्रज्ञावान् अभिभूय—परिपहों को जीतकर सव्वदसी—सर्वदर्शी जे—जो कम्हिवि—किसी वस्तु पर भी न मुच्छिए—मूर्च्छित नहीं होता स—वह भिक्खू—भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—राग से रहित और सदनुष्ठानपूर्वक विचरने वाला, अमंयम से निष्ठ, मिद्धान्त का वेत्ता, आत्मरक्षक, बुद्धिमान्, और परिपहों को जीतकर सर्वप्राणियों को अपने ममान देखने वाला तथा जो किसी वस्तु पर भी मूर्च्छित नहीं होता, वही भिक्षु है ।

टीका—इस कान्य में भिक्षु का स्वरूप उसके गुणों द्वारा वर्णन किया गया है । जैसे कि भिक्षु उसे कहते हैं, जो राग और द्वेष से रहित हो । क्योंकि राग से

रहित पुरुष ही विषयों से निवृत्ति प्राप्त कर सकता है । फिर जो सदनुष्ठानपूर्वक विचरता है, वह भिक्षु है । क्योंकि सदनुष्ठानपूर्वक विचरता हुआ जीव ही परोपकार कर सकता है । तथा जो सिद्धान्त को जानकर दुर्गति से आत्मा की रक्षा करने वाला हो, उसको वेदविदात्मरक्षित कहते हैं अर्थात् यही भिक्षु है । 'वेद्यते अनेन तत्त्वमिति वेदः सिद्धान्तस्तस्य वेदनं विन् तथा, आत्मरक्षितो दुर्गतिपतनान् प्रायसे अनेनेति वेदविवात्म-रक्षितः' अथवा वेदपितृ—सिद्धान्त का चेता और आय—ज्ञानादि लाभ के द्वारा आत्मा की रक्षा करने वाला, और हेय—शेय—उपादेय के स्वरूप का ज्ञाता भिक्षु है । तथा जो परिपहों का विजेता, सर्पजीवों पर समभाय रखने वाला और सचित्त, अचित्त एव मिश्रित रूप किसी पदार्थ पर भी ममत्व न रखने वाला हो, यही भिक्षु है । तथा 'सर्वदशी' का यह भी अर्थ किया है कि 'सर्वं दशति भक्षयति—अर्थात् साधु रसगुप्ति को छोड़ता हुआ जैसा आहार मिले, उसे समतापूर्वक सर्व ही भक्षण कर लेवे किन्तु नीरस समझकर उसे कैंक न देवे ।

अथ फिर इसी विषय में कहते हैं—

अक्रोसवहं विहत्तु धीरे,
मुणी चरे लाढे निश्चमायगुप्ते ।
अव्वग्गमणे असंपहिट्ठे,
जे कसिणं अहियासए स भिक्खू ॥३॥

आक्रोशवध विदित्वा धीरे,
मुनिश्चरेच्छाढो नित्यमात्मगुप्त ।

अव्यग्रमना असंप्रहृष्टः,

य कृत्स्नमध्यासयेत् स भिक्षुः ॥३॥

पदार्थान्वयः—अक्रोसवहं—आक्रोश वध को विहत्तु—जानकर धीरे—भेयबान् मुणी—साधु लाढे—सदनुष्ठानयुक्त धरे—विचरे । निश्च—सदा ही आयगुप्ते—आत्मगुप्त होकर अव्वग्गमणे—व्यग्र मन से रहित असंपहिट्ठे—हर्ष से रहित जे—जो कसिण—सम्पूर्ण परिपहों को; अहियासिए—सहन करता है स—यह भिक्खू—भिक्षु है ।

मूलार्थ—आक्रोश—वध आदि परिपहों को, अपने किये हुए कर्मों का फल जानकर जो धैर्ययुक्त होकर सहन करता है, तथा सदनुष्ठानयुक्त मुनि नित्य ही आत्मगुप्त होकर देश में विचरता है, एवं हर्ष-विषाद से रहित होकर जो सम्पूर्ण परिपहों को सहन करता है, वह भिक्षु है ।

टीका—आक्रोशपरिपह—असह्य वचन, वधपरिपह—घात करना, इनके उदय होने पर मुनि इस घात का विचार करे कि यह सब, मेरे पूर्व किये हुए कर्मों का ही फल है । अतः धैर्यशील मुनि उक्त परिपहों के उपस्थित होने पर भी अश्रुब्ध ही रहे अर्थात् किसी प्रकार का क्षोभ न करे । तथा सदा ही आत्मा को अमन्यत प्रवृत्ति से गुप्त रखे, और सदनुष्ठानपूर्वक अप्रतिबद्ध होकर देश में विधरे—विहार करे । अपितु किसी भी परिपह के आने पर मन को व्यग्र न करे अर्थात् व्याकुल न हो जाय किन्तु शांतिपूर्वक उनको सहन करे तथा आक्रोशादि परिपहों को सहन करके हर्षित भी न होवे अर्थात् मैंने अमुक परिपह को जीत लिया, देखो मैं कितना शूरवीर हूँ, इस प्रकार की गर्वोक्ति से आत्मगत हर्ष को भी प्रकट न करे । इस भाति जो सम्पूर्ण परिपहों पर विजयी होता है, वही भिक्षु कहलाने के योग्य है । तात्पर्य कि भिक्षुपद की सार्थकता शांतिपूर्वक कष्टों के सहन करने में है, केवल वैषकारण कर लेने में नहीं ।

अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

पन्तं सयणासनं भजित्वा,

सीउण्हं विविहं च दंसमसगं ।

अव्वग्गमणे असंपहिट्ठे,

जे कसिणं अहियासए स भिक्खू ॥४॥

प्रान्तं शयनासनं भजित्वा,

शीतोष्णं विविधं च दंशमशकम् ।

अव्यग्रमना असंप्रहृष्टः,

यः कृत्स्नमध्यासयेत् स भिक्षुः ॥४॥

पदार्थान्वयः—पन्त-निस्सार सयण-शय्या आसण-आसन भृत्ता-सेवन करके सीउण्ह-शीत और उष्ण च-तथा विविह-नानाप्रकार के दमममश-दश और मशक के परिपहों के प्राप्त होने पर अब्जगमणे-आकुलतारहिष असपहिठे-हर्परहित जे-जो कमिण-सम्पूर्ण परिपहों को अहियासए-सहन करता है स-बह भिक्खु-भिष्णु है ।

मूलार्थ—निस्सार शय्या और आसन को सेवन करके शीतोष्ण तथा नानाविध दश और मशक परिपहों के प्राप्त होने पर जो हर्ष और विपाद को प्राप्त नहीं होता किन्तु शान्तिपूर्वक सम्पूर्ण परिपहों को सहन कर लेता है, वह भिष्णु है ।

टीका—शय्या और आसन यदि इच्छानुकूल न मिले तो भी अर्थात् निस्सार शय्या, आसन और भोजन आदि का उपयोग करके शीत, उष्ण तथा दश, मशक आदि परिपहों के उपस्थित होने पर भी जो मुनि व्याकुल नहीं होता तथा हर्ष और विपाद को प्राप्त नहीं होता किन्तु धैर्यपूर्वक मय परिपहों को सहन कर लेता है, वही भिष्णु है अर्थात् भिष्णु पद की शोभा को बढ़ाने वाला है ।

अब फिर इसी विषय का उल्लेख करते हैं—

नो सक्कइमिच्छई न पूयं,

नोवि य वन्दणं कुओ पसंसं ।

से संजए सुव्वए तवस्सी,

सहिए आयगवेसए स भिक्खु ॥५॥

न सत्कृतिमिच्छति न पूजां,

नोऽपि च वन्दनकं कृतं प्रशंसाम् ।

स संयत सुव्रतस्तपस्वी,

सहित आत्मगवेषकः स भिष्णुः ॥५॥

—पदार्थान्वयः—सक्कइ-सत्कार को नो इच्छई-नहीं चाहता न पूयं-न पूजा को चाहता है नोवि य-और न वन्दणं-वन्दना की इच्छा रखता है कुओ-क्यों से पसंसं-प्रशंसा की इच्छा करे से-वह संजए-संयत और सुव्वए-सुव्रत तवस्सी-तप

ने वाला सहिए-ज्ञान से युक्त आयगवेसए-आत्मा की गवेपणा करने वाला म-
मिक्खु-मिक्खु है ।

मूलार्थ—जो सत्कार और पूजा की इच्छा नहीं रखता, वन्दना और प्रशंसा को नहीं चाहता, वह सयत, सुवती, तपस्वी और ज्ञानादि के साथ आत्मा को गवेपणा करने वाला है और वही मिक्खु है ।

टीका—इस गाथा में सत्कार पुरस्कार परिपह की चर्चा की गई है । वास्तव में मिक्खु वही है, जो अपने सत्कार आदि की इच्छा नहीं रखता । जैसे कि—मेरे आने लोग खड़े हो जायँ और जब मैं कहीं जाऊँ तो मेरी मक्ति के निमित्त मुझे छोड़ने दें, तथा घन्नादि से मेरी पूजा करें, और विधिपूर्वक मेरी वन्दना करें तथा मय ० पर मेरी प्रशंसा करें, इत्यादि । तात्पर्य कि इन सत्कार, पूजा आदि वस्तुओं को जो आकांक्षा नहीं करता, वह मिक्खु है । वही सयत—सयमशील, सुवती—सुन्दर वीं वाला, परमतपस्वी—उत्कृष्ट तप करने वाला, ज्ञान और क्रिया से युक्त तथा आत्मा की खोज करने वाला है । सारांश कि इन उक्त गुणों से जो विभूषित है, वह मिक्खु कहलाता है ।

अब फिर इसी विषय की चर्चा करते हैं—

जेण पुणो जहाइ जीवियं,
मोहं वा कसिणं नियच्छई ।
नरनारिं पजहे सया तवस्सी,
न य कोऊहलं उवेइ स भिक्खू ॥६॥
येन पुनर्जहाति जीवितं,
मोहं वा कृत्तुं नियच्छति ।
नरनारिं प्रजह्यात् सदा तपस्वी,
न च कौतूहलमुपैति स भिक्खुः ॥६॥

पदार्थान्वयः—जेण—जिससे पुणो—फिर जहाइ—छोड़ देता है जीवियं—
संयम—जीवितव्य वा—अथवा मोह—मोह कसिणं—सम्पूर्ण नियच्छई—छोड़ता है

नरनारि-पुरुष और स्त्री की संगति को पजड़े-छोड़ देवे सया-सदैव तवस्सी-
रप करने वाला य-और न कौतूहल-नहीं कौतूहल को उवेइ-प्राप्त होवा स-वही
भिक्खु-भिष्णु है ।

मूलार्थ—जिसके सग करने से सयमरूप जीवितव्य छूटता हो अथवा सम्पूर्ण
मोहनीयकर्म का बन्ध होता हो, ऐसे नर और नारी की संगति को जो तपस्वी सदा
के लिए छोड़ देवे और कौतूहलता को प्राप्त न होवे, वही भिष्णु कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में सयम के विघात करने वाले पदार्थों के संसर्ग का निषेध
किया गया है अर्थात् जिनके संसर्ग से सयमरूप जीवन का विनाश होता हो अथवा
मोहनीय कर्म का सम्पूर्ण प्रकार से बन्ध होता हो, इस प्रकार के पुरुष अथवा स्त्री
की संगति को तपस्वी साधु सदा के लिए छोड़ देवे । क्योंकि इनके संसर्ग से
आत्मगुणों की विराधना होने की संभावना है तथा कौतूहलवर्धक व्यापार का भी
साधु को सदा त्याग ही रखना चाहिए क्योंकि इससे मोहनीय कर्म का बन्ध होता
है । इसलिये स्त्री आदि की कथा तथा अन्य कामवर्धक विचारों का सर्वथा त्याग करने
वाला भिष्णु—साधु—मुनि कहलाता है ।

इस प्रकार भिष्णु के मुख्य कर्तव्यों का वर्णन करके अब उसको अपनी जीवन
यात्रा के लिए जिन कामों का निषेध है, उनके विषय में कहते हैं—

छिन्नं सरं भौममन्तलिक्ख,

सुविणं लक्खणदण्डवत्थुविज्झं ।

अंगवियारं सरस्स विज्झयं,

जे विज्झाहिं न जीवई स भिक्खु ॥७॥

छिन्नं स्वरं भौममन्तरिक्षं,

स्वप्न लक्षणदण्डवास्तुविद्याम् ।

अङ्गविकार स्वरस्य विजय,

यो विद्याभिर्न जीवति स भिष्णु ॥७॥

पदार्थान्वयः—छिन्न-छिन्नविद्या सर-स्वरविद्या भोम-भूकम्पविद्या अतलिक्रव-अन्तरिक्षविद्या सुविद्या-स्वप्नविद्या लक्ष्मणविद्या दृढ-दृढविद्या वत्सुविज्ञ-वास्तुविद्या अगविचार-अगविचारविद्या सरस्व विज्ञय-म्वर की विद्या जे-जो विज्ञाहि-उक्त विद्याओं से न जीवई-आजीविता नहीं करता स-यह भिक्षु-भिक्षु कहाता है ।

मूलार्थ—छिन्नविद्या, स्वरविद्या, भूकम्पविद्या, अन्तरिक्षविद्या, स्वप्नविद्या, लक्ष्मणविद्या, दृढविद्या, वास्तुविद्या, अंगविचारविद्या, और स्वर की विद्या—इन विद्याओं से जो अपनी आजीविता—जीवननिर्वाह नहीं करता, वही भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा में यह बतलाया गया है कि साधु इन उपर्युक्त विद्याओं के द्वारा शरीरयात्रा चलाने अर्थात् आहार, पानी आदि की गवेपणा न करे । छिन्नविद्या—यक्ष, काष्ठ आदि के छेदन की विद्या । जैसे कि—इस प्रकार से काष्ठ या यक्ष आदि छेदन किया हुआ शुभ फल देता है । स्वरविद्या—पद्म, ऋषभ, गान्धार आदि स्वरों का वर्णन करना । भूकम्पविद्या—भूकम्प के द्वारा शुभाशुभ फल का वर्णन करना । यथा—“शब्देन महता भूमिर्यदा रसति कम्पते । सेनापतिरमात्यश्च राजा राष्ट्र च पीड्यते ॥” इत्यादि । अन्तरिक्षविद्या—आकाश में गन्धर्व नगरादि को देखकर उसके शुभाशुभ का विचार करना । जैसे कि—“कपिल शस्त्रधाताय, माक्षिष्ठे हरणं गवाम् । अच्युतवर्णं कुरुते बलक्षोभ न सशयः ॥ गन्धर्वनगरं स्निग्ध सप्राकार सतोरणम् । सौम्या विश समाभित्य राक्षसद्विजयङ्करम् ॥” इत्यादि । स्वप्नविद्या—जिसके द्वारा स्वप्न का शुभाशुभ फल बतलाया जाय । यथा—“गायने रोदनं श्रूयान्तर्तने घघबन्धनम् । हसने शोचनं श्रूयात् पठने कलह तथा ॥” इत्यादि । लक्ष्मणविद्या—जिसके द्वारा स्त्री-पुरुष के लक्षण वर्णन किये जायें । जैसे कि—“चक्षुःक्षेहेन मुखितो वन्तस्त्रेहेन च मोजनमिष्टम् । त्यक्त्रेहेन च सौम्य नस्त्रेहेन भयति परमघनम् ॥” इत्यादि । तथा पशुओं के शुभाशुभ लक्षण बतलाने वाली विद्या का भी इसी में समावेश समझना । दृढविद्या—काष्ठ के पर्यो—गाँठों—के फलाफल का वर्णन करना । जैसे कि—“एक पर्यं घाली यष्टि प्रससा करने वाली होती है, और दो पर्यं वाली क्लेशकारिणी होती है” इत्यादि । वास्तुविद्या—जिसके द्वारा प्रासादादि बनाने के शुभाशुभ लक्षण वर्णन किये जाते हैं । यथा—“कुटिला भूमिजाश्चैव, वैनीका द्वन्द्वजास्तथा । लतिनो नागराश्चैव प्रासादाः क्षितिमण्डनाः ॥

सूक्त पदविभागेन, कर्ममार्गेण सुन्दरः । फलायासिकरा लोके भक्तभेदयुता विभोः ॥
अण्डकैस्तु विविक्तास्ते, निर्गमैश्चारुरूपकैः । चित्रपत्रैर्विचित्रैस्तु विविधाकाररूपकैः ॥”
इत्यादि । अगयिद्या—जिसके द्वारा अगस्फुरण का फलाफल कहा जाय । जैसे कि—
सिर के स्फुरण से गन्ध की प्राप्ति होती है, दक्षिण नेत्र के स्फुरण से प्रिय का मिलान
होता है, इत्यादि । स्वर की विद्या—पशुओं के शब्दों को सुनकर उनके शुभाशुभ फल
का विचार करना । यथा—“गतिस्त्वार सरो वाम पोदक्याः शुभवः स्मृत । विपरीत
प्रवेशे तु स एयामीष्टदायक ॥” तथा—“दुर्गास्वरत्रय स्यात् क्रावव्य शाकुनेन नैपुण्यात् ।
चिलिचिडिशब्द सफलः सुसु मध्यमलचलो भिफल ॥” इत्यादि । सो इन चक्र
प्रकार की विद्याओं से जो अपना जीवन व्यतीत करने वाला है, वह भिक्षु नहीं कहा
जाता किन्तु भिक्षु यही कहलाता है, जो इन विद्याओं से जीवन व्यतीत नहीं करता ।

अब मंत्रादि के द्वारा भिक्षामहण करने का निषेध करते हैं—

मन्तं मूलं विविहं वैश्वचिन्तं,
वमणविरेयणधूमणेत्तसिणाणं ।
आउरे सरणं तिगिच्छियं च,
तं परिज्ञाय परिव्वए स भिक्खू ॥८॥

मन्त्रं मूलं विविधं वैश्वचिन्तां,
वमनविरेचनधूमनेत्रज्ञानम् ।

आतुरस्मरण चिकित्सक च,
तत् परिज्ञाय परिव्रजेत् स भिक्षुः ॥८॥

पदार्थान्वयः—मन्तं—मन्त्र मूलं—मूल विविहं—नाना प्रकार की वैश्वचिन्तं—
वैश्व की चिन्ता वमण—वमन विरेयण—विरेचन धूम—धूम नेत्र—नेत्रौपधि सिणार्थ—
ज्ञान आउरे—आतुर अवस्थाएँ सरण—माता पिता आदि की शरणा—स्मरण करना
च—और तिगिच्छियं—अपने रोग का प्रतिकार करना तं—वह परिज्ञाय—ज्ञ परिज्ञा से
जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़कर परिव्वए—संयम मार्ग में चले स—यह
भिक्खू—भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—मग्न, मूल, नाना प्रकार की चिन्ता, वमन, विरेचन, धूम, नेत्रौषधि, स्नान, रुग्ण अवस्था में माता पिता आदि का स्मरण और अपने रोग की चिकित्सा, इन पूर्वोक्त वस्तुओं को ज्ञ परिज्ञा से जानकर और प्रत्याग्न्यान परिज्ञा से छोड़कर जो सयम मार्ग में चलता है, वही भिक्षु है।

टीका—प्रस्तुत गाथा में यह बतलाया गया है कि साधु इन वस्तुओं से अपना जीवन निर्वाह न करे तथा इन वस्तुओं को व्यवहार में लावे। जैसे मंत्र—
 वृंकार से लेकर स्वाहा पर्यन्त तथा ह्रींकारादि वर्णविन्यासरूप मंत्र कहलाता है।
 मूल—सहदेवी, मूलिका तथा काकोल्यादि के मूल का उपयोग करना। वैद्यचिन्ता—
 ओषधि और पथ्य आदि के लिए वैद्य का चिन्तन करना। एव वमन करना, विरेचन देना, मनःशिला आदि ओषधियों का धूम के लिए उपयोग करना, नेत्र की ओषधि तथा सस्कार करना और सन्तानोत्पत्ति के लिए मग्न तथा ओषधि के द्वारा सस्कृत जल से स्नान करना, आतुर अवस्था में अपने माता पिता आदि का स्मरण करना और रुग्णवस्था में अपनी चिकित्सा करना यह सब कुछ भिक्षु के लिए त्याग्य है।
 जब कि उसने ससार से अपना सम्बन्ध ही छोड़ दिया तो फिर उसको इन वस्तुओं को उपयोग में लाने की आवश्यकता भी नहीं है। अतएव कहा है कि जो ज्ञ परिज्ञा से जानकर और प्रत्याग्न्यान परिज्ञा से छोड़कर विशुद्ध सयम मार्ग में विचरता है, वही भिक्षुपद को अलंकृत करता है। क्योंकि इन पूर्वोक्त मन्त्रादि क्रियाओं का अनुष्ठान साधुश्रुति को कलंकित करने वाला है। इसी लिए इनको त्याग्य कहा है।

अब साधु के त्यागने योग्य अन्य बातों का उल्लेख करते हैं। यथा—

स्वतियगणउग्नारायपुत्ता ,

माहणभोइय विविहा य सिप्पिणो ।

नो तेसिं वयइ सिलोगपूयं,

तं परिज्ञाय परिव्वए स भिक्खू ॥९॥

क्षत्रियगणोग्रराजपुत्राः

ब्राह्मणा भोगिका विविधाश्च शिल्पिनः ।

नो तेषां वदति श्लोकपूजां,

तत्परिज्ञाय परिचजेत् स भिक्षुः ॥९॥

पदार्थान्वय — स्वत्तिय-क्षत्रिय गणउग्रारायपुत्रा-गण, उग्रकुल के पुत्र तथा राजपुत्र माहण-ब्राह्मण भोग्य-भोगिकपुत्र य-और विविहा-नानाप्रकार के शिल्पिणो-शिल्पी लोग तेसिं-उनकी नो वयह-न कहे सिलोग-स्त्राया और पूय-पूजा-सत्कार त-उसको परिज्ञाय-ज्ञानकर परिव्वए-संयम मार्ग में चले स-यह भिक्षु-भिक्षु है ।

मूलार्थ—क्षत्रिय, गण, उग्रकुल, राजपुत्र, ब्राह्मण, भोगिक और नाना प्रकार के शिल्पी लोग, जो इनकी स्त्राया और पूजा को नहीं कहता, और उसको ज परिज्ञा से ज्ञानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़कर संयम मार्ग में विचरता है, वही भिक्षु कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में साधु ~~पुरुष~~ पुरुषों की स्त्राया करने और इनके सत्कार पुरस्कार में सम्मति देने का निषेध किया है । जैसे कि—क्षत्रिय राजा, मन्त्रवि समूह, आरक्षकादि कुल तथा राजपुत्र, ब्राह्मण, भोगकुल के पुत्र और नाना प्रकार के शिल्पी लोग—सुत्तार आदि—इनकी स्त्राया [ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, खुब निशाना लगाते हैं, खुब युद्ध करते हैं] और पूजा—सत्कार [इनको यह उपहार देना चाहिए, इनका इस विधि से सत्कार करना चाहिए, इत्यादि] आदि को न कहे अर्थात् उक्त प्रकार से इनके कार्यों का समर्थन न करे क्योंकि ऐसा करने पर पापादि कर्मों की अनुसोचना होती है । इस प्रकार ज्ञानकर जो साधु संयम मार्ग में विचरता है, वही सच्चा भिक्षु है । इसके अतिरिक्त इनकी स्त्राया पूजा के कथन से इनके परिचय की वृद्धि होती है । इनके ससर्ग में अधिक आना पड़ता है, जो कि दोषों का मूल है । इसलिए भी साधु के वास्ते इनका निषेध किया है ।

निम्नलिखित बातों का भी साधु को निषेध है । यथा—

गिहिणो जे पव्वइएण दिट्ठा,
 अप्पवइएण व संधुया हविज्जा ।
 तेसिं इहलोइयफलट्ठा,
 जो संधवं न करेइ स भिक्खू ॥१०॥

गृहिणो ये प्रव्रजितेन दृष्टाः,
 अप्रव्रजितेन च संस्तुता भवेयुः ।

तेषामिहलौकिकफलार्थं
 यः संस्तवं न करोति स भिक्षुः ॥१०॥

पदार्थान्वय — गिहिणो—गृहस्थ जे—जो पव्वइएण—प्रव्रजित होने के पश्चात् दिट्ठा—परिचित होवें व—अथवा अप्पवइएण—गृहस्थावास में संधुया—परिचित हविज्जा—होवें तेसिं—उनका इहलोइय—इस लोक के फलट्ठा—फल के लिये जो—जो संधव—सत्त्व न करेइ—नहीं करता स—वह भिक्खू—भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—जो पुरुष दीक्षित होने पर वा गृहस्थावास में, परिचित होने वाले गृहस्थों का ऐहिक—इस लोक में होने वाले फल के लिये सत्त्व—भुक्ति—विशेष परिचय नहीं करता, वह भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा में साधु को पूर्वपरिचित अथवा दीक्षा के बाद परिचय में आने वाले गृहस्थों के साथ ऐहिक फल—वस्त्र पात्रादि की प्राप्ति के निमित्त सत्त्व—परिचय करने का निषेध किया गया है क्योंकि इन प्रकार का सत्त्व—परिचय करना साधुवृत्ति के सर्वथा विरुद्ध है । किन्तु धर्मोपदेश के लिये इसका निषेध नहीं क्योंकि वहाँ पर किसी ऐहिक फल की आशा नहीं है । अतएव शास्त्रकारों ने साधु को धर्मोपदेश देने की सर्वप्रकार से छूट रखी है अर्थात् जो सुनना चाहे, उसको उपदेश देवे और जिसकी इच्छा न भी हो, उसको भी साधु, धर्म का उपदेश देवे परन्तु उसमें किसी ऐहिक फल की इच्छा का समावेश न होना चाहिए । यहाँ पर 'सत्त्व' शब्द विशेष परिचय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

अब फिर कहते हैं—

सयणासनपाणभोयणं ,
 विविहं खाइमसाइमं परेसिं ।
 अदए पडिसेहिए नियण्ठे,
 जे तत्थ न पउस्सई स भिक्खू ॥११॥

शयनासनपानभोजन ,
 विविध खाद्य स्वाद्य परै ।
 अददद्भि प्रतिषिद्ध. निर्ग्रन्थो,
 यस्तत्र न प्रदुष्यति स भिक्षु ॥११॥

पदार्थान्वयः—सयण—शय्या आसन—आसन पाण—पान भोयण—भोजन विविह—नाना प्रकार के खाइम—खादिम साइम—स्वादिम परेसिं—पर—गृहस्थों के अदए—न देने से पडिसेहिए—निषेध करने पर नियण्ठे—निर्ग्रन्थ जे—जो तत्थ—उनसे न पउस्सई—द्वेष नहीं करता स—वह भिक्खू—भिक्षु है ।

मूलार्थ—शय्या, आसन, पानी और भोजन तथा नाना प्रकार के खादिम और स्वादिम आदि पदार्थ, गृहस्थों के न देने से अपितु निराकरण—निषेध करने पर भी जो निर्ग्रन्थ द्वेष—क्रोध नहीं करता, वह भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा में यह बतलाया गया है कि भिक्षा के लिये किसी गृहस्थ के घर में गये हुए साधु को वह गृहस्थ यदि भिक्षा न दे प्रत्युत विरस्कारपूर्वक साधु को वहाँ से हटा देवे तो निर्ग्रन्थ साधु उस पर किसी प्रकार का द्वेषभाव न करे । जैसे कि शय्या, आसन, भोजन, पानी तथा नाना प्रकार के खादिम—पिण्ड स्नानादि—पदार्थ तथा पला, लवण आदि स्वादिम पदार्थों में से किसी पदार्थ की याचना करने पर साधु को गृहस्थ न देवे, किन्तु अस्तेनापूर्वक वहाँ से चले जाने को फरे, ऐसी अवस्था में भी जो निर्ग्रन्थ—साधु उस गृहस्थ से द्वेष नहीं करता, वही सच्चा भिक्षु है । सात्पर्य कि साधु का कर्तव्य—धर्म है कि वह अपने लिये प्राप्त क वस्तु की गवेषणा करे और गृहस्थ के घर में जाकर अमुक वावश्यक वस्तु की याचना

करे । आगे यह गृहस्थ की इच्छा पर निर्भर है कि यह साधु को देवे या न देवे । साधु को तो, देने पर अथवा न देने पर सम भाव में ही रहना उचित है किन्तु किसी पर राग या द्वेष करना साधु का धर्म नहीं है । इसी लिए वह निर्मन्य कहलाता है क्योंकि उसमें राग-द्वेष की ग्रन्थि नहीं होती, अतएव उसके समीप शत्रु और मित्र दोनों समान हैं । प्रस्तुत गाथा में स्वादिम और स्वादिम शब्द सचित्त और अचित्त दोनों के लिए प्रयुक्त हुए हैं परन्तु साधु के लिए वही पदार्थ ब्राह्म होगा जो कि अचित्त, प्राप्नुक अथवा निर्दोष होगा । अत एव आदि सचित्त पदार्थों को साधु स्वीकार नहीं कर सकता । यहाँ पर “परेसि” यह पचमी के अर्थ में पत्नी का प्रयोग हुआ है ।

इस प्रकार भिक्षासम्बन्धी सर्वदोषों का सहेल हो जाने पर अब प्राप्तेपणा-दोष के परिहार विषय में कहते हैं—

जं किंचि आहारपाणगं विविहं,

खाइमसाइमं परेसिं लहुं ।

जो तं तिविहेण नाणुकम्पे,

मणवयकायसुसंबुडे स भिक्खू ॥१२॥

यत्किञ्चिदाहारपानकं विविधं,

खायं खायं परेभ्यो लब्ध्वा ।

यस्तत् त्रिविधेन नानुकम्पेत,

संभृतमनोवाक्कायं स भिक्खू ॥१२॥

पदार्थान्वय — ज-जो किंचि-किंचिन्मात्र आहार-आहार पाणग-पानी विविह-नाना प्रकार के खाइम-खादिम साइम-खादिम परेसिं-गृहस्थों से लहु-मिलने पर जो-जो त-वस आहार से तिविहेण-तीनों योगों से अणुकम्पे-अनुकम्पा न-नहीं करता, यह भिक्खु नहीं किन्तु जे-जिसने मण-मन वय-वचन काय-काया सुसंबुडे-भली प्रकार से संभृत किये हैं, स-यह भिक्खु-भिक्खु होता है ।

मूलार्थ—यत्किञ्चित् आहार, पानी तथा नाना प्रकार के खादिम, स्वादिम पदार्थ गृहस्थों से प्राप्त करके जो उस आहार से त्रिविध योग द्वारा बाल, वृद्ध और ग्लानादि पर अनुकम्पा नहीं करता, वह भिक्षु नहीं किन्तु जिसने मन, वचन और काया को भली प्रकार से सशुद्ध किया है, वही भिक्षु है ।

टीका—इम काव्य में यह भाव प्रकाशित किया गया है कि साधु, आहार पानी में रसगृद्धि को छोड़कर, अगारदोष को हरे तथा मविभागी होकर वृद्ध, बाल और ग्लानादि की रक्षा करे । इसी लिये कहा है कि जो यत्किञ्चित् आहार पानी तथा खादिम स्वादिमादि के मिलने पर उससे मन, वचन और काया के द्वारा वृद्ध, ग्लान और बाल आदि की रक्षा नहीं करता, वह भिक्षु नहीं किन्तु जो मन, वचन और काया को भली प्रकार से सशुद्ध करने वाला तथा प्राप्त हुए आहारवि से वृद्ध, ग्लानादि की रक्षा करने वाला हो, वही भिक्षु है । अथवा यहाँ पर 'न' के स्थान में 'ना' समझकर उसका पुरुष अर्थ कर लेने से उक्त गायक का सरल और सीधा यह अर्थ करना चाहिए कि जो 'ना' साधु पुरुष, गृहस्थ के घर से उपलब्ध हुए विभुद्ध आहारवि से बाल, वृद्ध और ग्लान पर अनुकम्पा करता है, वह भिक्षु है, जो कि मन, वचन और काया से सशुद्ध है ।

इस प्रकार अगार दोष के त्यागने पर अब धूमदोष के परिहार विषय में कहते हैं—

आयामगं चेव जवोदणं च,

सीयं सोवीरजवोदगं च ।

न हीलए पिण्डं नीरसं तु,

पन्तकुलाई परिव्वए स भिक्खू ॥१३॥

आयामकं चैव यवौदनं च,

शीतं सौवीरं यवोदकं च ।

न हीलयेत् पिण्डं नीरसं तु,

प्रान्तकुलानि परिधजेत् स भिक्षु ॥१३॥

पदार्थान्वयः—आयामग—अवभाषण त्व—समुच्चयार्थक है एव—पादपूर्णार्थक है च—और जघोदश—यव का मात सीय—शीतल आहार सोवीर—काजी के वर्तन घोघन च—और जघोदग—यवों का घोघन नो हीलए—इनकी हीलना न करे तु—वितर्क अर्थ में पिहं नीरस—नीरस पिह की भी निन्दा न करे । पतकुलाई—जो प्रान्तकुल हैं उनमें परिव्वए—जावे स—यह भिक्खू—भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—आयामक, यवमात, शीतल आहार, मौवीर, यवों का पानी और नीरम आहार की जो अवहेलना—निन्दा नहीं करता तथा प्रान्तकुल में भिक्षा को जाता है, वही भिक्षु है ।

टीका—आयामक और यवों का मात तथा शीतलपिह, काजी का घोघन, यवों का घोघन और नीरस आहार [जिसमें रस स्वल्प हो और जो बलप्रद न हो] गृहस्थों के घर से इस प्रकार के आहार पानी के मिलने पर जो उस आहार पानी की अवहेलना नहीं करता—तिरस्कार या निन्दा नहीं करता तथा भिक्षा के लिये प्रायः प्रान्तकुलों में ही जाता है, वही सन्ना भिक्षु है । जिन कुलों में प्रायः सरस आहार की उपलब्धि नहीं होती, वे प्रान्तकुल कहलाते हैं । तात्पर्य कि जिन घरों में बढिया और सरस आहार की योगवाही नहीं, उन्हीं घरों में प्रायः आहार के लिए जाना और जिन घरों में सरस और सुन्दर आहार मिलता हो, उन घरों से प्रायः उदासीन रहना तथा वहां से जैसा आहार मिल जाय उसी में सन्तोष मानना और उक्त आहार से किसी प्रकार की घृणा न करना किन्तु समतापूर्वक उससे क्षुधा की निवृत्ति करना यह उन्ज्वल और निर्दोष मुनिवृत्ति है और उसी का अनुसरण करने वाला भिक्षु कहा जा सकता है । आयामक शब्द की वृत्तिकार ने “आयाममेव आयामकम्—अवभाषणम्” यह व्याख्या की है ।

अब भिक्षु की एक और कसौटी बतलाते हैं, जिसके द्वारा भिक्षु के स्वरूप की और भी अधिक स्पष्टता हो जाती है । यथा—

सदा विविहा भवन्ति लोए,

दिक्वा माणुस्सगा तिरिच्छा ।

भीमा भयमेरवा उराला,

जो सोच्चा न विहिज्जई स भिक्खू ॥१४॥

शब्दा विविधा भवन्ति लोके,

दिव्या मानुष्यकास्तैरश्वा ।

भीमा भयभैरवा उदारा,

य श्रुत्वा न विभेति स भिक्षुः ॥१४॥

पदार्थान्वयः—सहा-शब्द विविधा-नाना प्रकार के लोप-श्लोक में भवन्ति-
होते हैं दिव्या-देवसम्बन्धी मानुष्यसगा-मनुष्यसम्बन्धी तथा तिरिच्छा-
तिर्यचसम्बन्धी भीमा-रौद्र शब्द भयभैरवा-भय से भैरव-भयकर-भय के
उत्पादक उदाला-प्रधान शब्द जो-जो सोचा-सुनकर न-नहीं विहिंसार्ह-भय को
प्राप्त होता स-यह भिक्षु-भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—देवता, मनुष्य और तिर्यचसम्बन्धी नाना प्रकार के अति
भयानक और रौद्र शब्द लोक में होते हैं । उन शब्दों को सुनकर जो भयभीत
नहीं होता, वही भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा में साधु को परम साहसी और हर प्रकार से निर्भय
रहने का उपदेश किया गया है । लोक में अनेक प्रकार के भयानक शब्द होते हैं,
उनमें कितनेक वेद्यतासम्बन्धी और कितनेक मनुष्य तथा तिर्यच सम्बन्धी हैं । उन
शब्दों को सुनकर जो भय से त्रसित नहीं होता अर्थात् अपनी धारणा से नहीं गिरता,
वह भिक्षु है । तात्पर्य कि कभी-२ देवता आदि, परीक्षा के निमित्त अथवा किसी
द्वेष के कारण, धर्मध्यान में लगे हुए साधु को धर्मपथ से गिराने के लिए उसके समीप
आकर अनेक प्रकार के भयकर शब्द सुनाते हैं, जिनको सुनकर वह अपने ध्यान से
च्युत होकर अपने अभीष्ट साध्य की प्राप्ति से वंचित रह जाय, परन्तु विचारशील साधु
को इस प्रकार के भयोत्पादक शब्दों को सुनकर भी अपने धर्मध्यान से कभी विचलित
नहीं होना चाहिए । जिस महात्मा ने इस प्रकार की दशा के उपस्थित होने पर भी
अपने मन को विचलित नहीं किया, वही अपने अभीष्ट को सिद्ध कर सकता है अर्थात्
उसी का आत्मा अपने गुणों के विकास में उत्क्रान्ति पैदा कर सकता है । इसलिये
जो व्यक्ति किसी भयोत्पादक शब्द के कारण अपने शान्ति और धैर्यगुण के उत्कर्ष में

अन्तर नहीं आने देता किन्तु उसके द्वारा अपने आत्मा में उत्तरोत्तर विकास का सम्पादन करता है, वही मिश्र है ।

धर्म का मूल सम्यक्त्व है । अथ उसी की दृढता के विषय में कहते हैं—

वायं विविहं समिच्च लोए,

सहिण् खेयाणुगए य कोवियप्पा ।

पन्ने अभिभूय सव्वदंसी,

उवसन्ते अविहेडए स भिक्खू ॥१५॥

वादं विविधं समेत्य लोके,

सहितः खेदानुगतश्च कोविदात्मा ।

प्राज्ञोऽभिभूय सर्वदर्शी,

उपशान्तोऽविहेठकः स मिश्रः ॥१५॥

पदार्थान्वयः—वाय—वाव विविह—विविध प्रकार समिच्च—ज्ञान करके लोए—लोक में सहिण्—ज्ञानादि से युक्त या सहित के करने वाला य—और खेयाणुगए—संयम के अनुगत तथा कोवियप्पा—कोविदात्मा पन्ने—प्रज्ञावान् अभिभूय—परिषद् को जीतकर सव्वदंसी—सर्व जीवों को आत्मा के समान देखने वाला उवसन्ते—उपशान्तात्मा अविहेडए—किसी को विघ्न न करने वाला स—यह भिक्खू—मिश्र होता है ।

मूलार्थ—लोक में होने वाले नाना प्रकार के वादों को जानकर, ज्ञान से युक्त, संयम के अनुगत, कोविदात्मा, प्रज्ञावान् और सर्व प्रकार के परिषदों को जीतकर ममार के सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाला उपशान्तात्मा तथा जो किसी को भी विघ्न करने वाला नहीं, वह मिश्र है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा का संक्षिप्त भावार्थ यह है कि—हर प्रकार के दर्शनो के विषाद को सुनकर भी साधु को अपने आत्मीय ज्ञान—सम्यक्त्व से कभी विचलित नहीं होना चाहिए । जैसे कि ससार में अनेक प्रकार के वादी लोग हैं, जो कि अपने २ दर्शन के धर्मीभूत हुए परस्पर वाद-विवाद करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं । कोई

इस जगत् को ईश्वरकृत मानते हैं, कोई स्वभावजन्य कहते हैं । कोई धाममार्ग पर आरुढ़ हैं तो कोई पांचमौलिक अर्थात् पाच भूतों के उपासक हैं । तथा किसी का कथन है कि—‘सेतुकरणेऽपि धर्मो भवत्यसेतुकरणेऽपि किल धर्मः । गृहवासेऽपि च धर्मो वनेऽपि वसतां भवति धर्मः । मुखस्य भवति धर्मः, तथा अटाभिः सवाससा धर्मः ।’ इत्यादि । दार्शनिकों के इन जटिल वाद-विवादों को सुनकर वा जानकर साधु अपने सन्म्यग् ज्ञानादि से विचलित न होवे । तथा अपने आत्मा के हित से भी पराङ्मुख न होवे । क्योंकि लोक में इस प्रकार के विवादप्रसू विचारों का मूल कारण मिथ्यात्वादि दोष हैं । परन्तु साधु को तो कर्मक्षय के हेतुभूत विशुद्ध सयम का ही अनुसरण करना चाहिए । तथा जिसने शास्त्रों के द्वारा आत्मा के स्वरूप को ज्ञान लिया है, उसको कोविदात्मा अर्थात् पंडित कहते हैं । प्रज्ञावान उसको कहते हैं, जिसको सदसत् वस्तु का पूर्ण विवेक हो अर्थात् जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है, वह प्रज्ञावान कहलाता है । अतएव यह परीपहों पर विजय प्राप्त करके सर्वदर्शी हो जाता है अर्थात् उसकी विवेकपूर्ण दृष्टि में विषमता को स्थान नहीं रहता किन्तु जीवमात्र को वह अपने ही स्वरूप में देखता है । क्योंकि वह उपशान्तात्मा है अतएव जीवमात्र को अपने आत्मा के समान देखता हुआ वह किसी के भी कार्य का विघातक नहीं होता अर्थात् किसी के कार्य में विघ्न अथवा हानि करने वाला नहीं होता । सारांश कि जो व्यक्ति इन उक्त गुणों से युक्त है, वही मिश्रपद को सार्थक करने वाला होता है । इस विषय में इतना और समझ लेना चाहिए कि मिश्रान्त के विषय में जैनमिश्र का मन्तव्य दूसरों से चाहे भिन्न ही है तो भी दूसरों को अन्तराय अथवा दूसरों से विर्तबावाद करना तथा वाद-विवाद के लिए दूसरों को बलात् आमंत्रित करना, उसकी साधुमर्यादा से सर्वथा बाहर है । इसलिए इन बातों को विचारशील साधु को कभी आवरण में नहीं लाना चाहिए । यथा—“शेदानुगतः” का अर्थ है सयम से युक्त होना । वृत्तिकार को भी यही अर्थ अभिमत है । यथा—‘शेदयति कर्म अनेनेति शेद सयमस्तेनानुगतो युक्तः’ अर्थात् जिसके द्वारा कर्मों को शेदित—व्ययित—किया जाय उसको शेद कहते हैं, वह संयम है । उसके अनुगत अर्थात् युक्त जो हो, वह शेवानुगत—सयमयुक्त कहलाता है ।

अब अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार फिर मिश्र के ही स्वरूप का वर्णन करते हैं । यथा—

असिप्पजीवी अगिहे अमित्ते,
 जिइन्दिओ सव्वओ विप्पमुक्के ।
 अणुक्कसारई लहुअप्पभक्खी,
 चिच्चा गिहं एगचरे स भिक्खू ॥१६॥
 त्ति वेमि ।

इति सभिक्षुयं पंचदशमं अज्झयणं समत्तं ॥१५॥

अशिल्पजीव्यगृहोऽमित्र-
 जितेन्द्रियः सर्वतो विप्रमुक्तः ।
 अणुकषायी लघ्वल्पभक्षी,
 त्यक्त्वा गृहमेकचरः स भिक्षुः ॥१६॥
 इति ब्रवीमि ।

इति सभिक्षुकं पञ्चदशमध्ययनं समाप्तम् ॥१५॥

पदार्थान्वय — असिप्पजीवी—शिल्पकला से आजीविका न करने वाला अगिहे—घर से रहित अमित्ते—मित्ररहित जिइन्दिओ—जितेन्द्रिय सव्वओ—सर्व प्रकार से विप्पमुक्के—बन्धन से मुक्त अणुक्कसारई—अल्प कषाय वाला अप्प—स्तोक लहु—इलका, निस्तार भक्खी—भक्षण करने वाला गिह—घर को चिच्चा—छोड़ करके एगचरे—एकद्वेय से रहित होकर अकेला ही जो विचरता है वा गुणयुक्त होकर अकेला ही जो विचरता है स—वह भिक्खू—भिक्षु है । त्ति—इस प्रकार वेमि—मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—अशिल्पजीवी, गृह से रहित, मित्र और शत्रु से रहित, जितेन्द्रिय, सर्वप्रकार से मुक्तबन्धन, अल्प कषाय वाला, स्वल्प और लघु भोजन करने वाला और घर को छोड़कर जो अकेला विचरता है, वह भिक्षु कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में सामान्यरूप से भिक्षु के सारे गुणों का वर्णन कर दिया गया है अर्थात् प्रस्तुत गाथा में भिक्षु के जिन गुणों का उल्लेख किया है, उनमें अन्य समस्त गुणों का समावेश हो जाता है । साधु, शिल्पकला—चित्र पत्र छेदन आदि—के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न करे । उसका किसी प्रकार का भी कोई घर या मठ नहीं होना चाहिए, तथा संसार में साधु का कोई मित्र अथवा शत्रु भी नहीं होना चाहिए अर्थात् उसमें रागद्वेष नहीं होना चाहिए क्योंकि संसार में मित्रता और शत्रुता का कारण राग और द्वेष ही है । राग से मित्रता और द्वेष से शत्रुता पैदा होती है । तथा साधु जितेन्द्रिय होना चाहिए अर्थात् इन्द्रियों पर उसका पूरा काबू हो और सर्वप्रकार से सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो एवं अल्पकपायी—सम्बलनरूप कपायों वाला हो । तात्पर्य कि उसमें क्रोध, मान, माया और लोभ की मात्रा बहुत ही स्वल्प हो । इसके अतिरिक्त वह बहुत ही थोड़ा तथा नि सार भोजन करने वाला हो तथा घर को छोड़कर वन में मिट्टी की तरह अकेला ही निर्भय होकर संसार में विचरने वाला हो । ये वक्त गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान हों वह भिक्षु है, वह मुनि है और वही सच्चा त्यागशील साधु है । “अशिल्पजीवी” इस कथन से यह भी ध्वनित होता है कि साधु शिल्पकला के जानने वाला तो भले हो परन्तु उसके द्वारा आजीविका करने वाला नहीं होना चाहिए । श्रीसुभर्मास्वामी, जम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! जैसे मैंने भगवान् से भयण किया है, वैसे ही मैंने तेरे प्रति कह दिया है, इसमें मेरी निजी कल्पना कुछ नहीं ।

पञ्चदशाध्ययन समाप्त ।

श्रीसेठिया जगन्नाथ ।

दोस्ता ।

कयरे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वम्भ-
चेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खु सोच्चा निसम्म
संजमवहुले संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्त-
वम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेस्सा ।

कतराणि खलु तानि स्थविरैर्भगवन्निर्दश ब्रह्मचर्यसमाधि-
स्थानानि प्रज्ञप्तानि, यानि भिक्षुः श्रुत्वा निशम्य बहुलसंयमो
बहुलसंवरो बहुलसमाधिर्गुप्तो गुप्तेन्द्रियो गुप्तब्रह्मचारी सदाऽप्रमत्तो
विहरेत् ।

पदार्थान्वयः—कयरे—कौन खलु—निश्चय से ते—वे थेरेहिं—स्थविर भगवन्तेहिं—
भगवतों ने दस—दश वम्भचेर—ब्रह्मचर्य के समाहि—समाधि के ठाणा—स्थान पन्नत्ता—
प्रतिपादन किये हैं, जे—जिनको भिक्खु—भिक्षु सोच्चा—सुन करके निसम्म—हृदय में
अवधारण करके संजमवहुले—संयमवहुल संवरवहुले—संवरवहुल समाहिवहुले—
समाधिवहुल गुत्ते—मन, वचन और काया जिनके गुप्त हैं गुत्तिदिए—गुप्तेन्द्रिय
गुप्तवम्भयारी—गुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी सया—सदैव अप्पमत्ते—अप्रमत्त
होकर विहरेस्सा—विचरे ।

मूलार्थ—वे कौन से, दश ब्रह्मचर्य के समाधिस्थान स्थविर भगवतों ने
प्रतिपादन किये हैं, जिनको शब्द से सुनकर, अर्थ से निश्चित करके भिक्षु
संयमवहुल, संवरवहुल, समाधिवहुल और मन वचन कायगुप्त, गुप्तेन्द्रिय,
गुप्तब्रह्मचारी सदा अप्रमत्त होकर विचरे ।

टीका—शिष्य गुरु से पूछता है कि हे भगवन् । वे कौन से दश ब्रह्मचर्य
के समाधिस्थान हैं, जिनको सुनकर और अर्थ से सुनिश्चित करके भिक्षु संयम वहुत
करे, संवर वहुत करे, समाधि की प्राप्ति करे और मन, वचन तथा काया को घश
में करे तथा पाँचों इन्द्रियों को विषयों से हटाकर गुप्तेन्द्रिय होवे, एव ब्रह्मचर्य की
नवगुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी और सदा अप्रमत्त होकर विचरण करे ।

अथ गुरु उत्तर देते हैं । यथा—

इमे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस बम्भचेरसमाहि-
ठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमबहुले
संवरबहुले समाहिबहुले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तबम्भचारी
सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

इमानि खलु स्यविरैर्भगवन्निर्दश ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानानि
प्रज्ञप्तानि, यानि भिक्षुः श्रुत्वा निशम्य बहुलसंयमो बहुलसवरो
बहुलसमाधिर्गुप्तो गुप्तेन्द्रियो गुप्तब्रह्मचारी सदाऽप्रमत्तो विहरेत्

पदार्थान्वयः—इमे—ये खलु—निश्चय से ते—वे थेरेहिं—स्वयिर भगवन्तेहिं—
भगवन्तों ने दस—दश बम्भचेर—ब्रह्मचर्य के समाहिठाणा—समाधि-स्थान पन्नत्ता—
प्रतिपादन किये हैं, जे—जिनको भिक्खू—भिक्षु सोच्चा—सुन करके निसम्म—इच्छा में
अवधारण करके संजमबहुले—संयमबहुल सवरबहुले—सवरबहुल समाहिबहुले—
समाधिबहुल गुत्ते—मन, वचन और काया जिसके गुप्त हैं गुत्तिदिए—गुप्तेन्द्रिय
गुत्तबम्भचारी—गुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी सया—सदैव अप्पमत्ते—अप्रमत्त
होकर विहरेज्जा—विचरे ।

मूलार्थ—स्वयिर भगवन्तों ने ये वक्ष्यमाण, ब्रह्मचर्य के दश समाधिस्थान
प्रतिपादन किये हैं, जिनको सुनकर और समझकर भिक्षु संयमबहुल, सवरबहुल,
समाधिबहुल और मन वचन कायगुप्त, गुप्तेन्द्रिय, गुप्तब्रह्मचारी और सदा
अप्रमत्त होकर विचरे ।

टीका—शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं—वे ब्रह्मचर्य के दश
समाधिस्थान ये हैं, जिनका कि आगे उल्लेख किया जाता है, जिनको सुनकर और
विचार कर भिक्षु संयम बहुत करे, सवर बहुत करे, समाधि की प्राप्ति करे और
मन, वचन तथा काया को वश में करे और पाँचों इन्द्रियों को विषयों से हटाकर
गुप्तेन्द्रिय होवे, एवं ब्रह्मचर्य की नवगुप्तियों के सेवन से गुप्तब्रह्मचारी और सदा
अप्रमत्त होकर विचरे ।

अब ब्रह्मचर्य के समाधि-स्थानों में से प्रथम स्थान के विषय में कहते हैं—

तं जहा—विवित्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से
 निग्गन्थे । नो इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं
 सेवित्ता हवइ से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—
 निग्गन्थस्स खलु इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं
 सेवमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा
 विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा
 पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलि-
 पन्नत्ताओ धम्माओ वा भंसेज्जा, तम्हा नो इत्थीपसुपण्डग-
 संसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निग्गन्थे ॥१॥

तद्यथा—विविक्तानि शयनासनानि सेविता भवति स
 निर्ग्रन्थः । न स्त्रीपशुपण्डकसंसक्तानि शयनासनानि सेविता
 भवति स निर्ग्रन्थः । तत् कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य
 खलु स्त्रीपशुपण्डकसंसक्तानि शयनासनानि सेवमानस्य ब्रह्म-
 चारिणो ब्रह्मचर्ये शंका वा कांक्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत,
 भेदं वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगा-
 तक्लो भवेत्, केवलिप्रज्ञप्ताद् धर्माद् अशयेत्, तस्मान्नो स्त्रीपशु-
 पण्डकसंसक्तानि शयनासनानि सेविता भवति स निर्ग्रन्थः ॥१॥

पदार्थान्वयः—त जहा—जैसे कि—विवित्ताइ—विविक्त—एकान्त—स्त्री,
 पशु, पंडक से रहित सयणासणाइ—शय्या और आसन सेविता—सेवन करे से—यह
 निग्गन्थे—निर्ग्रन्थ हवइ—है नो—नहीं इत्थी—स्त्री पशु—पशु पण्डग—नपुंसक से संसत्ताइं—
 संसक्त सयणासणाइ—शय्या और आसन सेविता—सेवन करने वाला हवइ—होवे से—यह

निगगन्धे-निर्ग्रन्थ है । त-यह कह-कैसे इति चे-यदि ऐसे कहा आय तो आयरियाह-
आचार्य कहते हैं निगगन्धस्स-निर्ग्रन्थ को खलु-निग्रन्थ से इत्थी-स्त्री पसु-पशु पण्डग-
नपुसक ससत्ताह-ससक्त सययासयाह-शयनासनादि का सेवमाशस्स-सेवन करते
इए धंमयारिस्स-ब्रह्मचारी के धम्मचेरे-ब्रह्मचर्य में सका-शका वा-अथवा कत्वा-
आकांक्षा वा-अथवा विइगिच्छा-सन्देह वा-अथवा समुप्पल्लेखा-उत्पन्न होवे मेय-
भेद वा-अथवा लमेखा-प्राप्त होवे वा-समुच्चय अर्थ में है उम्माय-उन्माद को
पाठयिच्छा-प्राप्त होवे दीहकालिय वा-अथवा दीर्घकालिक रोगायक-रोगावह इवेखा-
होवे केवलपन्नत्ताओ-केवलपणीत धम्माओ-धर्म से भसेखा-अष्ट होवे तम्हा-
इसलिए खलु-निग्रन्थ से जो-नहीं इत्थी-स्त्री पसु-पशु पण्डग-पण्डक-नपुसक से
ससत्ताह-ससक्त सययासयाह-शयन और आसन के सेविता-सेवन करने वाला
इवह-होवे से-यह निगगन्धे-निर्ग्रन्थ होता है ।

मूलार्थ-जैसे कि-स्त्री, पशु और नपुसक से रहित शय्या और आसन
(आदि का जो सेवन करने वाला है, वह निर्ग्रन्थ है । अर्थात् स्त्री, पशु और नपुसक
से संसक्त शय्या और आसन के सेवन करने वाला जो नहीं होता, वह निर्ग्रन्थ
है । यदि कहें कि ऐसा क्यों ? तो इस पर आचार्य कहते हैं-स्त्री, पशु और
नपुसक से ससक्त शयनासन का सेवन करने वाले निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में
शका, आकांक्षा और सन्देह उत्पन्न हो जाता है, अथवा समय का भेद और
उन्माद की प्राप्ति हो जाती है, दीर्घकालिक रोग और आतक का आक्रमण हो
जाता है, और केवल-पणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए स्त्री, पशु
नपुसक से अधिष्ठित शयनासनादि को जो सेवन नहीं करता, वही निर्ग्रन्थ है ।

टीका-ब्रह्मचर्य के इस प्रथम समाधिस्थान में यह बतलाया गया है कि
ब्रह्मचर्य प्रव्रत के धारण करने वाला निर्ग्रन्थ साधु, ऐसे स्थान में निवास न करे
जहाँ पर स्त्री, पशु और नपुसक का वास हो । कारण कि स्त्री, पशु और नपुसक से
अधिष्ठित स्थान में निवास करने से ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ के ब्रह्मचर्य में समाधि का रहना
कठिन है । इसी विषय को शिष्य के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि यदि ब्रह्मचारी
स्त्री, पशु और नपुसक से अधिष्ठित स्थान में रहने लगे तो उसके मन में शंका, आकांक्षा
और विचिकित्सा-संशय-के उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना रहती है । शंका-

ब्रह्मचर्य में शका का उत्पन्न होना । जैसे कि—क्या मैं मैथुन का सेवन करूँ अथवा न करूँ ? अथवा जो ब्रह्मचारी ऐसे स्थानों का सेवन करते हैं, वे ब्रह्मचारी हैं या नहीं ? आकाक्षा—स्त्री के मिलने पर मैं अयस्य ही उसका सग कर लूँगा, अथवा मैंने जो यह ब्रह्मचर्य रूप धर्म को धारण किया है, इसका फल मुझे मिलेगा या कि नहीं ? तात्पर्य कि जब मोहनीय कर्म का प्रचल उदय होता है, तब मनुष्य के मुख से इस प्रकार के शब्द निकलते हैं—“सत्य वच्मि हित वच्मि सार वच्मि पुन पुन । अस्मिन्नसारे ससारे सार सारगलोचना ॥” इत्यादि । इसके अनन्तर फिर ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि—तीर्थफरों ने जो मैथुनक्रीडा के दोष वर्णन किये हैं, वास्तव में वे दोष नहीं हैं । जब इस प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो गया तो फिर वह विचारने लगता है कि—“प्रियादर्शनमेवास्तु, किमन्यैर्वर्शेनान्तरैः । प्राप्यते येन निर्वाण सरागेणापि चेतसा ॥” इत्यादि । जब इस प्रकार की आकाक्षा उत्पन्न हो गई तो फिर धर्म में तो सन्देह उत्पन्न हो ही जाता है । उस सन्देह का परिणाम यह निकलता है कि चारित्र्य धर्म का विनाश हो जाता है । फिर उसको उन्माद—पागलपन—हो जाता है । इसका परिणाम दीर्घकालिक रोगों की उत्पत्ति है । इस प्रकार अन्त में यह केवली भगवान् से प्रतिपादित धर्म से पवित्र हो जाता है । अतः ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ के लिए स्त्री, पशु और नपुंसक ससेवित स्थान का सर्वथा त्याग करना ही समुचित और शास्त्र-सम्मत है ।

अब द्वितीय समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं । यथा—

नो, इत्थीणं कहां कहित्ता हवइ से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं कहां कहेमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विहगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेयं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा, तम्हा नो इत्थीणं कहां कहेज्जा ॥२॥

नो स्त्रीणां कथां कथयिता भवति स निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीणां कथां कथयतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शक्ता वा काक्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञसाद् धर्माद् अश्येत्, तस्मान्नो स्त्रीणां कथां कथयेत् ॥२॥

पदार्थान्वयः—नो—नहीं इत्थीण—स्त्रियों की कह—कथा कहित्ता—कहने वाला हवइ—होवे से—वह निग्नान्थे—निर्ग्रन्थ है । त कहमिति चे—वह कैसे ? यदि इस प्रकार कहा जाय तो आपरियाह—आचार्य कहते हैं कि—निग्नान्थस्स—निर्ग्रन्थ को खलु—निश्चय ही इत्थीण—स्त्रियों की कह—कथा कहेमाखुम्म—कहते हुए को धम्मयारिस्स—ब्रह्मचारी के धम्मचेरे—ब्रह्मचर्य में सका—शका वा—अथवा कत्ता—कांक्षा वा—अथवा विहिगिच्छा—सन्देह वा—अथवा समुप्पजिज्ञा—उत्पन्न होवे मेय—सयमभेद को ना—अथवा लमेजा—प्राप्त करे उम्माय—उन्माद को पाउखिजा—प्राप्त करे वा—अथवा दीर्घकालिय—दीर्घकालिक रोगायक—रोगातक हवेजा—होवे वा—अथवा केवलिप्रज्ञसाओ—केवलिप्रणीत धम्माओ—धर्म से भसेजा—भ्रष्ट हो तम्हा—इसलिए नो—नहीं इत्थीण—स्त्रियों की कह—कथा कहेजा—कहे ।

मूलार्थः—जो स्त्रियों की कथा नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ होता है । ऐसा कहने पर शिष्य ने प्रश्न किया कि क्यों ? तब आचार्य कहते हैं कि—स्त्रियों की कथा करते हुए निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शका, कांक्षा और सन्देह उत्पन्न हो जाता है, सयम का विनाश होता है, उन्माद की प्राप्ति होती है और दीर्घकालिक ज्वरादि रोगों का आक्रमण होता है तथा केवलि भगवान् के प्रतिपादन किये हुए धर्म से वह पतित हो जाता है, इसलिए स्त्री की कथा न करे ।

टीका—इस गाथा में ब्रह्मचर्य की समाधि के द्वितीय स्थान का वर्णन किया गया है । गुरु, शिष्य के प्रति कहते हैं कि ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ स्त्रियों की कथा में प्रवृत्त न हो । यदि होगा तो उसके ब्रह्मचर्य में शका, कांक्षा, सन्देह आदि दोषों के उत्पन्न होने की सम्भावना तथा चारित्र्यादि का विनाश, उन्माद और दीर्घकालिक रोग की प्राप्ति होगी

एव यह भगवान् केवलि से प्रतिपादित धर्म से पतित हो जायगा । स्त्रीकथा से यहाँ पर शास्त्रकारों का अभिप्राय स्त्रियों के रूप-लावण्य का वर्णन तथा अन्य कामवर्द्धक चेष्टाओं के निरूपण आदि से है परन्तु पतिव्रता स्त्रियों के शील और संयम को दृढ़ करने वाले आख्यानों के कहने में कोई दोष नहीं है । तथा सूत्रकार के कथनानुसार तो अकेली स्त्री के प्रति धर्म-कथा के प्रपञ्च का भी साधु को अधिकार नहीं है और कामकथा की तो बात क्या है ।

अब तृतीय समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं । यथा—

नो इत्थीणं सद्धिं सन्निसेज्जागए विहरित्ता हवइ से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीहिं सद्धिं सन्निसेज्जागयस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विडगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निग्गन्थे इत्थीहिं सद्धिं सन्निसेज्जागए विहरेज्जा ॥३॥

नो स्त्रीभिः सार्धं सन्निषयागतो विहर्ता भवति स निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीभिः सार्धं सन्निषयागतस्य ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वाऽऽकाङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञसाद् धर्माद् अश्येत्, तस्मात्खलु नो निर्ग्रन्थः स्त्रीभिः सार्धं सन्निषयागतो विहरेत् ॥३॥

पदार्थान्वय —नो-नहीं इत्थीहिं-स्त्रियों के सद्धि-साथ सन्निसेज्जागए-पीठ आदि—एक आसन पर बैठा हुआ विहरित्ता-चिन्तने वाला हवइ-होवे से-यह निग्गन्थे-निर्ग्रन्थ होता है त-यह कह-कैसे ? इति चे-यदि ऐसा कहें तो आयरियाह-

आचार्य कहते हैं निग्नान्यस्त—निर्ग्रन्थ को खलु—निश्चय ही इत्थीहिं—झियों के सद्धि—साथ सभित्सेजागयस्त—एक शय्या पर बैठे हुए धम्मचारिस्त—ब्रह्मचारी के धम्मचेरे—ब्रह्मचर्य में सका—शका वा—अथवा कखा—काक्षा वा—अथवा विहगिच्छा—सन्वेह वा—अथवा समुप्पजेक्षा—उत्पन्न होवे वा—अथवा भेद—संयम का भेद वा—समुपयार्य में लमेक्षा—प्राप्त करे उम्माय—उन्माद को पाठणिक्षा—प्राप्त करे वा—अथवा दीहकालिय—दीर्घकालिक रोगायक—रोगातक हवेक्षा—होवे वा—अथवा केवलपञ्चाओ—केवलप्रणीत धम्माओ—धर्म से संसेक्षा—भ्रष्ट होवे तम्हा—इसलिए खलु—निश्चय से नो—नही इत्थीहिं—झियों के सद्धि—साथ सभित्सेजागए—एक पीठादि पर बैठा हुआ विहरेक्षा—विचरे ।

मूलार्थ—जो झियों के साथ एक पीठ—आसन पर बैठकर विचरने वाला न होवे, वह निर्ग्रन्थ है । वह कैसे ? इस पर आचार्य कहते हैं कि निश्चय ही निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी को झियों के साथ एक आसन पर बैठने से उसके ब्रह्मचर्य में शका, आकांक्षा और विचिकित्सा के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, समय का विनाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है एवं केवलप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ झियों के साथ एक आसन पर बैठकर कभी न विचरे ।

टीका—इस गाथा में निर्ग्रन्थ साधु को स्त्री के साथ एक आसन पर बैठने का निषेध किया गया है अर्थात् जिस एक पीठ आदि आसन पर स्त्री बैठी हो, उसी पीठ पर साधु न बैठे । यदि वह बैठेगा तो उसके ब्रह्मचर्य में बड़ी शका आदि दोषों का आगमन होगा और समयविनाश आदि की प्राप्ति होगी । इसलिए निर्ग्रन्थ साधु को स्त्री के साथ एक आसन पर कभी बैठने का ठु साहस नहीं करना चाहिए । इसके अविरुद्ध वृत्तिकार वो यहाँ तक कहते हैं कि—“उत्थिचास्वपि हि वासु सुहूर्तं वत्र नोपवेष्टव्यम्” अर्थात् स्त्री के चठ आने पर भी एक सुहूर्त तक वहाँ साधु को न बैठना चाहिए । क्योंकि वहाँ पर तत्काळ बैठने से उनकी स्थिति आदि दोषों के उत्पन्न होने की सम्भावना है । इसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत में आरुढ होने वाली साम्नी स्त्री के लिए पुरुष के साथ एक आसन पर बैठने तथा उनके चठकर चले जाने पर भी वहाँ पर एक सुहूर्त से प्रथम बैठने का निषेध है । इस प्रकार के प्रतिबन्ध करने का तात्पर्य केवल ब्रह्मचर्य की रक्षा है ।

अब अतुर्थ समाधिस्थान के विषय में कहते हैं । यथा—

नो इत्थीणं इन्दियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोइत्ता निज्झाइत्ता हवइ से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं इन्दियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोएमाणस्स निज्झायमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा, तम्हा खलु नो निग्गन्थे इत्थीणं इन्दियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोएज्जा निज्झाएज्जा ॥४॥

नो स्त्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि मनोरमाण्यालोकयिता निर्ध्याता भवति स निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि मनोरमाण्यवलोकमानस्य निर्ध्यायतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वाऽऽकाङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेदं वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञसाद् धर्माद् भ्रश्येत्, तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि मनोरमाण्यालोकयेन्निर्ध्यायेत् ॥४॥

पदार्थान्वयः—नो—नहीं इत्थीण—स्त्रियों के मणोहरा—मनोहर—मन को हरने वाले मणोरमाइ—मनोरम—सुन्दर इन्दियाइ—इन्द्रियों को आलोइत्ता—आलोकन करने वाला निज्झाइत्ता—ध्यान करने वाला हवइ—होवे से—बढ़ निग्गन्थे—निर्ग्रन्थ है । तं कहमिति चे—बढ़ पेसा क्यों है ? इस पर आयरियाह—आचार्य कहते हैं कि निग्गन्थस्स—निर्ग्रन्थ बम्भयारिस्स—ब्रह्मचारी को खलु—निश्चय से इत्थीण—स्त्रियों के

मणोहराह—मन को हरने वाले और मणोरमाह—मन को सुन्दर लगने वाले इन्दियाह—
इन्द्रियों को आलोचनात्मक निजम्नायमाणस्स—अवलोकन और ध्यान करते हुए
धम्मचर्रे—ब्रह्मचर्य में मका—शका वा—अथवा कत्ता—कांक्षा वा—अथवा विद्गिच्छा—
सन्देह वा—अथवा समुत्पत्तिज्ञा—उत्पन्न होवे वा—अथवा भेद—सयम का भेद
वा—समुद्योग्य में लभेज्ञा—प्राप्त करे उन्माय—उन्माद को पाउणिज्ञा—प्राप्त करे
वा—अथवा दीर्घकालिय—दीर्घकालिक रोगायक—रोगातक हवेज्ञा—होवे वा—अथवा
केवलपन्नताओ—केवलप्रणीत धम्माओ—धर्म से भसेज्ञा—भष्ट होवे तम्हा—
इसलिए खलु—निश्चय से नो—नहीं निगगन्धे—निर्मन्थ इत्थीण—स्त्रियों के मणोहराह—
मनोहर—मन को हरने वाले मणोरमाह—मनोरम—सुन्दर इन्दियाह—इन्द्रियों को
आलोचना—आलोचन करे निजम्नाएज्ञा—ध्यान करे ।

मूलार्थ—जो स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों का अवलोकन
और ध्यान नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है। कैसे ? शिष्य की इस शका पर आचार्य
कहते हैं कि जो निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को
देखता और ध्यान करता है, उसके ब्रह्मचर्य में शका, आकांक्षा और विचिकित्सा
के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, सयम का विनाश होता है, उन्माद की
उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है एवं केवलप्रणीत
धर्म से वह पतित हो जाता है। इसलिए निर्ग्रन्थ, स्त्रियों की मनोहर और सुन्दर
इन्द्रियों का अवलोकन और ध्यान न करे ।

टीका—ब्रह्मचर्य के चतुर्थ समाधि-स्थान में निर्ग्रन्थ सिद्ध को स्त्रियों के अंगों
के अवलोकन और ध्यान करने का निषेध किया गया है। वात्पर्य कि निर्ग्रन्थ साधु
मन को हरने और आकांक्षा उत्पन्न करने वाले स्त्रियों के अंगों को सामान्य अवयव
विशेष रूप से न देखे। क्योंकि स्त्रियों के अंगों का धार धार अवलोकन करने से उसके
ब्रह्मचर्य में पीछे बतलाये गये शका आदि समस्त दोषों के उत्पन्न होने की संभावना रहती
है। एवं सयम के विनाश और धर्म से पतित होने का भय रहता है। इसलिए निर्ग्रन्थ
ब्रह्मचारी को अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्रियों को कामदृष्टि से कभी भी
अवलोकन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 'आलोकिता' शब्द का अर्थ ईषद्ब्रह्म और
'निर्ग्रन्था' शब्द का अर्थ प्रबन्ध से निरीक्षण करने वाला है। सारांश कि ब्रह्मचारी

निर्गन्ध, स्त्रियों के अंगों का किसी रूप में भी अवलोकन न करे क्योंकि उनको देखने से कामचेष्टा में उत्तेजना बढ़ती है। जब इस प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा में साधु कटिबद्ध होगा, तभी उसकी समाधि स्थिर रह सकती है, अन्यथा नहीं।

अथ पाँचवें समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

नो निगगन्धे इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूड्यसदं वा रुड्यसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा कन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुणेत्ता हवड, से निगगन्धे । तं कहमिति चे ? आय-रियाह—निगगन्धस्स खलु इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूड्यसदं वा रुड्यसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा कन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुणेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगा-यंकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगगन्धे इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूड्यसदं वा रुड्यसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा कन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुणेमाणे विहरेज्जा ॥५॥

नो निर्गन्धः स्त्रीणां कुड्यान्तरे वा दूष्यान्तरे वा भित्त्यन्तरे वा कूजितशब्दं वा, रुदितशब्दं वा, गीतशब्दं वा, हसितशब्दं

वा, स्तनितशब्द वा, क्रन्दितशब्द वा, विलपितशब्दं वा श्रोता (न) भवति, स निर्गन्धः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह— निर्गन्धस्य खलु स्त्रीणां कुड्यान्तरे वा, दूष्यान्तरे वा, भित्त्यन्तरे वा कूजितशब्द वा, रुदितशब्दं वा, गीतशब्द वा, हसितशब्दं वा, स्तनितशब्द वा, क्रन्दितशब्दं वा, विलपितशब्दं वा शृण्वतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शक्ता वा काक्ता वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञसाद् धर्माद् भ्रश्येत् । तस्मात् खलु नो निर्गन्धः । स्त्रीणां कुड्यान्तरे वा, दूष्यान्तरे वा, भित्त्यन्तरे वा कूजितशब्द वा, रुदितशब्दं वा, गीतशब्द वा, हसितशब्द वा, स्तनितशब्द वा, क्रन्दितशब्द वा, विलपितशब्द वा शृण्वन् विहरेत् ॥५॥

पदार्थान्वय — जो-नहीं निगन्धे-निर्गन्ध इत्थीश-स्त्रियों के कुड्यन्तरसि-कुड्य-पत्थर की दीवार आदि में वा-अथवा दूसन्तरसि-यक्ष के अन्तर में भित्तन्तरसि-दीवार के अन्तर में कूड्यसह-बिलास समय का कूजित शब्द रुड्यसह-प्रेमरोप का शब्द गीयसह-गीतशब्द हसियसह-हसितशब्द-हँसने का शब्द थसियसह-रतिसमय में किया हुआ स्तनितशब्द क्रन्दियसह-आक्रन्दन शब्द विलवियसह-प्रलापरूप विळपित शब्द पोषा-सुनने वाला हवह-होवे से-वह निगन्धे-निर्गन्ध है । त कहमिति चे-वह पेसा क्यों है ? इस पर आयरियाह-आचार्य कहते हैं कि निगन्धस्स-निर्गन्ध खलु-निश्चय से इत्थीश-स्त्रियों के कुड्यन्तरसि-कुड्य आदि में दूसन्तरसि-यक्ष के अन्तर में भित्तन्तरसि-दीवार के अन्तर में कूड्यसह-बिलास समय का कूजित शब्द रुड्यसह-प्रेमरोप का शब्द गीयसह-गाने का शब्द हसियसह-हँसने का शब्द थसियसह-रतिसमय में किया स्तनित शब्द क्रन्दियसह-आक्रन्दनशब्द विलवियसह वा-अथवा प्रलापरूप विळपित शब्द को सुणेमाणस्स-सुनते हुए बम्भयारिस्स-ब्रह्मचारी के बम्भचेरे-ब्रह्मचर्य में सका-शक्ता

वा-अथवा कंसा-कासा वा-अथवा विहगिञ्छा-सन्धेह वा-अथवा समुपप्लिञ्जा-
 उत्पन्न होवे भेद-समय का भेद वा-समुच्चयार्थ में लभेज्ञा-प्राप्त करे उन्माय-
 उन्माद को पाउणिज्ञा-प्राप्त करे वा-अथवा दीहकालिय-दीर्घकालिक रोगायं-
 रोगातक हवेज्ञा-होवे वा-अथवा केवलप्रणीत धर्मा-धर्म से
 भवेज्ञा-भ्रष्ट होवे । तम्हा-इसलिए खलु-निश्चय से नो-नहीं निर्गन्धे-निर्गन्ध
 साधु इत्थीण-स्त्रियों के कुड्यान्तरसि-कुड्य-पत्थर की दीवार आदि में वा-अथवा
 दूतन्तरसि-वस्त्र के अन्तर में भिन्नन्तरसि-दीवार के अन्तर में कूहयसह-विलास
 समय का कूजित शब्द रुह्यमह-प्रेमरोप का शब्द गीयसह-गीत शब्द हसियसह-हसित
 शब्द-हँसने का शब्द थणियसह-रतिसमय में किया हुआ स्तनित शब्द कन्दियसह-
 आक्रन्दन शब्द विलवियसह-विलाप शब्द सुणेमाणे-सुनने वाला विहरेज्ञा-विचरे ।

मूलार्थ-निर्गन्ध साधु, कुड्यान्तर में-पापाणभित्ति के अन्तर में,
 वस्त्र के अन्तर में और भित्ति के अन्तर में, स्त्रियों के कूजितशब्द, रुदितशब्द,
 गीतशब्द, हास्यशब्द और स्तनितशब्द तथा क्रन्दित और विलाप शब्द को सुनने
 वाला न होवे । यह किस लिए ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि
 निर्गन्ध साधु कुड्य के व्यवधान से, वस्त्र के अन्तर से, वा दीवार के अन्तर से
 यदि स्त्रियों के कूजने, रोने, गाने, हँसने, कहकहा मारने, आक्रन्दन करने वा
 प्रलाप करने के शब्द को सुने तो उस ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शका, आकाशा
 और विचिकित्सा के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, मयम का विनाश होता
 है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक मयकर रोगों का आक्रमण होता है
 एवं केवलप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी निर्गन्ध
 कुड्यान्तर में-पापाणभित्ति के अन्तर में, वस्त्र के अन्तर में और भीत के अन्तर
 में स्त्रियों के कूजितशब्द, रुदितशब्द, गीत, हास्य और स्तनितशब्द तथा क्रन्दित
 और विलापशब्दों को सुनता हुआ न विचरे ।

टीका-इस पञ्चम समाधि-स्थान में स्त्रियों के विविध प्रकार के शब्दों को
 सुनने का साधु के लिए निषेध किया है । निर्गन्ध साधु कुड्यान्तर में-अर्थात् पत्थर
 के घने हुए घर में ठहरा हुआ, तथा वस्त्र के अन्तर में या पक्षी
 इंटों से घने हुए घर में ठहरा हुआ स्त्रियों के कूजित, रुदित, गीत, हास्य, स्तनित,

क्रान्दित और विलाप शब्दों को सुनने की चेष्टा न करे । सुरतसमय में कपोतादि पक्षियों के समान जो अव्यक्त शब्द है, उसे कूजित कहते हैं । प्रेममिथित रोप से रतिकलहादि में होने वाला शब्द रुदित कहा आया है । प्रमोद में आकर स्वरतालपूर्वक किया गया गान गीत कहलाया है । एवं प्रसन्नता से अतीव हँसना हास्य शब्द है । अत्यधिक रतिमूल में उत्पन्न होने वाला शब्द स्तनित कहलाया है । सर्वा के रोप से तथा प्रकृति के ठीक न होने से जो शोकपूर्ण शब्द हैं, वे आक्रुदित और विलपित के नाम से प्रसिद्ध हैं । क्योंकि इन पूर्वोक्त शब्दों के रुचिपूर्वक भवण से साधु के ब्रह्मचर्य में पूर्वोक्त शक्ता आदि अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका परिणाम सयमभेद और धर्म से पतित होना है । इसलिए जहाँ पर ऐसे शब्द सुनाई दें, वहाँ पर निर्मन्य साधु कभी निवास न करे । कारण कि इनसे मन की चंचलता में वृद्धि होती है, और ब्रह्मचर्य में आघात पहुँचता है ।

अब छोटे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

नो निग्गन्थे इत्थीणं पुव्वरयं पुव्वकीलियं
अणुसरित्ता हवइ, से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ?
आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं पुव्वरयं पुव्व-
कीलियं अणुसरमाणस्स बम्मयारिस्स बम्मचेरे संका वा
कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्झिञ्जा, भेदं वा लमेज्जा,
उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,
केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंमेज्जा । तम्हा खलु नो
निग्गन्थे इत्थीणं पुव्वरयं पुव्वकीलियं अणुसरेज्जा ॥६॥

नो निर्मन्य स्त्रीणां पूर्वरत पूर्वक्रीडितमनुस्मर्ता भवेत्, स
निर्मन्य । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्मन्यस्य खलु
स्त्रीणां पूर्वरतं पूर्वक्रीडितमनुस्मरतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शक्ता

वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलप्रज्ञसाद् धर्माद् अश्येत् । तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणां पूर्वरतं पूर्वकीडितमनुस्मरेत् ॥६॥

पदार्थान्वयः—नो-नहीं निर्ग्रन्थे-निर्ग्रन्थ इत्थीण-स्त्रियों के पुव्वरय-पूर्व—गृहस्थावास में स्त्री के साथ किया हुआ जो विषयविलास, उसका पुव्वकीलिय-पूर्व—स्त्री के साथ की हुई क्रीडा का अणुसरिचा-स्मरण करने वाला हवइ-होवे, से-यह निर्ग्रन्थे-निर्ग्रन्थ है । त कहमिति चे-यह कैसे ? यदि इस तरह कहा जाय, तो इस पर आयरियाह-आचार्य कहते हैं इत्थीण-स्त्रियों के साथ की हुई पुव्वरय-पूर्वरति पुव्वकीलिय-पूर्वक्रीडा का अणुसरमाणस्स-अनुस्मरण करने वाले निर्ग्रन्थस्स बम्मयारिस्स-निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के बम्मचेरे-ब्रह्मचर्य में सका-शका वा-अथवा कत्ता-काक्षा वा-अथवा विइगिच्छा-सन्देह वा-अथवा समुप्पज्झिजा-उत्पन्न होवे वा-अथवा भेद-सयम का भेद वा-समुच्चयार्थ में लभेज्जा-प्राप्त करे उम्माय-उन्माद को पाउणिज्जा-प्राप्त करे वा-अथवा दीर्घकालिय-दीर्घकालिक रोगायक-रोगातक हवेज्जा-होवे वा-अथवा केवलप्रज्ञताओ-केवलप्रणीत धम्माओ-धर्म से भंसेज्जा-भ्रष्ट होवे । तम्हा-इसलिए खलु-निश्चय से नो-नहीं निर्ग्रन्थे-निर्ग्रन्थ इत्थीण-स्त्रियों के पुव्वरय-पूर्वगृहस्थावास में स्त्री के साथ किये हुए विषयविलास को पुव्वकीलिय-पूर्व—स्त्री के साथ की हुई क्रीडा को अणुसरेज्जा-स्मरण करे ।

मूलार्थ—निर्ग्रन्थ साधु स्त्रियों की पूर्वरति और पूर्वक्रीडा का स्मरण करने वाला न होवे क्योंकि स्त्रियों के पूर्वरत और पूर्वक्रीडा का स्मरण करने वाले निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शका, कांक्षा अथवा सन्देह आदि दोष उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, सयम का नाश एवं उन्माद की प्राप्ति होती है तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है एवं केवलप्रणीत धर्म से पतित हो जाता है । इसलिए निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी स्त्रियों के पूर्वरत और पूर्वक्रीडा का स्मरण न करे ।

टीका—प्रस्तुत भाषा में साधु को स्त्रियों की रतिक्रीडा के स्मरण का निषेध किया है । तात्पर्य कि यदि कोई साधु विवाह-संस्कार के अन्तर दीक्षित हुआ हो तो

वह अपनी पहली अवस्था में स्त्री के साथ हुई रतिक्रीड़ा एवं भोग-विलासों का स्मरण न करे । ऐसा करने से उसके ब्रह्मचर्य में क्षाफ, आकांक्षा, सन्देह आदि अनेक दोष उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, दीर्घकालिक भयंकर रोगों का आक्रमण होता है एवं परिणामस्वरूप यह कैवल्यप्रणीत धर्म से पवित्र हो जाता है । इसलिए विचारशील निर्ग्रन्थ को गृहस्थायस्था में सेवन किये गये कामभोगों का कदापि स्मरण न करना चाहिए । तथा विवाह से प्रथम ही दीक्षित होने वाले साधु को वो कामजन्य भार्ता का भ्रवण करके उसके स्मरण करने का निषेध है, अर्थात् कुमार अवस्था से ही दीक्षित होने वाला साधु कामजन्य भार्ता को मुनकर उसका स्मरण कभी न करे । क्योंकि इस स्मरण से उसके ब्रह्मचर्य में पूर्ण कहे दोषों के आगमन का ही भय है ।

अब सातवें समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

नो पणीयं आहारं आहरित्ता हवद्, से निग्गन्थे ।
तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु
पणीयं आहारं आहारेमाणस्स बम्मयारिस्स बम्मचेरे
संका वा कंखा वा विद्दिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं
वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा
रोगायकं हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।
तस्मा खलु नो निग्गन्थे पणीयं आहारं आहारेज्जा ॥७॥

नो प्रणीतमाहारमाहर्ता भवेत्, स निर्ग्रन्थः । तत्कथ-
मिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु प्रणीतमाहारमा-
हरतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शक्त्वा वा काह्वा वा विचिकित्सा
वा समुत्पद्येत, भेदं वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयात्, दीर्घ-
कालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवल्लिपन्नत्ताद् धर्माद् भ्रश्येत् ।
तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थः प्रणीतमाहरेत् ॥७॥

पदार्थान्वयः—नो-नहीं पणीयं-प्रणीत आहार-आहार आहारित्ता-करने वाला हवद्-होवे से-यद् निगन्थे-निर्ग्रन्थ है । तं कहमिति चे-वह कैसे ? यदि इस प्रकार कहा जाय तो आयरियाह-आचार्य कहते हैं—निगन्थस्स-निर्ग्रन्थ के खलु-निश्चय से पणीयं-प्रणीत आहारं-आहार आहारेमाणस्स-करते हुए धम्म-यारिस्स-ब्रह्मचारी के धम्मचेरे-ब्रह्मचर्य में सका-शका करता-पाक्षा वा-अथवा विहगिच्छा-सन्वेह समुप्यञ्जिज्ञा-उत्पन्न होवे भेद-सयम का भेद वा-अथवा लमेज्जा-प्राप्त करे उम्माय-उन्माद रोग को वा-अथवा पाउण्डिज्जा-प्राप्त करे वा-अथवा दीहकालियं-दीर्घकालिक रोगायक-रोग का आतद्ग हवेज्जा-होवे केवलपन्न-चाओ-केवलप्रणीत धम्माओ-धर्म से भसेज्जा-भ्रष्ट होवे । तम्हा-इसलिए खलु-निश्चय से नो-नहीं निगन्थे-निर्ग्रन्थ पणीय-प्रणीत आहार-आहार को आहारेज्जा-करे ।

मूलार्थः—जो साधु प्रणीत आहार करने वाला नहीं, वह निर्ग्रन्थ है । ऐसा क्यों ? इस पर आचार्य कहते हैं कि प्रणीत—स्निग्ध आहार करने से ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ के ब्रह्मचर्य में शंका, आकांक्षा, विचिकित्ता के उत्पन्न होने की संभावना रहती है, सयम का नाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयंकर रोगों का आक्रमण होता है एवं केवलप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए निर्ग्रन्थ प्रणीत आहार न करे ।

टीका—जो आहार गलद्विन्दु—अतिस्निग्ध है, वह पौष्टिक द्रव्य घातुवर्द्धक होने से ब्रह्मचारी के ग्रहण करने योग्य नहीं क्योंकि उससे ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं होती किन्तु उसमें क्षति पहुँचती है तथा सयमविनाश आदि पूर्वोक्त दोषों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है । अतः ब्रह्मचारी को स्निग्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार अर्थात् भक्तपान की तरह स्वादिम और स्वादिम पदार्थों के विषय में भी जान लेना । चात्पर्य कि जिस आहार से इन्द्रियाँ प्रदीप्त होती हों और कामाग्नि प्रचल्य होती हो, उस आहार को साधु न करे ।

अथ आठवें समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

नो अहमायाए पाणभोयणं आहारेत्ता हवद्, से निगन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निगन्थस्स

खलु अइमायाए पाणभोयणं आहारेमाणस्स बम्भयारिस्स
बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,
भेदं वा लमेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं
वा रोगायकं हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।
तम्हा खलु नो निग्गन्थे अइमायाए पाणभोयणं
आहारेज्जा ॥८॥

नो अतिमात्रया पानभोजनमाहर्ता भवति, स निर्ग्रन्थः ।
तत् कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खल्वतिमात्रया
पानभोजनमाहरतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शक्ता वा काङ्क्षा वा
विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा
प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवल्लिपन्नताद्
धर्माद् अश्येत् । तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थोऽतिमात्रया पानभोजन-
माहरेत् ॥८॥

पदार्थान्वय —नो—नहीं अइमायाए—अतिमात्रा से पाणभोयण—पानी और
भोजन आहारेका—करने वाला हवइ—होवा, से—यह निग्गन्थे—निर्ग्रन्थ है । त कइमिति
के—यह कैसे ? इस पर आयरियाह—आचार्य कहते हैं—निग्गन्थस्स—निर्ग्रन्थ के
खलु—निश्चय से अइमायाए—अतिमात्रा से पाणभोयण—पान और भोजन आहा-
रेमाणस्स—करते हुए बम्भयारिस्स—ब्रह्मचारी के बम्भचेरे—ब्रह्मचर्य में सका—शक्ता
कंखा—कांक्षा या—अथवा विइगिच्छा—सन्नेह समुप्पज्जिज्जा—उत्पन्न होवे भेद—सयम
का भेद वा—अथवा लमेज्जा—प्राप्त करे उम्मायं—उन्माद रोग को वा—अथवा पाउ-
णिज्जा—प्राप्त करे दीहकालियं—दीर्घकालिक रोगायक—रोग का आतक हवेज्जा—
होवे केवल्लिपन्नत्ताओ—केवल्लिपणीय धम्माओ—धर्म से भंसेज्जा—भष्ट होवे । तम्हा—
इसलिए खलु—निश्चय से नो—नहीं निग्गन्थे—निर्ग्रन्थ अइमायाए—अतिमात्रा से
पाणभोयण—पान और भोजन आहारेज्जा—ग्रहण करे ।

मूलार्थ—जो प्रमाण से अधिक पानी पीने वाला और भोजन करने वाला नहीं, वही निर्ग्रन्थ माधु है। ऐसा क्यों? तब आचार्य कहते हैं कि प्रमाण से अधिक पानी पीने और भोजन करने से ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शंका, कांक्षा, मन्देह के उत्पन्न होने की संभावना रहती है, सयम का नाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है एव केवल-प्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है। इसलिए निर्ग्रन्थ अतिमात्रा से पान और भोजन न करे।

टीका—इस गाथा में निर्ग्रन्थ साधु को अधिक प्रमाण में भोजन करने का निषेध किया गया है। प्रमाण से अधिक किया हुआ भोजन रोग और विकृति का कारण होता है। इससे ब्रह्मचारी साधु के ब्रह्मचर्य में शंका आदि पूर्वोक्त दोषों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को प्रमाण से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में पुरुष के ३२, स्त्री के २८ और नपुंसक के २४ कषल—प्रास लिखे हैं। इससे अधिक प्रमाण में साधु को भोजन नहीं करना चाहिए।

अब नवम समाधि-स्थान की चर्चा करते हैं—

नो विभूसाणुवादी हवड, से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—विभूसावत्तिए विभूसियसरीरे इत्थिजणस्स अभिलसणिज्जे हवड । तओ णं तस्स इत्थिजणेणं अभिलसिज्जमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निग्गन्थे विभूसाणुवादी हविज्जा ॥९॥

नो विभूसानुपाती भवति, स निर्ग्रन्थः । तत् कथमिति चेत् ? आचार्य आह—विभूपावर्तिको विभूषितशरीरः स्त्रीजनस्या-

भिलषणीयो भवति । ततस्तस्य स्त्रीजनेनाभिलष्यमाणस्य ब्रह्म-
चारिणो ब्रह्मचर्ये शक्ता वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत,
मेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा
रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञसाद् धर्माद् अश्येत् । तस्मात् खलु
नो निर्ग्रन्थो विभूषानुपाती भवेत् ॥९॥

पदार्थान्वय —नो—नहीं विभूषाणुवादी—शरीर को विभूषित करने वाला
हवइ—होवे, से—वह निग्नान्ये—निर्ग्रन्थ है । त कहमिति से—वह कैसे ? आयग्याह—
इस पर आचार्य कहते हैं—विभूषानुपाति—विभूषा में वर्तने वाला विभूषितशरीरे—
विभूषित शरीर इत्यिज्जणस्म—स्त्रीजन को अभिलषणजिजे—अभिलषणीय—प्रार्थनीय
हवइ—होता है । तओ—तदनन्तर ए—वाक्यालङ्कार में है तस्स—उस इत्यिज्जण्य—
स्त्रीजन के द्वारा अभिलषिज्जमाणस्स—प्रार्थना किये हुए बम्भयारिस्स—ब्रह्मचारी के
बम्भचेरे—ब्रह्मचर्य में सका—शका कत्ता—कांक्षा वा—अथवा विइगिच्छा—सन्देह
सम्यपज्जिज्जा—उत्पन्न होवे मेद—सयम का भेद वा—अथवा लमेज्जा—प्राप्त करे
उन्माय—उन्माद रोग को वा—अथवा पाउयिज्जा—प्राप्त करे वा—अथवा दीहकालिय—
दीर्घकालिक रोगायक—रोग का आतङ्क हवेज्जा—होवे केवलपञ्चाओ—केवलिप्रणीत
धम्माओ—धर्म से मसेज्जा—अष्ट होवे । तम्हा—इसलिये खलु—निश्चय से नो—नहीं
निग्नान्ये—निर्ग्रन्थ विभूषाणुवादी—शरीर को विभूषित करने वाला हविज्जा—होवे ।

मूलार्थ—जो विभूषा को करने वाला नहीं, वह निर्ग्रन्थ है । कैसे ? तब
आचार्य कहते हैं कि विभूषा को करने वाला और विभूषितशरीर, स्त्रीजन को
अभिलषणीय होता है । तत्पश्चात् स्त्रीजन द्वारा प्रार्थना किये गये उस ब्रह्मचारी
के ब्रह्मचर्य में शका, कांक्षा, सन्देह के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, सयम
का नाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक मयकर रोगों का आक्रमण
होता है एवं केवलिप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी
निर्ग्रन्थ विभूषा न करे ।

टीका—इस गाथा में निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के लिये विभूषा—स्नान तथा शृङ्गार
आदि करने का निषेध किया गया है क्योंकि शृङ्गार आदि करने अर्थात् अनेक

प्रकार से शरीर को विमूषित करने वाला साधु स्त्रियों को प्यारा लगने लगता है । फिर वे—स्त्रीजन—जब उससे प्रेम करने लगते हैं तो उसके ब्रह्मचर्य को दूषित करने वाले नाना प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं । वह समय का विराधक बनता हुआ धर्म से भी पवित्र हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी पुरुष कभी विमूषा न करे । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि प्रस्तुत गाथा में शरीर को विमूषित—अलंकृत करने का निषेध है किन्तु शौच का निषेध नहीं अर्थात् शरीर को पवित्र—साफ रखने का निषेध नहीं किया । इसलिए साधु की शरीरसम्बन्धी जितनी भी क्रिया है, वह सब शौच के निमित्त भले ही हो परन्तु विमूषा के लिए नहीं होनी चाहिए । जिस प्रकार चारित्रशील विधवा स्त्री शरीर की रक्षा करती है, उसे पवित्र रखती है किन्तु शृङ्गार की इच्छा उसके मन में नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष शरीर को सुरक्षित अथवा स्वस्थ रखने के लिए शौचादि कर्म करे किन्तु शृङ्गार के लिए न करे । तब ही उसकी समाधि स्थिर रह सकती है । कहा भी है—“उज्ज्वलवेष पुरुष दृष्ट्वा स्त्री कामयते” अर्थात् उज्ज्वल वेष रखने वाले पुरुष को स्त्री चाहती है । अतएव जो पुरुष शरीर को विमूषित करते हुए भी ब्रह्मचर्य रखने का साहस करते हैं, वे मूल करते हैं ।

अब दक्षिण समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं । यथा—

नो सदरूवरसगन्धपासाणुवादी हवइ, से निग्गन्थे ।
तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु
सदरूवरसगन्धपासाणुवादिस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे
संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं
वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा
रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।
तम्हा खलु नो सदरूवरसगन्धपासाणुवादी भवेज्जा, से
निग्गन्थे । दसमे बम्भचेरसमाहिठाणे हवइ ॥१०॥

नो शब्दरूपरसगन्धस्पर्शानुपाती भवति, स निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु शब्दरूपरसगन्धस्पर्शानुपातिनो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शक्त्वा वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञप्ताद् धर्माद् भ्रश्येत् । तस्मात् खलु नो शब्दरूपरसगन्धस्पर्शानुपाती भवेत्, स निर्ग्रन्थः । दशम ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानं भवति ॥१०॥

पदार्थान्वयः—नो—नहीं सहस्रवरसगन्धफासाणुवादी—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला हवइ—होवे से—यह निग्नन्थे—निर्ग्रन्थ है । त कहमिति चे—वह कैसे ? इस पर आयरियाह—आचार्य कहते हैं निग्नन्थस्स—निर्ग्रन्थ खलु—निश्चय सहस्रवरसगन्धफासाणुवादस्स—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाले ब्रह्मचारिस्स—ब्रह्मचारी के ब्रह्मचरे—ब्रह्मचर्य में सका—शंका वा—अथवा कत्वा—आकांक्षा विद्भिच्छा—सशय समुपप्लिज्जा—उत्पन्न हो जाते हैं भेद—सयम का भेद लभेज्जा—प्राप्त होता है उन्माय—उन्माद को पाठयिज्जा—प्राप्त होता है वा—अथवा दीर्घकालिय—दीर्घकालीन रोगायक—रोग और आतक हवेज्जा—होता है केवलि—पञ्चाभ्यो—केवलिप्रणीत धर्माओ—धर्म से भसेज्जा—भ्रष्ट हो जाता है । तम्हा—इसलिय खलु—निश्चय से नो—नहीं सहस्रवरसगन्धफासाणुवादी—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला भवेज्जा—होवे, से—यह निग्नन्थे—निर्ग्रन्थ है । यह दसमे—दशवौ ब्रह्मचरे—ब्रह्मचर्य समाधिठाणे—समाधिस्थान हवइ—है ।

मूलार्थ—जो शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला न होवे, वह निर्ग्रन्थ है । कैसे ? आचार्य कहते हैं कि शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श के भोगने वाले निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में निश्चय ही शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, सन्देह उत्पन्न हो जाता है, सयम का भेद हो जाता है, उन्माद की प्राप्ति हो जाती है, दीर्घकालीन रोग और आतक की प्राप्ति होती है और केवलि के प्रतिपादन किये हुए धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए निर्ग्रन्थ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला न होवे । यह दशवौ ब्रह्मचर्य समाधिस्थान है ।

टीका—इस सूत्र में निर्ग्रन्थ के लिए शब्दादि विषयों के भोगोपभोग का निषेध किया है । तात्पर्य कि निर्ग्रन्थ साधु, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सुभाषितादि शब्द, चित्रगत स्त्री आदि का रूप, मधुराम्लादि रस, सुरभि गन्ध और सुकोमल स्पर्श, इनके भोगने वाला न होवे । क्योंकि ये पाँचों इन्द्रियों के पाँचों विषय समाधि में विघ्न करने वाले होते हैं । इन पाँचों विषयों से निवृत्त होने पर ही समाधि में स्थिरता हो सकती है । इसके विपरीत जो पुरुष इन विषयों का सेवन करते हैं, वे विभ्रमयुक्त होकर समाधि से पतित हो जाते हैं । इसलिए जो पदार्थ समाधि में विघ्न डालने वाला हो, उनका ब्रह्मचारी को अवश्यमेव त्याग कर देना चाहिए । इसके अतिरिक्त उक्त पाँचों विषयों का सेवन करने वाले उनके यशवर्ती होते हुए अपसृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं । अतः इन पाँचों का त्याग करके समाधि में स्थित होना ही ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ का नव से प्रथम कर्तव्य है । यदि कोई कहे कि मन की दृढता होने पर इन विषयों का सेवन भयावह नहीं हो सकता ? तो इसका समाधान यह है कि मन की चञ्चलता अपार है और सभी जीव समानकोटि के नहीं होते परन्तु यह उपदेश सर्वसाधारण के लिए है । अतः ब्रह्मचारी को इनका त्याग ही श्रेयस्कर है ।

हवन्ति य इत्थ सिलोगा । तं जहा—

भवन्ति चात्र श्लोका. । तद्यथा—

पदार्थान्वयः—हवन्ति—हैं य—और इत्थ—यहाँ पर सिलोगा—श्लोक ।
त जहा—जैसे कि—

मूलार्थ—और यहाँ पर श्लोक भी हैं । जैसे कि—

टीका—उक्त पाठ में यह मतलब बताया गया है कि ब्रह्मचर्य के इन दश समाधि स्थानों का प्रतिपादन करने वाले पद्यरूप श्लोक भी हैं । तात्पर्य कि प्रथम दश समाधि स्थानों का वर्णन गद्य में किया है और अब उनका वर्णन पद्यरूप में करते हैं । यद्यपि प्राकृत के पद्यों को गाथा और काव्य के नाम से कहा गया है तथापि मागधी भाषा में पद्यरूप समास को श्लोक भी कहते हैं ।

अब उक्त प्रतिज्ञान के अनुसार वर्णन करते हैं । यथा—

जं विवित्तमणाइक्ष्णं, रहियं इत्थिजणेण य ।
बम्भचेरस्स रक्खद्धा, आलयं तु निसेवए ॥१॥

य विवित्तमनाकीर्णं, रहितं स्त्रीजनेन च ।
ब्रह्मचर्यस्य रक्षार्थम्, आलयं तु निषेवेत ॥१॥

पदार्थान्वय — ज-जो विवित्त-विभिक्त स्त्री पशु और नपुंसक रहित अशा-
इक्ष्ण-आकीर्णता से रहित य-और इत्थिजणोय-स्त्रीजन से रहित-रहित बम्भचेरस्स-
ब्रह्मचर्य की रक्खद्धा-रक्षा के लिए आलय-स्थान-उपाभय का निसेवए-सेवन करे ।
तु-पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—जो स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक से रहित तथा आकीर्णता और
स्त्रीजन से रहित है, साधु ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उसी स्थान को सेवन करे ।

टीका—इस गाथा में साधु को ऐसे विविक्त एकान्त स्थान में निवास करने
का आदेश है कि जहाँ पर स्त्री, पशु और नपुंसक का निवास न हो तथा आकीर्णता
से रहित एवं जिसमें स्त्री आदि का पुनः पुनः तथा अकाल में आवागमन न हो अर्थात्
ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु इस प्रकार के एकान्त उपाभय आदि में निवास करे ।
यहाँ पर 'आलय' सामान्य वसति का बोधक है अर्थात् कोई भी स्थान हो परन्तु उक्त
दोषों से रहित तथा एकान्त होना चाहिये, एवं ही वह समाहित चित्त से वहाँ रह सकता
है । अन्यथा पूर्व वर्णन किये गये श्रद्धा और सयमभेद आदि दोषों की समाधना है ।

अब द्वितीय समाधि स्थान का वर्णन करते हैं—

मणपल्हायजणणी , कामरागविवड्डणी ।
बम्भचेररओ भिक्खू, थीकहं तु विवज्जए ॥२॥

मन प्रह्लादजननीं , कामरागविवर्धनीम् ।
ब्रह्मचर्यरतो भिक्षुः, स्त्रीकथां तु विवर्जयेत् ॥२॥

पदार्थान्वयः—मणपल्हायजणणी-मन को आनन्द देने वाली कामराग-
विषड्डणी-कामराग को बढ़ाने वाली बम्भचेररओ-ब्रह्मचर्य में रत भिक्खू-भिक्षु
थीकहं-स्त्रीकथा को विवज्जए-त्याग देवे । तु-पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—मन को आहुत देने वाली और काम तथा राग को बढ़ाने वाली स्त्रीकथा को ब्रह्मचर्यरत भिक्षु त्याग देवे ।

टीका—इस गाथा में कामवर्द्धक स्त्रीकथा का ब्रह्मचारी भिक्षु के लिए निषेध किया गया है । तात्पर्य कि जिस कथा से मन में वैकारिक आनन्द पैदा हो, काम में उत्तेजना बढ़े और राग की वृद्धि हो, ऐसी स्त्रीकथा को ब्रह्मचारी भिक्षु सदा के लिए त्याग देवे । किन्तु जिस कथा से राग की निवृत्ति और मन में वैराग्य की उत्पत्ति हो, यदि ऐसी स्त्रीकथा हो तो उसका निषेध नहीं । जैसे कि सबेगनी आदि कथाएँ हैं तथा सीता आदि सतियों की कथाएँ हैं । सारांश कि धर्मविवर्द्धक कथाओं के कहने में कोई आपत्ति नहीं ।

अथ तीसरे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

समं च संथवं थीहिं, संकहं च अभिक्खणं ।

बम्मचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥३॥

समं च संस्तवं स्त्रीभिः, संकथां चाभीक्षणम् ।

ब्रह्मचर्यरतो भिक्षुः, नित्यशः परिवर्जयेत् ॥३॥

पदार्थान्वयः—सम—साथ च—और संथव—सत्त्व श्रीहिं—स्त्रियों से च—और संकह—साथ बैठकर कथा करना अभिक्खण—धारम्भार बम्मचेररओ—ब्रह्मचर्य में रत भिक्खू—भिक्षु निच्चसो—सदा ही परिवज्जए—छोड़ देवे ।

मूलार्थ—स्त्रियों के सत्त्व—अधिक परिचय और एक आसन पर बैठकर कथा करना ब्रह्मचर्य में रति—प्रीति रखने वाला भिक्षु सदा के लिए छोड़ देवे ।

टीका—स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठकर कथा करना तथा उनके साथ अधिक परिचय करना और पुनः पुनः उनके साथ सप्रेम समापण करना, इत्यादि बातों का ब्रह्मचारी भिक्षु सदा के लिए त्याग कर देवे । अन्यथा उसकी समाधि में विघ्न उपस्थित करने वाले पूर्वोक्त अनेक दोष उत्पन्न होंगे । तात्पर्य कि साधु ब्रह्मचर्य की रक्षा के निमित्त स्त्रियों का ससर्ग कभी न करे ।

अथ चतुर्थे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

अंगपच्चंगसंठाणं , चारुल्लवियपेहियं ।

वम्भचेररओ थीणं, चक्खुगिज्झं विवज्जए ॥४॥

अङ्गप्रत्यङ्गसंस्थान , चारुल्लपितप्रेक्षितम् ।

ब्रह्मचर्यरत, स्त्रीणां, चक्षुर्माद्य विवर्जयेत् ॥४॥

पदार्थान्वयः—अङ्ग—मस्त्रक आदि अङ्ग पञ्चग—प्रत्यङ्ग—स्नान आदि सठाण—आकार विशेष वा कटि आदि चारु—मुन्दर छविय—बोळना पेहिय—देखना वम्भचेर—ब्रह्मचर्य में रओ—रत थीण—स्त्रियों के चक्खुगिज्झ—चक्षुर्माद्य विषय विवज्जए—छोड़ देवे ।

मूलार्थ—ब्रह्मचारी भिक्षु स्त्रियों के अङ्ग प्रत्यङ्ग और मस्यान आदि का निरीक्षण करना तथा उनके साथ सुचारु मापण और कटाक्षपूर्वक देखना इत्यादि बातों को एवं चक्षुर्माद्य विषयों को त्याग देवे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भिक्षु के लिए स्त्रियों के अङ्ग-प्रत्यङ्ग आदि के निरीक्षण का तथा संमापण और कटाक्षपूर्वक देखने का निषेध किया गया है । जैसे कि—स्त्रियों के मस्त्रक आदि अङ्ग, कुच कक्षा आदि प्रत्यङ्ग और कटिसंस्थानों का निरीक्षण करना एवं उनके साथ मनोहर मापण तथा कटाक्षपूर्वक देखना इत्यादि बातों को और चक्षुर्माद्य विषयों को ब्रह्मचारी भिक्षु छोड़ देवे । यद्यपि रूप का स्वभाव आँखों में प्रवेश करना और आँखों का स्वभाव उसे ग्रहण करना है परन्तु उस पर किसी प्रकार का राग-द्वेष न करना, यही संयमशील आत्मा की दृढता है । क्योंकि चक्षु इन्द्रिय रूप में प्रवेश न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किन्तु उस पर राग-द्वेष न करना, यही समाधि की स्थिरता का मूल कारण है । अपिच जो ब्रह्मचारी अपनी आँखों को कामरागवर्द्धक रूप को देखने से हटा नहीं सकता, उसकी समाधि कभी स्थिर नहीं रह सकती । अतः ब्रह्मचारी पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आँखों को हर प्रकार से वश में रखने का प्रयत्न करे ।

अथ पञ्चम समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

कूडयं रुडयं गीयं, हसियं थणियकन्दियं ।

वम्भचेररओ थीणं, सोयगिज्झं विवज्जए ॥५॥

कूजितं रुदितं गीत, हसितं स्तनितक्रन्दितम् ।

ब्रह्मचर्यरतः स्त्रीणां, श्रोत्रग्राह्यं विवर्जयेत् ॥५॥

पदार्थान्वय — कूडय-कूजित रुदय-रुदित गीय-गीत हमिय-हसित-
हास्य थणिय-स्तनित क्रन्दिय-क्रन्दित शब्द धम्मचेर-ब्रह्मचर्य में रओ-रत थीण-
स्त्रियों के सोयगिज्झ-श्रोत्रग्राह्य शब्द को विवर्जण-त्याग देवे ।

मूलार्थ—ब्रह्मचर्य में प्रीति रखने वाला भिक्षु, स्त्रियों के श्रोत्रग्राह्य कूजित,
रुदित, गीत, हसित, स्तनित और क्रन्दित शब्दों को त्याग देवे अर्थात् न सुने ।

टीका—इस गाथा में भिक्षु के लिए स्त्रियों के कूजित आदि श्रोत्रग्राह्य शब्दों
के श्रवण करने का निषेध किया गया है । यद्यपि शब्दों का स्वभाव श्रोत्रेन्द्रिय में
प्रविष्ट होने का है और श्रोत्र का स्वभाव सुनने का है तथापि उन शब्दों को सुनकर
राग-द्वेष के बशीभूत न होना ही यहाँ पर उपदिष्ट तत्त्व का सार है । तथा स्त्रियों के
हास्य, गीत आदि के श्रवण करने से कामचेष्टा उत्तेजित होती है और उसका परिणाम
तो सयम का विनाश और धर्म से भ्रष्टता आदि ऊपर बतलाया ही जा चुका है ।
इसलिए भिक्षु को इनका सदा त्याग ही करना चाहिए ।

अथ छठे समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

हासं किङ्कं रइं दप्पं, सहभुत्तासियाणि य ।

धम्मचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइवि ॥६॥

हास्यं क्रीडां रतिं दर्पं, सह भुक्तासितानि च ।

ब्रह्मचर्यरतः स्त्रीणां, नानुचिन्तयेत् कदापि च ॥६॥

पदार्थान्वय — हास-हास्य किङ्क-क्रीडा रइ-रति दप्प-दर्प सह-स्री के
साथ भुत्ता-भोजन आदि किया य-और आसियाणि-एक आसन पर बैठना
धम्मचेर-ब्रह्मचर्य में रओ-रत थीण-स्त्रियों के—पूर्वसस्य कयाइवि-कदाचित् भी
नाणुचिन्ते-चिन्तन न करे ।

मूलार्थ—स्त्रियों के साथ हास्य, क्रीडा, रति, दर्प और साथ बैठकर किया
हुआ भोजन, इत्यादि बातों का ब्रह्मचारी भिक्षु कभी सरण न करे ।

टीका—इस गाथा में स्त्रियों के साथ किये हुए हास्यादि का स्मरण व चिन्तन करना ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध बतलाया गया है । जैसे कि स्त्री के साथ हास्य किया हुआ, क्रीडा की हुई, प्रीति से वर्तव किया हुआ तथा स्त्री के गर्व का नाश करने के लिए दर्प किया हुआ और साथ में बैठकर भोजन किया हुआ इत्यादि पूर्व धातों का ब्रह्मचारी पुरुष कदापि स्मरण—चिन्तन न करे । कारण कि इनके चिन्तन से मन में कामजन्य विकृति के पैदा होने की समाधना रहती है । इसलिए पूर्वानुभूत क्रीडा आदि का भिक्षु कदापि स्मरण न करे ।

वृत्ति में इस गाथा का दूसरा पाद इस प्रकार से देकर उसका निम्नलिखित अर्थ किया है । तथाहि—

“सहस्रायत्तामियाणि य—सहस्राऽयश्रसितानि च । वृत्तिः—पराङ्मुख-व्यतिरादेः सपदि श्रासोत्पादकानि अक्षिस्थगनमर्मचट्टनादीनि ।” अर्थात् स्त्री का अकस्मात् श्रास के कारण अक्षि आदि का टाँपना तथा मर्मयुक्त वचनों का बोलना, इत्यादि पूर्वानुभूत धातों का स्मरण साधु न करे । तथा जो पुरुष अविवाहित ही भिक्षु हो गये हैं, उनको इन धातों की ओर ध्यान ही न देना चाहिए ।

अब सातवें समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

पणीयं भक्तपाणं च, खिप्यं मयविवद्गुणं ।

बम्मचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥७॥ ;

प्रणीत भक्तपानं च, क्षिप्रं मदविवर्धनम् ।

ब्रह्मचर्यरतो भिक्षुः, नित्यशः परिवर्जयेत् ॥७॥ ;

पदार्थान्वयः—पणीय—प्रणीत भक्त—भाव च—और पाण—पानी खिप्य—क्षीप्र मयविवद्गुण—मद बढ़ाने वाला बम्मचेररओ—ब्रह्मचर्य में रत भिक्खू—भिक्षु निच्चसो—सदैव काल परिवर्जए—छोड़ देवे ।

मूलार्थ—स्निग्ध अन्न और पानी, जो कि क्षीप्र ही मद को बढ़ाने वाला हो, ब्रह्मचर्य में रत—अनुरक्त—भिक्षु सदा के लिए ऐसे भोजन को त्याग देवे ।

टीका—जो आहार जति स्निग्ध और कामपासना को क्षीप्र ही बढ़ाने वाला है, उसको ब्रह्मचारी साधु, कदापि ग्रहण न करे क्योंकि इससे साधु के

ब्रह्मचर्य में क्षति पहुँचती है । इसके साथ ही कामघर्षक—घलप्रद ओषधियों का निषेध भी समझ लेना ।

अब आठवें समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणवं ।

नाइमत्तं तु भुंजिज्जा, बम्भचेररओ सया ॥८॥

धर्मलब्धं मितं काले, यात्रार्थं प्रणिधानवान् ।

नाऽतिमात्रं तु भुञ्जीत, ब्रह्मचर्यरतः सदा ॥८॥

पदार्थान्वय — धम्मलद्ध—धर्म से प्राप्त हुआ मिय—मित—स्वल्प काले—प्रत्यावर्त में जत्तत्थ—समय यात्रा के लिए पणिहाणव—चित्त की स्वस्थता के साथ अइमत्त—प्रमाण से अधिक न भुजिज्जा—न खावे बम्भचेररओ—ब्रह्मचर्य में रत सया—सदा ।

मूलार्थ—ब्रह्मचारी पुरुष समय पर धर्म से प्राप्त हुआ स्तोकमात्र, संयम पात्रा के लिए, चित्त की स्वस्थता के साथ प्रमाण से अधिक भोजन न करे ।

टीका—इस गाथा में ब्रह्मचारी के लिए प्रमाण से अधिक भोजन करने का निषेध किया गया है । धर्मयुक्त—आचारपूर्वक, एषणीय—निर्दोष आहार, जो कि गृहस्थ के घर से प्राप्त हुआ है, यह स्तोकमात्र और समय पर साधु को खाना चाहिए । किन्तु प्रमाण से अधिक आहार साधु न करे । प्रमाण से अधिक आहार करने पर कामाग्नि के प्रदीप्त होने तथा विसृचिका आदि रोगों के होने का भय रहता है । तथा वृक्त निर्दोष आहार भी स्वस्थ चित्त से करना चाहिए, विपरीत इसके व्याकुल चित्त से किये गये आहार का परिणामन ठीक रूप में नहीं होता तथाच उससे समाधि की स्थिरता भी नहीं रहती । इसलिए संयमशील ब्रह्मचारी प्रमाण से अधिक आहार न करे । यदि गाथा के भाव को और भी संक्षेप में कहें तो इतना ही कह सकते हैं कि साधु को आगमोक्त विधि के अनुसार ही भोजन करना चाहिए ।

अब नवम समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

विभूसं परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमण्डणं ।

बम्भचेररओ भिक्खू, सिंगारत्थं न धारए ॥९॥

विभूषां परिवर्जयेत्, शरीरपरिमण्डनम् ।
ब्रह्मचर्यरतो भिक्षुः, श्रृङ्गारार्थं न धारयेत् ॥९॥

पदार्थान्वयः—विभूष-विभूषा को परिवर्ज्येता-सर्व प्रकार से त्याग देवे
शरीरपरिमण्डन-शरीर का मण्डन—अलङ्कार करना ब्रह्मचर्यरतो-ब्रह्मचर्य में रत
भिक्षु-भिक्षु सिंगारार्थ-शृङ्गार के लिए न धारए-न धारण करे ।

मूलार्थ—ब्रह्मचारी भिक्षु विभूषा और शरीर का मण्डन करना छोड़ देवे
तथा शृङ्गार के लिए कोई भी काम न करे ।

टीका—इस गाथा में ब्रह्मचारी के लिए शरीर को विभूषित करने का निषेध
किया गया है । ब्रह्मचर्य में अनुराग रखने वाला साधु शरीर की विभूषा को त्याग
देवे अर्थात् शृङ्गार के निमित्त वस्त्रादि का उत्तम संस्कार करना और शरीर का मण्डन
करना, केश शमभु आदि का सँवारना छोड़ देवे । कारण कि शृङ्गार से मन में विकार
के उत्पन्न होने की अधिक समावना रहती है । अतः सयमशील भिक्षु को सर्व प्रकार
से शरीर की भूषा और मण्डन का त्याग कर देना चाहिए । इसलिए उक्त गाथा में 'परि'
उपसर्ग का ग्रहण किया गया है ।

॥ अब दशम समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

सद्दे रूवे य गन्धे य, रसे फासे तद्देव य ।
पञ्चविद्दे कामगुणे, निश्चसो परिवर्ज्यए ॥१०॥

शब्दान् रूपाँश्च गन्धोश्च, रसान् स्पर्शास्तथैव च ।
पञ्चविधान् कामगुणान्, नित्यश परिवर्जयेत् ॥१०॥

पदार्थान्वयः—सद्दे-वस्तुओं को य-और रूवे-रूपों को य-और गन्धे-गंधों
को रसे-रसों को य-और फासे-स्पर्शों को तद्देव-वसी प्रकार पञ्चविद्दे-पाँच प्रकार
के कामगुणे-कामगुणों को निश्चसो-सदा के लिए परिवर्ज्यए-त्याग देवे ।

मूलार्थ—इसी प्रकार शब्द, रूप, गंध, रस तथा स्पर्श इन पाँच प्रकार के
कामगुणों को मदा के लिए छोड़ दये ।

टीका—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए इस दक्षार्थ समाधि-स्थान में इस बात की चर्चा की गई है कि ब्रह्मचारी भिक्षु शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकार के कामगुणों का सदा के लिए परित्याग कर देवे। क्योंकि ये पाँचों ही विषय कामदेव की वृद्धि में कारणभूत हैं अर्थात् कामदेव की उत्तेजना में सहायक हैं। जैसे कि—शब्द—मधुर स्वर और नृत्य आदि में कामवर्द्धक शब्दों का सुनना, रूप—कामदृष्टि से रूप का देखना, गन्ध—पुष्पमाला आदि का पहरना, रस—मधुर आदि रसों का सेवन करना, स्पर्श—कोमल स्पर्श का भोगना, इत्यादि कामगुणों के सेवन का ब्रह्मचारी पुरुष को निषेध है। इसके अतिरिक्त अपने आपको ब्रह्मचारी कहलाते हुए भी जो पुरुष इन विषयों का सेवन करते हैं, वे समाधि-स्थान से अवश्य च्युत हो जाते हैं। अतः ब्रह्मचारियों को इनसे पूरे तौर पर सावधान रहना चाहिए।

अब प्रस्तुत विषय का ही दृष्टान्तपूर्णक फिर से वर्णन करते हैं। यथा—

आलओ थीजणाइण्णो, थीकहा य मणोरमा ।

संथवो चैव नारीणं, तासिंइन्द्रियदरिसणं ॥११॥

आलयः स्त्रीजनाकीर्णः, स्त्रीकथा च मनोरमा ।

संस्तवश्चैव नारीणां, तासामिन्द्रियदर्शनम् ॥११॥

पदार्थान्वय —आलओ-स्थान स्त्रीजणाइण्णो-स्त्रीजन से आकीर्ण य-और थीकहा-स्त्रीकथा मणोरमा-मन को आनन्द देने वाली संथवो-संस्तव च-और एव-अवधारणार्थ में है नारीण-नारियों से तासिं-उनकी इन्द्रियदरिसणं-इन्द्रियों का दर्शन ।

मूलार्थ—स्त्रीजन से आकीर्ण स्थान, स्त्रियों की मनोरम कथा, स्त्रियों से अधिक परिचय और उनकी इन्द्रियों का दर्शन; ये आत्मगवेपी पुरुष, के लिए घालपुटविष के समान हैं (यह तीसरी गाथा के उत्तरार्द्ध के साथ सम्बन्ध होने से अर्थ होता है) ।

टीका—इस गाथा में पूर्व कहे हुए समाधि-स्थानों को अब एक एक पद में वर्णन करके दिखाते हैं। जैसे कि—१ स्त्रीजन से आकीर्ण स्थान, २ स्त्रीकथा जो

मन को हरने वाली है, और ३ स्त्रियों से सत्सव अर्थात् परिचय तथा ४ उनकी इन्द्रियों का देखना—ये चारों कारण ब्रह्मचर्य के सरक्षक नहीं हैं किन्तु उसके विनाश के हेतु हैं । जो सूत्रकर्त्ता ने “थीजणाइमो” पद दिया है, इस कथन से यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि केवल स्त्रीजन से ही आकीर्ण वह स्थान है । इसलिए पुरुष के न होने के कारण वह स्थान ब्रह्मचारी के लिए अयोग्य है । यदि पुरुषों से आकीर्ण हो तो उस स्थान का निषेध नहीं है । साध्वी के विषय में भी इसी प्रकार जानना चाहिए अर्थात् वह स्थान पुरुषों से आकीर्ण न हो । स्त्री का सतीत्व सिद्ध करने के लिए भी स्त्रीकथा करने का निषेध नहीं है । इसी कारण से सूत्रकर्त्ता ने गाथा के द्वितीय भाग में स्त्रीकथा के साथ ‘मनोरमा’ पद दिया है । जो कथा कामजन्य हो, उसके करने का निषेध है । इसी प्रकार अन्य दो पदों के अर्थविषय में स्वबुद्धि से अनुमति कर लेना चाहिए ।

कूइयं, रुइयं गीयं, हासभुत्तासियाणि य ।

पणीयं भत्तपाणं च, अइमायं पाणभोयणं ॥१२॥

कूजितं रुदितं गीत, हास्यभुक्तासितानि च ।

प्रणीत भक्तपान च, अतिमात्र पानभोजनम् ॥१२॥

पदार्थान्वय —कूइय—कूजित रुइय—रुदित गीय—गीत य—और हास—हास्य भुत्ता—खाया हुआ आसियाणि—एक आसन पर बैठना पणीय—प्रणीत भक्तपाण—मात्र पानी च—पुन अइमाय—प्रमाण से अधिक पाणभोयण—पानी और भोजन ।

मूलार्थ—स्त्रियों के कूजित रुदित गीत और हास्य आदि शब्दों का सुनना, उनके साथ बैठकर खाये हुए स्निग्ध भोजन आदि का तथा मोगे हुए विषय-विचारों का स्मरण करना एवं प्रमाण से अधिक भोजन करना (ये सब आत्मगवेपी पुरुष के लिए बालपुट ब्रिप के समान हैं) ।

टीका—इस गाथा में मोहोत्पादक शब्दों का विषय वर्णन किया गया है । जैसे कि कामक्रीडा के समय कूजित शब्द, विरह के होने से अथवा किसी प्रकार के दुःख का अनुभव होने से रुदित शब्द और मन प्रसन्न होने से गीत शब्द, हास्य, साथ बैठकर खाया हुआ, स्निग्ध भोजन और पानी, प्रमाण से अधिक पानी और भोजन, इत्यादि कृत्य ब्रह्मचारी पुरुष न करे । कारण कि मोहोत्पादक शब्द, पूर्वविषयों

की स्मृति इत्यादि ये क्रियाएँ ब्रह्मचारी के लिए लाभप्रद नहीं हैं। सूत्रकर्ता ने जो “भुत्तासियाणि” यह पद दिया है, इसके दोनों अर्थ लिये जा सकते हैं। जैसे कि एक तो स्त्रियों के साथ बैठना या बैठकर खाना, दूसरा विषय सेवन करना। ये स्मृतियाँ ब्रह्मचारी के लिए अत्यन्त हानिप्रद हैं तथा इस पद से यह भी भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि पूर्वकाल में पति-पत्नी एकत्र बैठकर भोजनादि भी करते थे। इसी लिए सूत्रकार ने इसकी स्मृति करने का निषेध किया है। गाथा के प्रत्येक पद जो कामोत्पादक थे, उनके प्रतिकूल वैराग्योपादक अर्थ में लिये गये हैं। इनका ठीक ज्ञान स्वात्मभय से ही हो सकता है।

१ गत्तभूसणमिट्ठं च, कामभोगा य दुज्जया ।

१ नरस्सत्तगवेसिस्स , विसं तालउडं जहा ॥१३॥

गात्रभूषणमिट्ठं च, कामभोगाश्च दुर्जयाः ।

१ नरस्यात्मगवेषिणः , विषं तालपुटं यथा ॥१३॥

पदार्थान्वय — गत्त—शरीर का भूषण—शृङ्गार च—और इट्ठ—इष्टपना य—पुनः कामभोगा—सुखादि विषय, जो दुज्जया—दुर्जय हैं अत्तगवेसिस्स—आत्मगवेपी वरस्स—नर को विसं—विष तालउड—तालपुट जहा—जैसे है।

मूलार्थ—शरीर का शृङ्गार और इष्टपना तथा दुर्जय काम भोग शब्दादि विषय, ये आत्मगवेपी पुरुष को तालपुट विष के समान त्याज्य हैं।

टीका—इन तीनों गाथाओं में पूर्वोक्त सभी गाथाओं के भाव को संक्षिप्त कर दिया गया है। स्त्रीजनाकीर्ण स्थान से लेकर दुर्जय कामभोगों तक जितने भी विषय निर्दिष्ट किये गये हैं (जो कि सख्या में बस होते हैं), वे सब आत्मा की गवेपणा करने वाले पुरुष के लिए तालपुटविष—अत्युप—शीघ्र मारने वाले—के समान हैं अर्थात् जैसे जीवन की इच्छा रखने वाला कोई भी पुरुष विष का ग्रहण नहीं करता किन्तु उससे सर्वथा अलग रहता है, उसी प्रकार आत्मशुद्धि की आकांक्षा रखने वाले साधु इन पूर्वोक्त विषयों को विष के समान समझकर इनसे सर्वथा दृष्टि रूढ़े। वास्तव्य कि आत्मा की शुद्धि में ब्रह्मचर्य की निरान्त आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के आत्मशुद्धि का होना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है और चक विषय—

दशस्थान—ब्रह्मचर्य के विधातक हैं । अतः ब्रह्मचर्य में अनुराग रखने वाले साधु को इनका किसी समय में भी ससर्ग नहीं करना चाहिए । यहाँ पर सूत्रकार ने जो बालपुट विष का उल्लेख किया है, उसका अभिप्राय यह है कि उक्त विष घड़ा ही उम होता है । यहाँ तक कि होठों के भीतर आते ही यह मनुष्य को मार देता है । यदि समय का खयाल करें तो जितना समय बालपुट से उसके फल के गिरने में लगता है, उतना समय उक्त विष को प्राणी के प्राणों को हरने में लगता है । तथा जिस प्रकार यह बालपुटविष प्राणों—जीवन—का सहारक है, उसी प्रकार ये पूर्वोक्त दश स्थान सयमरूप जीवन के विधातक हैं । इसलिए सयमशील ब्रह्मचारी पुरुष इनका कभी भी सेवन न करे, इसी में उसका भ्रम है ।

इस पूर्वोक्त कथन से यह सिद्ध हुआ कि इन दुर्जय कामभोगों का ब्रह्मचारी पुरुष सर्वथा त्याग कर देवे । अब इसी बात का उल्लेख करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

दुज्जए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जए ।

संकाठाणाणि सव्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं ॥१४॥

दुर्जयान् कामभोगाँश्च, नित्यशः परिवर्जयेत् ।

शङ्कास्थानानि सर्वाणि, वर्जयेत् प्रणिधानवान् ॥१४॥

पदार्थान्वयः—दुज्जए—दुर्जय कामभोगे—कामभोगों को य—यावपूर्ति में निश्चयो—सदा ही परिवज्जए—त्याग देवे संकाठाणानि—शङ्का के स्थान सव्वाणि—सब वल्लेखा—त्याग देवे पणिहाणाव—एकाम मन बाला ।

मूलार्थ—इसलिए एकाग्रमन वाला साधु, दुर्जय कामभोगों और सर्व प्रकार के शङ्का स्थानों का सदा के लिए परित्याग कर देवे ।

टीका—जब कि ये कामभोगादि विषय बालपुट विष के समान हैं तो इनका त्याग करना ही फलसाग के देने वाला है । इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि एकाम मन वाला साधु समाधि की दृष्टा के लिए इन दुर्जय—दुःखपूर्णक जीते जाने वाले—कामभोगों को तथा शङ्का के स्थानों को (जहाँ पर कि शङ्का उत्पन्न होती हो) छोड़ देवे । क्योंकि शङ्कास्थान ही ब्रह्मचर्य में शङ्का प्रशुति दोनों के उत्पादक हैं । और इनका

अन्तिम फल, धर्म से पतित होना बतलाया ही गया है । तथा जैसे यह उपदेश ब्रह्मचारी पुरुष के लिए है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य में पूर्णनिष्ठा रखने वाली स्त्री के लिए भी समझ लेना चाहिए ।

इन उक्त दोषों का परित्याग कर देने के बाद ब्रह्मचारी साधु का जो कर्तव्य है, अथ उसके विषय में कहते हैं—

धम्मारामे चरे भिक्खु, धिइमं धम्मसारही ।

धम्मारामरते दन्ते, बम्भचेरसमाहिए ॥१५॥

धर्मारामे चरेद् भिक्षुः, धृतिमान् धर्मसारथिः ।

धर्मारामे रतो दान्तः, ब्रह्मचर्यसमाहितः ॥१५॥

पदार्थान्वय — धम्मारामे—धर्म के आराम में—बगीचे में भिक्खु—भिक्षु चरे—विचरे धिइमं—धृतिमान् धम्मसारही—धर्म का सारथि धम्मारामरते—धर्म में रत दन्ते—दान्त—इन्द्रियों का दमन करने वाला बम्भचेर—ब्रह्मचर्य में समाहिए—समाहितचित्त—समाधि वाला ।

मूलार्थ—फिर ब्रह्मचर्य में समाहित, धैर्यशील, धर्मसारथि, धर्म में अनुराग रखने वाला और दान्त—इन्द्रियों को दमन करने वाला—भिक्षु धर्म के आराम—बगीचे—में विचरे ।

टीका—जिस प्रकार सततहृदय प्राणियों के सन्ताप को दूर करने वाला आराम होता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में दुष्कर्मसन्तप्त जीवों को शान्ति प्राप्त करने के लिए धर्मरूप आराम है । उसी में समाहितचित्त, उपशान्त, धैर्यशील, धर्मसारथि और धर्मानुरागी बनता हुआ सयमशील भिक्षु विचरण करे । तात्पर्य कि धर्माराम में रमण करने वाले को परमशान्ति की प्राप्ति होती है । वही धर्मसारथि बनकर अनेक भव्य जीवों को सन्मार्ग पर लाता हुआ उनको संसार के जन्म-मरण रूप अगाध समुद्र से पार कर देता है । इसी प्रकार उपशान्त होकर धर्म का अनुरागी बनता हुआ ब्रह्मचर्य की समाधि वाला होवे ।

यह सब वर्णन ब्रह्मचर्य की रक्षा अथवा विद्युद्धि के लिए किया गया है । अथ ब्रह्मचर्य के माहात्म्य के विषय में कहते हैं—

देवदाणवगन्धवा , जक्खरक्खसकिन्नरा ।

वम्भयारिं नमंसंति, दुक्करं जे करन्ति तं ॥१६॥

देवदानवगन्धर्वा , यक्षराक्षसकिन्नरा. ।

ब्रह्मचारिण नमस्कुर्वन्ति, दुष्कर य करोति तत् ॥१६॥

पदार्थान्वयः—देवदाणवगन्धवा—देव, दानव और गन्धर्व जक्खरक्खस-किन्नरा—यक्ष, राक्षस और किन्नर वम्भयारिं—ब्रह्मचारी को नमसति—नमस्कार करते हैं दुक्कर—दुष्कर जे—जो करति—करता है—पालन करता है त—उस ब्रह्मचर्य को ।

मूलार्थ—ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर ये सब नमस्कार करते हैं क्योंकि वह दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है ।

टीका—इस गायी में ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन किया गया है । इसी लिए कहते हैं कि ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सभी नमस्कार करते हैं । क्योंकि वह बड़ा ही दुष्कर कार्य कर रहा है, जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है । वेदों में—वैमानिक देव, ज्योतिष्क देव, भयनपति—दानवसंज्ञा वाले देव और स्वर्गविद्या के जानने वाले गन्धर्व देव, यक्ष—व्यन्तर जाति के देव [जिनका निवासस्थान प्रायः वृक्षों में होता है], राक्षस—मांस की इच्छा रखने वाले और किन्नर ये सब ही व्यन्तर जाति के देव हैं । ये सब के सब ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना कुछ साधारण सी बात नहीं अर्थात् कायर पुरुष इस ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते । इसको पालन करने वाला तो बड़ा ही शूरीय पुरुष होना चाहिए । इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा ही दुष्कर है और जो इसका पालन करता है, वह अवश्य ही वेद दानव और गन्धर्वादि के द्वारा पूजनीय और वन्दनीय है । इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मचर्य रूप धर्म सर्वोत्तम धर्म है । अतः इसको अवश्यमेव धारण करना चाहिए । इसके अतिरिक्त इतना और भी स्मरण रहे कि देवता लोग ब्रह्मचारी पुरुष को केवल नमस्कार मात्र ही नहीं करते किन्तु ब्रह्मचारियों की यथासमय रक्षा भी करते हैं । जैसे कि सतीश्वरोमणि सीता की परीक्षा के समय पर अग्निकुण्ड का जलकुण्ड बन गया ।

अब प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए कहते हैं—

एस धम्मे ध्रुवे निच्चे, सासए जिणदेसिए ।
 सिद्धा सिद्धन्ति चाणेण, सिद्धिस्सन्ति तहा वरे ॥१७॥
 ति वेमि ।

इति बम्भचेरसमाहिठाणअज्झयणं समत्तं ॥१६॥

एष धर्मो ध्रुवो नित्यः, शाश्वतो जिनदेशितः ।
 सिद्धाः सिध्यन्ति चानेन, सेत्स्यन्ति तथा परे ॥१७॥
 इति ब्रवीमि ।

इति ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानमध्ययनं समाप्तम् ॥१६॥

पदार्थान्वयः—एस—यह धम्मे—धर्म ध्रुवे—ध्रुव है निच्चे—नित्य है सासए—शाश्वत है जिणदेसिए—जिनप्रतिपादित है अणेण—इसके द्वारा सिद्धा—पहले सिद्ध हुए च—और मिज्झन्ति—वर्तमान में सिद्ध होते हैं मिज्झिस्सन्ति—भविष्यकाल में सिद्ध होंगे तहा—तथा वरे—अनन्त अनागत काल में ।

मूलार्थ—जिनदेशित यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है । इसके द्वारा भूतकाल में सिद्ध हुए, वर्तमानकाल में होते हैं और आगामी काल में होंगे ।

टीका—इस गाथा में यह बतलाया गया है कि जिनेन्द्र भगवान् का प्रतिपादन किया हुआ यह ब्रह्मचर्य रूप धर्म ध्रुव है, नित्य है और शाश्वत है । ध्रुव इसलिए है कि इसको पर्यायियों ने भी स्वीकार किया है । नित्य इसलिए है कि यह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सदैव एक स्वभाव होने से स्थिर है और शाश्वत इसको इस वास्ते कहते हैं कि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भी इसका पर्याय—परिवर्तन नहीं होता तथा भिन्न भिन्न पर्यायों का धारण करने वाला है ।

यद्यपि ध्रुव, नित्य और शाश्वत ये तीनों शब्द समान अर्थ के वाचक हैं तथापि नाना प्रकार के शिक्ष्यों के हित और सुगमता से बोध के लिए इनका यहाँ पर प्रयोग किया है । इसके अतिरिक्त शास्त्रकार इस धर्म का त्रैकालिक फल बतलाते हुए कहते

हैं कि इस धर्म के अनुष्ठान द्वारा मूलकाल में अनन्त आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हुए, तथा वर्तमानकाल में महाविदेहादि क्षेत्रों में सिद्ध होते हैं और आगामी काल में होंगे । इससे सिद्ध हुआ कि यह धर्म, मुक्ति के साधन का एक मुख्य अंग है । अतः इसका पालन करना प्रत्येक भव्य आत्मा का कर्तव्य है । इसके अविरिक्त 'त्ति बेमि' का अर्थ पूर्व की भाँति ही समझ लेना ।

पोडशाब्जयन समाप्त ।

अह पावसमणिजं सत्तदहं अज्भयणां

अथ पापश्रमणीयं सप्तदशमध्ययनम्

गव सोलहवें अध्ययन में ब्रह्मचर्य की गुप्तियों का वर्णन किया गया है परन्तु वे गुप्तियाँ वही समय ठीक रह सकती हैं, जब कि पापस्थानों को छोड़ दिया जाय । अब इस सोलहवें अध्ययन के अनन्तर अब पापश्रमण नामक सत्तरवें अध्ययन का आरम्भ किया जाता है, जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार है—

जे केह उ पव्वइए नियण्ठे,
धम्मं सुणित्ता विणओववन्ने ।
सुदुल्लहं लहिउं बोहिलाभं,
विहरेस्स पच्छा य जहासुहं तु ॥१॥

यः कश्चित्तु प्रव्रजितो निर्ग्रन्थः,
धर्मं श्रुत्वा विनयोपपन्नः ।
सुदुर्लभं लब्ध्वा बोधिलाभं,
विहरेत् पश्चाच्च यथासुखं तु ॥१॥

पदार्थान्वय — जे-जो केइ-कोई एक उ-पादपूर्णे पञ्चइए-प्रव्रजित नियण्टे-निर्ग्रन्थ धम्म-धर्म को सुशिक्षा-सुनकर विद्याओववक्के-विनय से युक्त सुदुल्लह-अति दुर्लभ लहिउ-प्राप्त करके बोधिलाम-बोधिलाम को बिहरेल्ल-बिचरवा है पच्छा-पीछे से य-पुन जहामुह-जैसे सुख हो तु-एव के अर्थ में है ।

मूलार्थ—कोई एक प्रव्रजित निर्ग्रन्थ, धर्म को सुनकर विनय से युक्त अतिदुर्लभ बोधिलाम को प्राप्त करके, पीछे से यथारुचि विचरता है अर्थात् स्वच्छन्दतापूर्वक जैसे सुख प्रतीत हो, वैसे चलता है ।

टीका—कोई जीव, धर्म को सुनकर दीक्षा ग्रहण करके निर्ग्रन्थ बन गया और ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप विनय से भी युक्त हो गया तथा परम दुर्लभ बोधिलाम [जिनप्रणीत धर्म] की प्राप्ति भी हो गई परन्तु पीछे से वह अपनी इच्छा के अनुसार घटने लगा अर्थात् शास्त्रविहित मर्यादा की उपेक्षा करके अपने को जैसे सुख हो उस प्रकार से आचरण करने लगा, वास्तव्य कि प्रथम सिंह की माँति घर से निकलकर फिर शृगाल की वृत्ति को स्वीकार कर लिया । यहाँ पर 'सुदुल्लह' इस वाक्य में 'सु' उपसर्ग अत्यन्त अर्थ का वाचक है । क्योंकि ससारभ्रमण में प्रत्येक वस्तु सुलभता से प्राप्त हो सकती है परन्तु बोधिलाम का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है । इस पर भी कितने एक जीव ऐसे हैं कि इस दुर्लभ बोधिलाम के प्राप्त हो जाने पर भी उसका यथायत्न संरक्षण नहीं करते अर्थात् समय लेकर भी उसका आराधन नहीं करते किन्तु अकरणीय कार्यों में लग जाते हैं ।

अब कोई एक साधु दीक्षित होकर यथारुचि विचरने लगा, तब गुरुओं ने उसको हित भुक्ति से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया । इस पर शिष्य ने गुरु को जो उत्तर दिया है, अब उसका वर्णन करते हैं—

सिञ्जा दढा पाउरणं मि अत्थि,

उप्पज्झई भोत्तु तहेव पाउं ।

जाणामि जं वट्ठइ आउसुत्ति,

किं नाम काहामि सुएण भन्ते ॥२॥

शय्या दृढा प्रावरणं मेऽस्ति,

उत्पद्यते भोक्तुं तथैव पातुम् ।

जानामि यद्वर्तत आयुष्मन्निति,

किं नाम करिष्यामि श्रुतेन भगवन् ॥२॥

पदार्थान्वयः—सिद्धा-शय्या दृढा-दृढ पाउरण-वस्त्र मि-मेरे अतिथि-है
उत्पद्यते-उत्पन्न हो जाता है भोक्तु-खाने के लिए तथैव-तथैव पाउ-पीने के लिए
जाणामि-जानता हूँ ज बटु-जो वर्त रहा है आउसु-है आयुष्मन् । त्ति-इस कारण
से किं नाम-क्या काहामि-करूँगा भन्ते-पूज्य सुएण-श्रुत के पठन से ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् ! वसति—निवासस्थान दृढ़ है, वस्त्र मेरे पास
हैं, खाने और पीने के लिए अन्न और जल मिल जाता है तथा वर्तमान में जो
हो रहा है उसे मैं जानता हूँ, अतः हे भगवन् ! श्रुत के पठन से मैं क्या करूँ ?

टीका—इस गाथा में पापघ्नमण के लक्षण और श्रुत के विषय में उसके
जो विचार हैं, उनका दिग्दर्शन किया गया है । गुरुओं ने जब शिष्य को श्रुत के
पठन का उपदेश किया, तब उत्तर में शिष्य ने कहा कि भगवन् ! शय्या—निवास
स्थान दृढ है अर्थात् शीत, आतप और सर्पा आदि के उपद्रवों से रहित है तथा शीतादि
की नियुक्ति के लिए वस्त्र भी मेरे पास विद्यमान हैं एव खाने के लिए अन्न—भोजन
और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाता है, तथा वर्तमान काल में जो कुछ हो रहा
है उसे मैं भली भाँति जानता हूँ अतः श्रुत के पढ़ने से मुझे क्या लाभ ? कारण कि
आपने श्रुत का अध्ययन किया है । आपको भी केवल वर्तमान के पदार्थों का ही ज्ञान
है और मुझको भी, जिसने श्रुत को नहीं पढ़ा, वर्तमान के पदार्थों का बोध है ।
इसलिए आपके और मेरे ज्ञान में कोई विशेषता नहीं तो फिर श्रुताध्ययन के निमित्त
व्यर्थ ही हृदय, गल और तालु को सुखाने से क्या लाभ ? क्योंकि श्रुत के द्वारा आप
अतीन्द्रिय पदार्थों को तो जानते ही नहीं, जिससे कि उसकी आवश्यकता प्रतीत हो ।
अतः श्रुत के अध्ययन से कोई विशेष लाभ प्रतीत नहीं होता ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

जे केइ उ पव्वइए, निदासीले पगामसो ।

भुच्चा पिच्चा सुहं सुवई, पावसमणि ति वुच्चई ॥३॥

य. कश्चित् तु प्रव्रजितः, निद्राशीलः प्रकामशः ।

भुक्त्वा पीत्वा सुखं स्वपिति, पापभ्रमण इत्युच्यते ॥३॥

पदार्थान्वय — जे-जो केइ-कोइ उ-वितर्क में पव्वइए-प्रव्रजित हो गया है निदासीले-निद्राशील पगामसो-अत्यन्त निद्रालु भुच्चा-खाकर पिच्चा-पीकर सुहं-सुखपूर्वक सुवई-सो जाता है पावसमणि चि-पापभ्रमण इस प्रकार वुच्चई-कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो कोई प्रव्रजित होकर—दीक्षित होकर अत्यन्त निद्राशील है और खा पीकर सुख से सो जाता है, वह पापभ्रमण कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में पापभ्रमण के लक्षण वर्णन किये गये हैं अर्थात् पापभ्रमण किसको कहते हैं, इसकी चर्चा की है । जैसे कोई पुरुष वीक्षामहण करने के अनन्तर भी अत्यन्त निद्रालु बना हुआ है, तथा वधि ओदनावि को खाकर और तक आवि को पीकर अर्थात् नानाविध भोग्य और पेय पदार्थों का सेवन करके सुख आनन्द-पूर्वक सोता हुआ अपनी आवश्यक क्रियाओं की भी उपेक्षा कर देता है, वह पापभ्रमण कहा जाता है । तात्पर्य कि पापरूप क्रियाओं के द्वारा जिसकी लक्षणा—पहचान—की जाय, वह पापभ्रमण है । यद्यपि यहाँ पर केवल 'निदासीले—निद्राशील' का प्रयोग ही पर्याप्त था तथापि 'पगामसो—प्रकामशः' का प्रयोग अत्यन्त निद्रालुता का बोध कराने के लिए किया गया है । जैसे कि उठाने पर भी जल्दी नहीं उठना तथा उठने पर भी आँखें मीचे रहना ।

ऐसा नहीं कि अनपेक्ष ही पापभ्रमण होते हैं किन्तु पडे हुए भी पापभ्रमण कहे या माने जाते हैं । तथाहि—

आयरियउवज्झाएहिं, सुयं विणयं च गाहिए ।

ते चेव खिसई वाले, पावसमणि ति वुच्चई ॥४॥

आचार्योपाध्यायैः , श्रुतं विनयं च ग्राहितः ।

ताँश्चैव खिसति वालः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥४॥

पदार्थान्वयः—आयरियउवज्झाएहि—आचार्य और उपाध्याय के द्वारा श्रुत-श्रुत च-और विनय-विनय ग्राहिए-सिखाया गया ते-उनकी चेव-निश्चय है खिसई-निंदा करता है वाले-विवेकविकल पावसमणि ति-पापश्रमण इस प्रकार बुद्धई-कहा जाता है ।

मूलार्थ—आचार्य और उपाध्याय के द्वारा श्रुत और विनय से शिक्षित किया हुआ जो शिष्य विवेकविकल होकर फिर उन्हीं की निन्दा करता है वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—आचार्य वा उपाध्याय ने जिसको श्रुत और विनय रूप धर्म की अर्थपाठ से सली प्रकार शिक्षा दी है तथा उसे योग्य भी बना दिया परन्तु वह विवेकविकल—मूर्ख शिष्य यदि उन्हीं की निन्दा करने लग जाय तो उसे पापश्रमण कहते हैं । क्योंकि जिनसे श्रुत का ग्रहण किया जाय, उनकी तो मन ध्वन और काया से सदा ही विनय करनी चाहिए । इसके विपरीत जो उनकी निन्दा करता है, वह पडा लिखा होने पर भी विवेकविकल होने से घाल अर्थात् मूर्ख है । यहाँ पर उक्त गायान में आये हुए 'खिसई' पद का अर्थ है 'निन्दति'—निन्दा करता है ।

इस प्रकार ज्ञानाचार की अवहेलना से पापश्रमण का उद्देश किया है । दर्शनाचार की अवहेलना से जो पापश्रमण होता है, अब उसके विषय में लिखते हैं—

आयरियउवज्झायाणां, सम्मं नो पडितप्पई ।

अप्पडिपूयए थद्धे, पावसमणि ति बुद्धई ॥५॥

आचार्योपाध्यायानां , सम्यग् न परितृप्यति ।

अप्रतिपूजकः स्तब्धः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥५॥

पदार्थान्वयः—आयरिय—आचार्य उवज्झायाणां—उपाध्याय की सम्म—जो सम्यक् प्रकार नो पडितप्पई—सेधा नही करता अप्पडिपूयए—उनकी पूजा नहीं करता थद्धे—अहंकारयुक्त पावसमणि ति—इस प्रकार पापश्रमण बुद्धई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो शिष्य अहंकारयुक्त होकर आचार्य और उपाध्याय की भली प्रकार से सेवा नहीं करता और न उनकी पूजा करता है, वह पापभ्रमण कहा जाता है ।

टीका—ज्ञानाचार के पश्चात् अब सूत्रकार दर्शनाचार के विषय में कहते हैं । वात्स्य कि दर्शनाचार के भेदों में एक गुरुपात्सत्य नाम का भेद है । जो शिष्य उसकी सम्यक् प्रकार से आराधना नहीं करता, वह पापभ्रमण कहा जाता है । जैसे कि आचार्य और उपाध्याय आदि गुरुजनों की सेवा पूजा न करना, उनकी इच्छा के अनुसार उनके कार्यों में उपयोग न रखना तथा अर्हतादि के गुणानुषास से पराङ्मुख रहना और अहंकारी होना ये सब पापभ्रमण के लक्षण हैं । इसी प्रकार दर्शनाचार के अन्य भेदों की अवहेलना के विषय में भी समझ लेना चाहिए ।

इस प्रकार दर्शनाचार को लेकर पापभ्रमणता का वर्णन किया गया है । अब चारित्राचार के विषय में कहते हैं—

सम्मदमाणे पाणाणि, वीयाणि हरियाणिय ।

असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणित्तिबुच्चई ॥६॥

सम्मर्दयमानः प्राणिनः, वीजानि हरितानि च ।

असंयत सयतमन्यमान, पापभ्रमण इत्युच्यते ॥६॥

पदार्थान्वय —सम्मदमाणे-संमर्दन करता हुआ पाणाणि-प्राणियों का वीयाणि-बीजों य-और हरियाणि-हरी का असंजए-असंयत होने पर भी संजयमन्नमाणे-संयत मानता हुआ पावसमणि त्ति-पापभ्रमण इस प्रकार बुच्चई-कहा जाता है ।

मूलार्थ—प्राणी, बीज और हरी का समर्दन करता हुआ तथा असंयत होने पर भी अपने आपको संयत मानने वाला पापभ्रमण कहा जाता है ।

टीका—चारित्राचार में पहले ब्रह्मसमिति का प्रयोग किया जाता है । अतः सूत्रकर्ता ने प्रथम उसी का उल्लेख किया है । जैसे कि द्वीन्द्रियादि प्राणी, आत्मादि बीज और दूर्वादि हरी । इसी प्रकार सर्व एकेन्द्रिय जीव जान लेने चाहिएँ । चतुर्थे समय इन सब का मर्दन करता हुआ जो चला जाता है और असंयत होता हुआ भी फिर

अपने को सत्य मानता है, वह पापभ्रमण है । क्योंकि वह ईर्ष्याधिपय में सर्वथा विवेकरहित हो रहा है और जीवों के समर्पण से उसका हृदय तथा से शून्य हो रहा है । वास्तव में साधु की मुख्यपरीक्षा उसके चलने से ही की जाती है । जब कि चलने में ही उसे विवेक नहीं तो उसके अन्य कार्य भी विवेकशून्य ही होंगे । तथा जिस प्रकार बीजादि के विषय में कहा गया है उसी प्रकार पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकाय के विषय में भी जान लेना चाहिए । यहाँ गाथा में आये हुए “सम्महमाणे”—समर्पण शब्द का तात्पर्य अतिनिर्दयपन की सूचना करना है ।

अथ फिर इसी विषय में कहते हैं—

संथारं फलगं पीठं, निसिज्जं पायकम्बलं ।
अप्पमज्जियमारुहई, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥७॥

संस्तारं फलकं पीठं, निषद्यां पादकम्बलम् ।
अप्रमृज्यारोहति , पापभ्रमण इत्युच्यते ॥७॥

पदार्थान्वयः—संथार-कम्बलादि फलग-पट्टादि पीठ-आसन निसिज्ज-स्वाध्यायभूम्यादि पायकम्बल-पावपुठन अप्पमज्जिय-विना प्रमार्जन किये जो आरुहई-आरोहण करता है—बैठता है, वह पावसमणि त्ति-पापभ्रमण इस प्रकार बुच्चई-कहा जाता है ।

मूलार्थ—मस्तारक, फलक, पीठ, पादपुछन और स्वाध्याय भूमि, इन पर जो विना प्रमार्जन किये बैठता है, वह पापभ्रमण कहा जाता है ।

टीका—इस गाथा में यह बतलाया है कि विना प्रमार्जन किये जो किसी वस्तु पर बैठना अथवा किसी वस्तु को उठाना है, यह भी असयम का ही कारण है । अतः इस प्रकार का आचरण करने वाला भी पापभ्रमण ही कहा जाता है । जैसे कि कम्बल आदि सस्तारक, चम्पक आदि फलक, पीठादि आसन, स्वाध्याय भूमि आदि निषद्या और पावपुछन इत्यादि उपकरणों को विना प्रमार्जन किये उपयोग में लाने वाला पापभ्रमण है क्योंकि प्रमार्जन किये विना इन उपकरणों का उपयोग करते समय यदि इन पर कोई जीव पड़ा हुआ हो तो उसकी हिंसा हो जाने की संभावना है, तथा प्रमाद के घटने का भी इससे भय रहता है, जो कि सयम का विघातक है ।

इसलिए समयशील साधु को चाहिए कि वह यत्नपूर्वक और प्रमार्जन किये हुए वस्त्र पात्र आदि उपकरणों को अपने उपयोग में लावे ।

अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

द्वद्वद्वस्स चरई, पमत्ते य अभिक्खणं ।
उल्लंघणे य चण्डे य, पावसमणि ति वुच्चई ॥८॥

द्वुत द्वुत चरति, प्रमत्तश्चाभीक्षणम् ।
उल्लघनश्च चण्डश्च, पापभ्रमण इत्युच्यते ॥८॥

पदार्थाध्वय —द्वद्वद्वस्स—शीघ्र शीघ्र चरई—चलता है पमत्ते—प्रमत्त होकर य—फिर अभिक्खण—बार बार उल्लघणे—बालादि के ऊपर से लेंच जाता है य—और चण्डे—क्रोध से युक्त य—पादपूर्ति में है पावसमणि ति—पापभ्रमण इस प्रकार वुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो शीघ्र शीघ्र चलता हो, प्रमत्त होकर बालादि के ऊपर से लेंच जाता हो और क्रोधी हो, वह पापभ्रमण कहलाता है ।

टीका—जो साधु गोचरी आदि क्रियाओं में अति शीघ्रता से चलता है और प्रमादयश होकर बार बार बालकों के ऊपर से लेंच जाता है और यदि कोई शिक्षा देने तो उस पर भी क्रोध करता है, यह पापभ्रमण है अर्थात् ये लक्षण पापभ्रमण के हैं । वात्सर्व्य कि ईर्यासमिति में अनुपयोगता, प्रमाद के वशीभूत होकर अनुचित चल्चलनादि क्रियाओं में प्रवृत्ति करनी तथा शिक्षा देने वाले पर क्रोध करना, ये सब अयिनीयता के लक्षण हैं । इन्हीं लक्षणों से युक्त हुआ साधु पापभ्रमण कहा जाता है ।

यहाँ पर जो “अभिक्खण” पद पढ़ा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि किसी कारणविशेष से यदि भ्रमपूर्वक शीघ्र भी चलना पड़े तो वह प्रत्ययायजनक नहीं किन्तु सर्वेश विना विधि से चलना बोधावह है ।

अब फिर उक्त विषय में ही कहते हैं—

पडिलेहेइ पमत्ते, अवउज्झइ पायकम्बलं ।
पडिलेहाअणाउत्ते , पावसमणि ति वुच्चई ॥९॥

प्रतिलेखयति प्रमत्तः, अपोज्झति पादकम्बलम् ।

प्रतिलेखनायामनायुक्तः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥९॥

पदार्थान्वयः—पडिलेहेइ—प्रतिलेखना करता है प्रमत्त—प्रमत्त होकर अव-
उज्झइ—यत्र यत्र रख देता है पायकम्बल—पात्र और कम्बल पडिलेहा—प्रतिलेखना
में अणाउत्ते—अनुपयुक्त है पावसमणि त्ति—पापश्रमण बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो प्रमत्त होकर प्रतिलेखना करता है, पात्र और कम्बल जहाँ
तहाँ रख देता है और प्रतिलेखना में अनुपयुक्त है, वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—जो साधु वसति आवि स्थानों को प्रमत्त होकर प्रत्युपेक्षण करता है,
तथा पात्र कम्बलादि उपाधि को जहाँ तहाँ रख देता है अथवा जिसका भाण्डोपकरण
विना ही प्रतिलेखना किये बिखरा हुआ पड़ा रहता है, इतना ही नहीं किन्तु जिसका
प्रतिलेखना में बिलकुल ही उपयोग नहीं है, वह पापश्रमण है । क्योंकि उक्त क्रियाओं
का यदि उपयोग और यत्नपूर्वक अनुष्ठान किया जायगा, तभी समय की मली प्रकार
से आराधना हो सकेगी अन्यथा उसका विघात होगा । उक्त गाथा में जो “पाय-
कम्बल” शब्द है, उसके दो अर्थ होते हैं—एक तो पात्र और कम्बल, दूसरा पाँव
पोंछने का वस्त्रखण्ड । ये दोनों ही अर्थ यहाँ पर प्राप्ति हैं ।

अब फिर इसी विषय की आलोचना करते हैं—

पडिलेहेइ प्रमत्ते, से किंचि हु निसामिया ।

गुरुपरिभावए निच्चं, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१०॥

प्रतिलेखयति प्रमत्तः, स किञ्चित्खलु निशम्य ।

गुरुपरिभावको नित्य, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१०॥

पदार्थान्वयः—पडिलेहेइ—प्रतिलेखना करता है प्रमत्ते—प्रमत्त होकर से—यह
किंचि—किंचित् हु—भी निसामिया—सुनकर गुरुपरिभावए—गुरुजनों का परिमल
करता है निच्चं—सदा ही पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो प्रमत्त होकर प्रतिलेखना करता है और विकथादि के कारण
किञ्चिन्मात्र भी गुरुजनों के रोकने पर सदैव उनका तिरस्कार करता है, वह
पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—इस गाथा में यह घतलाया गया है कि जो साधु प्रतिलेखना में प्रमाद करता है अर्थात् साधधानता से नहीं करता तथा उसी काल में कुछ विक्रया आदि को सुनकर चित्त को विक्षिप्त कर लेता है और तब गुरुओं ने कहा कि घत्स । प्रमादरहित होकर काम करो, इस क्रिया में और कोई कार्य नहीं करना चाहिए तब उसी समय उनका तिरस्कार करने लग जाता है और कहता है कि इसमें मेरा क्या दोष है, आपने जैसा मिथलाया है वैसा करता हूँ, यदि यह ठीक नहीं तो आप स्वयं कर लो ? मैं तो इसी प्रकार करूँगा । कहीं २ पर “गुरु परिभासय निब—गुरुपरिभाषको नित्यम्” ऐसा पाठ भी है । तब इसका यह अर्थ होगा कि सदैव गुरुजनों के सामने षोडने वाला अर्थात् असम्यक् वर्ताव करने वाला अथवा उनकी शिक्षा को विपरीत समझने वाला ।

अथ क्ति उक्त विषय में ही कहते हैं—

बहुमाई पमुहरी, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।
असंविभागी अवियत्ते, पावसमणि ति बुच्चई ॥११॥

बहुमायी प्रमुखर, स्तब्धो लुब्धोऽनिग्रह ।
असविभाग्यप्रीतिक, पापभ्रमण इत्युच्यते ॥११॥

पदार्थान्वय — बहुमाई—बहुत छल करने वाला पमुहरी—विना सम्बन्ध प्रलाप करने वाला थद्धे—अहकारी लुद्धे—लोभी अणिग्गहे—इन्द्रियों के पराधीन असविभागी—समविभाग न करने वाला अवियत्ते—प्रीति न करने वाला पावसमणि ति—पापभ्रमण इस प्रकार बुद्धई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—छल करने वाला, विना विचारे बोलने वाला, अहकारी, लोभी, इन्द्रियों को वश में न रखने वाला, और समविभाग न करने तथा प्रीति न करने वाला पापभ्रमण कहा जाता है ।

टीका—इस गाथा में भी पापभ्रमण के लक्षणों का वर्णन है । जैसे कि छल कपट करना, असम्यक् प्रलाप करना, मन में अहकार और लोभ रखना, इन्द्रियों के वशीभूत होना, धृष्ट और ग्लान आदि से प्रेम न रखना और लोभ हुआ आहार का उनके साथ समविभाग न करना—ये सब पापभ्रमण के लक्षण हैं अर्थात् इन लक्षणों

पदार्थान्वयः—ससरक्वपाए—रज से भरे हुए पाँव होने पर भी सुवर्द्ध-
सो जाता है सेज—शय्या को न पडिलेहई—प्रतिलेखन नहीं करता संधारण—सस्वारक
पर अणाउत्ते—उपयोगशून्य होकर सोता चा बैठता है पावममणि त्ति—पापश्रमण इस
प्रकार बुचई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—रज से भरे हुए पाँव होने पर भी जो उमी तरह सो जाता है
और शय्या की प्रतिलेखना भी नहीं करता तथा संस्तारक पर बिना ही उपयोग
जो बैठता अथवा सोता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—जो साधु पाँव साफ किये बिना ही अपने विस्तरे पर बैठता अथवा
सोता है एव शय्या आदि की प्रतिलेखना या प्रमार्जना भी नहीं करता तथा कम्बलादि
के सस्वारक—विछौने पर अनुपयुक्त होकर—आगम विधि की अवहेलना करके सोता
है, वह पापश्रमण कहा जाता है । क्योंकि शास्त्रों में साधु के लिए कुकुडी की तरह
चारों ओर से अपने आपको समेटकर शयन करने का विधान है । इस पूर्वोक्त सारे
कथन से सिद्ध होता है कि साधु जिस वसति में रहे, उसकी वह यत्नपूर्वक प्रतिलेखना
और प्रमार्जना करे तथा शय्या पर सोते अथवा बैठते समय उसके पाँव में किसी
प्रकार की धूलि अथवा कीचड़ न लगा हो और शयन भी उसका आगमोक्त विधि के
अनुसार होना चाहिए । क्योंकि शास्त्रमर्यादापूर्वक यत्न से आचरण करने पर ही सयम
का सम्यक् रूप से पालन हो सकता है अन्यथा नहीं ।

इस प्रकार चारित्र को लेकर पापश्रमण के स्वरूप का वर्णन हुआ । अब आचार
के अतिक्रमण करने से जिस प्रकार पापश्रमण होता है, उसका उल्लेख करते हैं—

दुद्धदहीविगईओ, आहारेइ अभिक्खणं ।

अरण य तवोकम्मे, पावसमणि त्ति बुचई ॥१५॥

दुग्धदधिविकृती , आहारयत्यभीक्षणम् ।

अरतश्च तपःकर्मणि, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१५॥

पदार्थान्वयः—दुद्ध-दही-दधि विगईओ—जो विकृति हैं उनका
आहारेइ—आहार करता है अभिक्खण—भार भार अरण—रतिरहित य—और तयो-
कम्मे—तपःकर्म—में पावसमणि त्ति—पापश्रमण, इस प्रकार बुचई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो दुग्ध और दधि रूप विकृतियों का चार २ आहार करता है और तप कर्म में जिमकी प्रीति नहीं, वह पापश्रमण है ।

टीका—दुग्ध, दधि और घृत आदि पदार्थों को विकृति कहते हैं क्योंकि ये विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं । अतः जो साधु इन विकृतियों को छोड़ने के पहले इनका चार चार सेवन करता है परन्तु तपकर्म के अनुष्ठान में अरुचि रखता है, तात्पर्य कि दुग्ध, घृत आदि घलप्रद पदार्थों के खाने में तो सब से आगे हो जाता है और जब तपस्या करने का समय उपस्थित होता है तब पीछे हट जाता है, वह पापश्रमण कहलाता है । यहाँ पर विकृति शब्द से उन्हीं पदार्थों का ग्रहण अभीष्ट है, जो कि अपने पहले पर्याय को छोड़कर दूसरे पर्याय को प्राप्त हो गये हैं । जैसे—दुग्ध, दधि आदि । वे ही पदार्थ यदि प्रमाण से अधिक सेवन किये जायें तो विकार को उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं । इसलिये ये विकृति के नाम से प्रसिद्ध हैं । समयशील साधु को इनका निरन्तर सेवन करना योग्य नहीं, यही इस गाथा का सादृश है ।

अब फिर इसी विषय की चर्चा करते हैं—

अत्यन्तस्मि य सूरस्मि, आहारेद् अभिक्खणं ।

चोइओ पडिचोएइ, पावसमणि ति वुच्चई ॥१६॥

अस्तमयति च सूर्ये, आहारयत्यभीक्षणम् ।

चोदित प्रतिचोदयति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१६॥

पदार्थान्वयः—अत्यन्तस्मि—अस्त होने तक सूरस्मि—सूर्य के य—यादपूर्ति में है अभिक्खण—बार बार आहारेद्—आहार करता है चोइओ—प्रेरणा करने पर पडिचोएइ—प्रेरणा करने वाले की प्रत्युत्तर देता है पावसमणि ति—पापश्रमण इस प्रकार बुद्धई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो सूर्य के अस्त होने तक निरन्तर आहार करता है, और प्रेरणा करने वाले पर आक्षेप करता है, वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—जो साधु सूर्योदय से लेकर सध्या समय तक बराबर खाने में ही लगा रहता है, अथवा जिसका मन सदैव आहार का ही चिन्तन करता रहता है,

और यदि किसी मन्थ साधु ने उसे कहा कि 'आयुष्मन्' । इस प्रकार सदा आहार की ही लालसा नहीं रखनी चाहिए और न इस तरह बार बार आहार करना चाहिए । यह साधु का आचार नहीं है । साधु को तो मनुष्यजन्म, भुक्ति, श्रद्धा और सयम में वीर्य—इन चारों अंगों की दुर्लभता का विचार करते हुए अधिकतया तप कर्म के अनुष्ठान में ही पुरुषार्थ करना चाहिए' । गुरुजनों की इस उपदेशपूर्ण प्रेरणा का वह उत्तर देता है कि 'आप तो परोपदेश में ही पड़ित हो । यदि आपको ये उक्त चारों अंग दुर्लभ प्रतीत होते हैं तो आप ही किसी विकट तपस्या के अनुष्ठान में लग जाओ ? मेरे प्रति कहने की आपको क्या आवश्यकता है ?' इस प्रकार का वर्ताव करने वाला पापश्रमण कहलाता है । किसी के मत में 'अत्यन्तस्मि'—'अस्तमयति' इसका, प्रतिदिन आहार करता है—यह अर्थ भी है । तात्पर्य कि तपश्चर्या के दिनों में भी आहार का त्याग नहीं करता किन्तु निरन्तर खाता ही रहता है । इससे सिद्ध हुआ कि सयमशील साधु को कभी २ मर्यादित आहार का भी त्याग करना चाहिए ताकि उसे तप कर्म उपार्जन करने का भी अवसर प्राप्त होता रहे ।

अब फिर कहते हैं—

आयरियपरिच्चाई , परपासण्डसेवए ।

गाणंगणिए दुब्भूए, पावसमणि ति बुच्चई ॥१७॥

आचार्यपरित्यागी , परपाषण्डसेवक ।

गाणंगणिको दुर्मूतः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१७॥

-पदार्थान्वय —आयरिय—आचार्य के परिच्चाई—त्याग करने वाला परपासण्ड—परपाषण्ड के सेवए—सेवन करने वाला गाणंगणिए—छ २ मास में गच्छ सक्रमण करने वाला दुब्भूए—निन्दित पावसमणि ति—पापश्रमण बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—आचार्य का परित्याग करने वाला और परपाषण्ड का सेवन करने वाला तथा छः मास के अनन्तर ही गच्छ का परिवर्तन करने वाला पापश्रमण होता है ।

टीका—कोई निष्ठुर साधु इस बात का विचार करता है कि ये आचार्य सदैव तप करने का ही उपदेश करते रहते हैं तथा आहार आदि में जो कुछ सुन्दर

पदार्थ आता है, वह बाल, युद्ध और ग्लानादि को दे दिया जाता है । इसलिए इनका त्याग करके जो पाखण्डी फहे जाते हैं, उन्हीं में चले जाना अच्छा है । क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की भी अधिक सुविधा है और तपस्या का भी टटा नहीं । इस विचार से वह साधु आचार्य का परित्याग कर देता है और पाखण्ड का अनुयायी बन जाता है । इस हेतु से उसको पापभ्रमण कहते हैं । एव शास्त्र में लिखा है कि नूतन शिष्य की छ मास तक विशेष सेवा—सार समाल—करनी चाहिए । इसी मर्यादा को ध्यान में रखकर अपनी सेवा के निमित्त जो साधु छः मास के अनन्तर ही गच्छ का परिवर्तन कर देता है अर्थात् एक गच्छ को छोड़कर दूसरे गच्छ में चला जाता है, वह भी पापभ्रमण है । क्योंकि इन उक्त दोनों ही प्रकार के विचारों में स्वार्थ और आचारशून्यता की ही अधिक मात्रा विद्यमान है । वेप से तो यद्यपि वह भ्रमण ही दिखाई देता है परन्तु मन उसका दुष्प्रचार की ओर ही प्रवृत्त हो रहा है । इससे उसको पापभ्रमण कहते हैं ।

इसी प्रकार धीर्याचार से जो रहित है, वह भी पापभ्रमण है । अथ इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

सयं गेहं परिच्छज्ज, परगेहंसि वावरे ।
निमित्तेण य ववहरई, पावसमणि ति वुच्चई ॥१८॥

स्वकीयं गृह परित्यज्य, परगृहे व्याप्रियते ।
निमित्तेन व्यवहरति, पापभ्रमण इत्युच्यते ॥१८॥

पदार्थान्वयः—सयं—अपना गेह—घर परिच्छज्ज—छोड़कर परगेहंसि—घरों में वावरे—आहार के लिए जाकर उनका कार्य करे य—और निमित्तेण—छुभाशुभ निमित्त से ववहरई—व्यवहार करता है पावसमणि ति—पापभ्रमण इस प्रकार वुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो अपना घर छोड़कर पर घरों में जाकर उनका काम करता है और निमित्त से—शुभाशुभ बतलाकर व्यवहार करता है, वह पापभ्रमण कहलाता है ।

टीका—जो साधु अपना घर छोड़कर अर्थात् धीक्षामहण करके मित्रा के लिए दूसरों के घरों में जाकर उनका काम करने लगता है अथवा मित्रा देने वाले

गृहस्थों के लिए क्रय-विक्रय रूप व्यवहार करता है या उनसे करवाता है अथवा निमित्त के द्वारा—शुभाशुभ कथन के द्वारा धन उपार्जन करता है, उपलक्षण से गृहस्थों के ही कामों में लगा रहता है, वह पापश्रमण कहलाता है । तात्पर्य कि जब गृहस्थ के आचार व्यवहार को छोड़कर सन्यासी हुआ और फिर भी गृहस्थों के ही कामों में लिपटे तो साधु और गृहस्थ में विशेषता ही क्या रही ? इसलिए जो श्रेष्ठ एव सयमशील साधु हैं, वे गृहस्थसम्बन्धी कार्यों तथा क्रय-विक्रय रूप व्यापारों से सदा और सर्वथा अलग रहते हैं ताकि उनमें पापश्रमण की जघन्य प्रवृत्ति होने न पाय ।

अब फिर पूर्वोक्त विषय में कहते हैं—

सन्नादपिण्डं जेमेइ, नेच्छई सामुदाणियं ।
गिहिनिसेज्जं च वाहेइ, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१९॥

स्वज्ञातिपिण्डं भुङ्के, नेच्छति सामुदानिकम् ।
गृहिनिषदां च वाहयति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१९॥

पदार्थान्वय —सन्नादपिण्ड—अपनी जाति—अपने ज्ञातिजनों के आहार को जेमेइ—भोगता है नेच्छई—नहीं चाहता सामुदाणिय—बहुत घरों की भिक्षा च—और गिहिनिसेज्ज—गृहस्थ की शय्या पर वाहेइ—बैठ जाता है—बैठ जाता है पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो अपने ज्ञातिजनों के आहार को भोगता है, बहुत घरों की भिक्षा को नहीं चाहता और गृहस्थ की शय्या पर बैठता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—जो साधु अपने सम्बन्धी जनों के घरों से ही आहार लेकर खाता है किन्तु सामुदायिक गोचरी नहीं करता अर्थात् अन्य सामान्य घरों से भिक्षा लाने की इच्छा नहीं करता तथा गृहस्थों के घरों में जाकर उन्हीं के विस्तरों पर आराम से लेटता है, वह पापश्रमण है । इसका आशय यह है कि साधु का आचार प्रतिदिन किसी अमुक परिचित दो चार घरों से भिक्षा लेकर खाने का नहीं है तथा केवलमात्र अपने किसी सम्बन्धी के ही घर से भिक्षा लेकर खाने की उसके लिए आज्ञा नहीं और न किसी गृहस्थ की शय्या पर बैठने की उसे आज्ञा है परन्तु विपरीत इसके

जो साधु अपने परिचितों के घर से भिक्षा लाता और गृहस्थों के घर में जाकर उनके धिठौने आदि पर बैठता या सोता है, यह शास्त्राज्ञा के विरुद्ध आचरण करने से पापभ्रमण कहा जाता है । अतः अपने परिचित और सम्बन्धियों के घरों से सरस और खिन्न आहार लाकर म्याने तथा गृहस्थों के पात्र, वस्त्र और शय्या आदि का उपयोग करने में जिन दोषों से उत्पन्न होने की सम्भावना है उनका विचार करते हुए समयशील साधु को इनके सम्पर्क से सर्वथा अलग रहना चाहिए ।

प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए, उक्त दोषों के सेवन और त्याग का जो फल है, अथ शास्त्रकार इसी विषय का वर्णन करते हैं—

एयारिसे पंचकुसीलसंबुडे,
रूपधरे मुणिववराण हेट्टिमे ।
अयंसि लोए विसमेव गरहिए,
न से इहं नेव परत्थ लोए ॥२०॥

एतादृश पञ्चकुसीलसंवृत,
रूपधरो मुनिप्रवराणामधोवर्ती ।
अस्मिन्लोके विषमिव गर्हित,
न स इह नैव परत्र लोके ॥२०॥

पदार्थान्वय — एयारिसे—एतादृश पञ्चकुसीलसंबुडे—पाँच कुशीलों से संवृत—
युक्त रूपधरे—साधु के वेष को धारण करने वाला मुखिपवराण—प्रधान मुनियों के मध्य
में हेट्टिमे—अधोवर्ती है अयंसि लोए—इस लोक में विसमेव—विष की तरह गरहिए—
निन्दनीय है न से—न यह इह—इस लोक में नेव—और नहीं परत्थ लोए—परलोक में ।

मूलार्थ—उक्त कह हुए पाँच कुशीलों से युक्त, अथवा सवर से रहित
और साधु के वेष को धारण करने वाला, प्रधान मुनियों के मध्य में अधोवर्ती
और इस लोक में विष के समान निन्दनीय है, तथा उसके यह लोक और
परलोक दोनों ही नहीं सुघरते ।

टीका—इस प्रकार साधु, जो कि पार्श्वस्थ, उशन्न, कुशील, ससक्त और स्वच्छन्द इन पाँच प्रकार के कुशीलों का अनुसरण करने वाला, सयर से रहित—आत्मघ्न का निरोध न करने वाला, और मुनि का मुखवस्त्रिका और रजोहरण आदि जो वेप है, उसको जिसने धारण कर रक्खा है परन्तु प्रधान मुनियों के समयस्थान से अघोषर्त्ती अर्थात् जघन्य सग्रमस्थान के धरने वाला केवल वेपधारी मात्र है, (वह) इस लोक में विप के समान गर्हित है—निन्दा के योग्य है । तात्पर्य कि जैसे ससार में विप निन्दनीय—त्याज्य समझा जाता है, उसी प्रकार उसकी भी लोगों में निन्दा होती है । इस प्रकार यह न तो इस लोक का रहा और न उसका परलोक ही सुधरा किन्तु दोनों से ही भ्रष्ट हो गया । सारांश कि यह लोक और परलोक ये दोनों, गुणों के उपार्जन से ही सुधरा करते हैं, केवल वेपमात्र धारण कर लेने से नहीं ।

इस प्रकार इन पूर्वोक्त दोषों के सेवन करने का फल बतलाकर अब उनके त्याग का जो फल है, उसका वर्णन करते हैं—

जे वज्रए एए सया उ दोसे,
 से सुव्वए होइ मुणीण मज्झे ।
 अयंसि लोए अमयं व पूइए,
 आराहए लोगमिणं तहा परं ॥२१॥
 त्ति वेमि ।

इति पावसमणिखं सत्तदहं अज्झयणं समत्तं ॥१७॥

यो वर्जयेदेतान् सदा तु दोषान्,
 स सुव्रतो भवति मुनीनां मध्ये ।
 अस्मिंल्लोकेऽमृतमिव पूजितः,
 आराधयति लोकमिमं तथा परम् ॥२१॥

इति ब्रवीमि ।

इति पापश्रमणीय सप्तदशमध्ययन समाप्तम् ॥१७॥

पदार्थान्वयः—जे-जो वस्तुए-वस्तुता है एए-कहे हुए उक्त दोसे-दोषों को सया-सदैव से-यह सुखए-सुखत होइ-होता है सुखीण मज्जे-मुनियों के मध्य में अयसि-इस लोक-लोक में अमय व-अमृत की मौति पूहए-पूजित है आराहए-आराधन कर लेता है इण-इस लोगम्-लोक को तथा-तथा पर-परलोक को उ-वितर्कें । ति वेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूळार्थ—जो साधु उक्त दोषों को त्याग देता है, वह मुनियों के मध्य में सुन्दर व्रत वाला होता है और लोक में अमृत के समान पूजनीय—अभिलषणीय हो जाता है तथा इस प्रकार वह दोनों लोकों को आराधन कर लेता है ।

टीका—इस गाथा में, जिस साधु ने उक्त दोषों का परित्याग कर दिया है उसके गुणों का वर्णन है अर्थात् उक्त दोषों के त्याग का फल प्रविपादन किया गया है । तात्पर्य—उक्त दोषों से रहित पुरुष सदा के लिए भाव मुनियों की कोटि में गिना जाता है तथा निरविचार चारित्र का आराधक होने से लोक में वह अमृत के समान वाञ्छनीय होता है अर्थात् जैसे अमृत सब को प्रिय है, वसी प्रकार वह भी सब को श्रेष्ठ होता है तथा परलोक में सत्त्व का आनन होने से वहाँ भी पूज्य है । इस प्रकार वह दोनों लोकों का आराधक बन जाता है । इससे प्रमाणित हुआ कि विचारशील साधु को उक्त दोषों के त्याग और सद्गुणों के धारण करने में ही सदा प्रयत्नशील होना चाहिये, जिससे कि आत्मशुद्धि के द्वारा उसका दुर्लभ मनुष्यवन्त सदा के लिए सफल हो जाय ।

इसके अतिरिक्त 'ति वेमि' का अर्थ पहले की तरह ही जान लेना ।

सप्तदशाध्ययन समाप्त ।

श्रीतिलिग जै गजानन ।
॥ ॥ ॥

अह संजइजं अहारहमं अजभयणं

अथ संयतीयमष्टादशमध्ययनम्

गत सत्रहवें अध्ययन में पापजनक कार्यों के त्याग करने का उपदेश दिया है क्योंकि पापों के छोड़ने से ही सत्य होता है तथा पापों का त्याग करने के लिए समृद्धि और भोगों के त्याग की नितान्त आवश्यकता है। अब इस अठारहवें अध्ययन में समृद्धि और भोगों का परित्याग करने वाले सजय नाम के महाराज का वर्णन किया जाता है। यह इन दोनों अध्ययनों का परस्पर सम्यग्ध है। प्रस्तुत अध्ययन की प्रथम गाथा इस प्रकार है—

कम्पिल्ले नयरे राया, उदिण्णवलवाहणे ।
नामेणं संजओ नामं, मिगव्वं उवणिग्गए ॥१॥

काम्पिल्ये नगरे राजा, उदीर्णवलवाहनः ।
नाम्ना संजयो नाम, मृगव्यामुपनिर्गतः ॥१॥

पदार्थान्वयः—कम्पिल्ले—काम्पिल्यपुर नयरे—नगर में राया—राजा उदिण्ण-
वलवाहणे—उपय हुआ है बल—सेना, वाहन—अथ रथादि जिसके नामेणं—नाम
से संजओ नाम—सजय नाम वाला मिगव्वं—मृगया—शिकार—के लिए उवणिग्गए—
नगर से निकला ।

मूलार्थ—काम्पिल्यपुर नगर का सजय नाम वाला राजा, सेना और बाहनादियुक्त होकर शिकार के लिए नगर से बाहर निकला ।

टीका—काम्पिल्यपुर नगर में एक सजय नाम का राजा राज्य करता था । पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव से उसके यहाँ सेना, हाथी, घोड़े और बाहनादि सभी कुछ विद्यमान था । वह एक दिन शिकार खेलने के लिए नगर से बाहर निकला अर्थात् नगर से निकलकर किसी जंगल की ओर प्रस्थित हुआ ।

अब प्रथम उसके प्रस्थान का वर्णन करते हैं । यथा—

हयाणीए गयाणीए, रहाणीए तहेव य ।

पायत्ताणीए महया, सव्वओ परिवारिए ॥२॥

हयानीकेन गजानीकेन, रयानीकेन तथैव च ।

पदात्यनीकेन महता, सर्वतः परिवारितः ॥२॥

पदार्थान्वयः—हयाणीए—घोड़ों की अनीका—समूह से गयाणीए—गजों की अनीका से य—और तहेव—वसी प्रकार रहाणीए—रथों की अनीका से पाय-त्ताणीए—पदातियों की अनीका से महया—बड़े प्रमाण से सव्वओ—सर्व प्रकार से परिवारिए—भिरा हुआ ।

मूलार्थ—जो कि अश्व, गज, रथ और पदाति आदि के महान् समूह से सर्व ओर से घिरा हुआ है । तात्पर्य है कि अश्व, रथ और पदाति सेना के समूह के साथ वह नगर से बाहर निकला ।

टीका—अब वह राजा शिकार के लिए निकला, तब उसके साथ घोड़ों की सेना, हाथियों की सेना, रथों की सेना और पैदल सेना, बहुत बड़े प्रमाण में विद्यमान थी । उसके द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था ।

नगर से बाहर निकलने के बाद राजा ने क्या किया, अब इसी विषय में कहते हैं—

मिए छुहित्ता हयगओ, कम्पिल्लुज्जाणकेसरे ।

भीए सन्ते मिए तत्थ, वहेइ रसमुच्छिए ॥३॥

मृगान् क्षिप्त्वा ह्यगतः, काम्पिल्योद्यानकेसरे ।

भीतान् श्रान्तान् मृगान् तत्र, विध्यति रसमूर्च्छितः ॥३॥

पदार्थान्वयः—मिए—मृगों को छुहत्ता—प्रेरित करके ह्यगओ—घोड़े पर
बढ़ा हुआ काम्पिल्लुआण—काम्पिल्यपुर के उद्यान में केसरे—केसर नाम वाले में
मीए—हरते हुए सन्ते—थके हुए मिए—मृगों को तत्र—उस धन में बड़े—व्ययित करता
है रसमूर्च्छित—रस में मूर्च्छित हुआ ।

मूलार्थ—रसों में मूर्च्छित हुआ वह राजा घोड़े पर चढ़कर काम्पिल्यपुर के
केसरी नाम के उद्यान में थके और धरे हुए मृगों को प्रेरित करके व्ययित करता है ।

टीका—पूर्वोक्त सेना-समूह के साथ वह काम्पिल्यपुर के केसरी उद्यान में
पहुँचा और वहाँ पर रहने वाले मृगों का उसने शिकार किया क्योंकि वह रसमूर्च्छित—
जिह्वालोछप अर्थात् मांस खाने वाला है । जो पुरुष मांस के लिप्सु होते हैं तथा संगया
में रत रहते हैं, उनका हृदय दया से सर्वथा शून्य होता है । अतएव उसने उनके और
भयभीत हुए मृगों को भी मारने में सनिक सकोष नहीं किया । सूत्र में पड़े गये
'मिए' शब्द का संस्कृत में 'मिषाम्' अनुवाद भी होवा है । ऐसे अनुवाद में उक्त
पद का यह अर्थ करना कि उस जंगल में परिमिश मृग थे, जिनका राजा ने बध किया ।

इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी का वर्णन करते हैं—

अह केसरम्मि उज्जाणे, अणगारे तवोधणे ।

सज्झायज्झाणसंजुत्तो , धम्मज्झाणं धियायइ ॥४॥

अथ केसर उद्याने, अनगारस्तपोधनः ।

स्वाध्यायध्यानसंयुक्तः , धर्मध्यानं ध्यायति ॥४॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ केसरम्मि—केसर उज्जाणे—उद्यान में अणगारे—
अनगार तवोधणे—तपोधन सज्झाय—स्वाध्याय ज्झाण—ध्यान से संजुत्तो—युक्त
धम्मज्झाण—धर्मध्यान क्रियायइ—ध्याता था—धर्मध्यान करता था ।

मूलार्थ—उस समय केसरी उद्यान में, स्वाध्याय ध्यान से युक्त परम
तपस्वी एक अनगार धर्मध्यान कर रहा था ।

टीका—उस वन में एक परम तपस्वी अनगार—साधु स्वाध्यायध्यान से युक्त होकर धर्मध्यान कर रहा था । इस कथन से केसरोद्यान में मुनि के निवास और मुनिवृत्ति का विगदर्शन कराया गया है । वास्तव में मुनिवृत्ति का सद्देश्य तपस्वी होना, स्वाध्याय और ध्यान से युक्त होना ही है । इसके विपरीत जो लोग साधु वनकर बिकथा में निमग्न स्वाध्याय ध्यान से रहित होते हुए धर्मध्यान को छोड़कर केवल आर्त और रौद्र ध्यान में निमग्न रहते हैं, वे मुनिवृत्ति के मुख्य से कौनों दूर हैं ।

अप्फोवमण्डवम्मि , झायइ व्ववियासवे ।

तस्सागए मिगे पासं, वहेइ से नराहिवे ॥५॥

अप्फोवमण्डवे , ध्यायति क्षपितास्त्रवः ।

तस्यागतान् मृगान् पार्श्वं, विध्यति स नराधिपः ॥५॥

पदार्थान्वयः—अप्फोवमण्डवम्मि—प्राणा आदि लताओं के झुञ्झ में स्नायइ—ध्यान करता है व्ववियासवे—क्षय किये हैं आश्रय जिसने तस्स—उसके पास—समीप आगए—आये हुए मिगे—मृगों को वहेइ—मारता है से—वह नराहिवे—राजा ।

मूलार्थ—वह मुनि अप्फोव—प्राणा और नागवल्ली आदि लताओं के मण्डप के नीचे ध्यान कर रहा है । उसने आश्रयों का चयन कर दिया है । ऐसे उस मुनि के समीप आये हुए मृगों को उस राजा ने मारा ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मुनि का ध्यानस्थान और उसकी आत्मवृद्धि का प्रसंगवत्त विगदर्शन कराया गया है । आत्मध्यान के लिए कितना विविध और शान्त स्थान होना चाहिये, यह इसमें भली भाँति वर्णित है । ‘अप्फोव’ शब्द ‘इक्कगुच्छ-गुल्मलतासङ्घम्’ स्थान का बोधक है । यहाँ ‘ध्यायति’ क्रिया का दो बार प्रयोग करना ध्यान की निरन्तरता—सततचिन्तन—का सूचक है ।

इसके बाद फिर क्या हुआ, अब इसी विषय में कहते हैं—

अह आसगओ राया, खिप्पमागम्म सो तर्हि ।

हए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ पासई ॥६॥

अथाश्वगतो राजा, क्षिप्रमागम्य स तस्मिन् ।

हतान् मृगान् तु दृष्ट्वा, अनगारं तत्र पश्यति ॥६॥

पदार्थान्वयः—अह—अनन्तर आसगओ—घोड़े पर चढ़ा हुआ राया—राजा खिप्प—शीघ्र आगम्य—आकर सो—वह राजा तर्हि—उस मन्दप के पास हुए—मारे हुए मिए उ—मृगों को पासित्ता—देखकर तत्थ—यहाँ पर अणगार—साधु को पासई—देखता है ।

मूलार्थ—तत्पश्चात् घोड़े पर चढ़ा हुआ वह राजा शीघ्र ही वहाँ आकर उन मारे हुए मृगों को देखकर ही, वहाँ पर एक साधु को देखता है ।

टीका—उन मृगों पर घाण चलाकर उनको बेधन करने के अनन्तर घोड़े पर सवार हुआ वह राजा वहाँ आया, जहाँ कि उसके बाणों से मरे हुए मृग पड़े थे । वहाँ आकर उसने मरे हुए मृगों के अविरक्त एक साधु मुनिराज को देखा । तात्पर्य कि अपने शिकार को देखने के लिए गये हुए राजा की वहाँ पर ठहरे हुए एक तपस्वी महात्मा पर भी दृष्टि पड़ी । वहाँ पर 'तु' शब्द एवं अर्थ में आया हुआ है ।

इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी विषय में कहते हैं—

अह राया तत्थ संमन्तो, अणगारो मणाहओ ।

मए उ मन्दपुण्णेणं, रसगिद्धेण घत्तुणा ॥७॥

अथ राजा तत्र संभ्रान्तः, अनगारो मनाग् हतः ।

मया तु मन्दपुण्येन, रसगृद्धेन घातुकेन ॥७॥

पदार्थान्वयः—अह—तत्पश्चात् राया—राजा तत्थ—उस स्थान पर समन्तो—भयभीत सा हुआ अणगारो—साधु भी मणा—थोड़ा सा आहओ—अभिहनन किया मए—मैंने उ—वितर्क में मन्दपुण्णेण—मन्दभागी ने रसगिद्धेण—रसमूर्च्छित ने और घत्तुणा—घातक ने ।

मूलार्थ—तदनन्तर वह राजा वहाँ पर मुनि को देखकर सम्रान्त—भयभीत—सा हो गया और मन में कहने लगा कि—मुझ हतभागी ने, जो कि रसों में आमक्त और निरपराध जीवों का घात करने वाला हूँ, थोड़ा सा इस मुनि को भी अभिहनन कर दिया है !

टीका—जिस समय राजा ने वहाँ पर एक ध्यानारूढ वपस्वी मुनि को देखा, उस समय वह भयभीत सा हो गया । फिर अपने मन में विचार करने लगा कि अहो ! मैं बड़ा ही मन्दभागी हूँ, जो कि मैंने इन सृगों के साथ थोड़ा सा इस मुनि को भी अभिहनन कर दिया । अर्थात् थोड़े से काम के वास्ते मैंने इस मुनि का बड़ा मारी अपराध किया, जो कि इन सृगों का विनाश किया । यह मेरी रसगुच्छि—मासलोलुपता और घातकता का सजीव चित्र है । जो कि मैंने इस महात्मा के सृगों का अभिहनन करके इनको भी थोड़ा सा अभिह्व किया । वात्पर्य कि इन सृगों के विनाश से इस महात्मा के चित्त को जो खेद पहुँचा है, वही मनाक् अभिहनन है ।

इसके अनन्तर उस राजा ने क्या किया ? अब इसी विषय में कहते हैं—

आसं विसज्जहत्ता णं, अणगारस्स सो निवो ।

विणएण वन्दए पाए, भगवं एत्थ मे खमे ॥८॥

अश्वं विस्तृज्य, अनगारस्य स नृपः ।

विनयेन वन्दते पादौ, भगवन्नत्र मे क्षमस्व ॥८॥

पदार्थान्वयः—आस—थोड़े को विसज्जहत्ता—छोड़ करके अणगारस्स—अनगार के सो—वह निवो—नृप विणएण—विनय से वन्दए—वन्दना करता है पाए—पाँवों को भगवं—हे भगवन् । एत्थ—इस सुगवष के सम्बन्ध में मे—मेरा—अपराध खमे—क्षमा करो ।

मूळार्थ—सदनन्तर वह राजा अब को छोड़कर मुनि के चरण-कमलों की वन्दना करता है और कहता है कि हे भगवन् ! मेरे इस अपराध को क्षमा करो ।

टीका—इसके अनन्तर वह राजा तुरत ही थोड़े पर से उतरकर उस मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा माँगने लगा और कहने लगा कि हे भगवन् ! मैंने अज्ञानता से आपके इन सृगों का जो ध्व किया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अर्थात् आप मुनिराज मेरे इस महान् अपराध को क्षमा करें । इसके अतिरिक्त इस पाया से यह भी शिक्षा मिलती है कि अज्ञानवश यदि किसी से किसी का कोई

अपराध हो जाय तो वह उससे अग्र्य क्षमा की प्रार्थना करे, जिससे कि कर्मों के बन्ध टूट जायँ अथवा शिथिल हो जायँ ।

राजा के द्वारा स्वकृत अपराध की क्षमा-याचना के अनन्तर क्या हुआ, अब इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

अह मोणेण सो भगवं, अणगारोद्धानमस्सिओ ।
रायाणं न पडिमन्तेइ, तओ राया भयहुओ ॥९॥

अथ मौनेन स भगवान्, अनगारो ध्यानमाश्रितः ।
राजानं न प्रतिमन्त्रयते, ततो राजा भयद्वुतः ॥९॥

पदार्थान्वयः—अह—सदनतर मोणेण—मौन भाव से सो—यह भगव—
भगवान् अणगारो—अनगार भ्राता—ध्यान के अस्सिओ—आश्रित हुआ रायाण—
राजा को न पडिमन्तेइ—प्रत्युत्तर नहीं देता है । तओ—उसके पश्चात् राया—राजा
भयहुओ—अति भयभीत हुआ ।

मूलार्थ—(गर्दमाली नाम से प्रख्यात) वह अनगार भगवान् मौनभाव से ध्यानारूढ होता हुआ उम राजा को कोई भी प्रत्युत्तर न दे सका । तब राजा अति भयभीत हो गया ।

टीका—जिस समय राजा ने मुनि से अपने अपराध की क्षमा माँगने के लिये प्रार्थना की, उस समय मुनि आत्म-समाधि में निमग्न हो रहे थे । इसलिये उन्होंने क्षमा प्रार्थना के उत्तर में राजा के प्रति कुछ न कहा । परन्तु राजा ने यह सोचा कि मुनि ने क्रोध में आकर उसको उत्तर नहीं दिया । इस कारण वह अति भयभीत हो उठा ।

भयभीत हुए राजा ने मुनि से जिस प्रकार कहा, अब उसी का वर्णन करते हैं—

संजओ अहमस्मीति, भगवं ! वाहराहि मे ।
कुद्धे तेएण अणगारे, डहेल्ल नरकोडिओ ॥१०॥

संजयोऽहमस्मीति , भगवन् ! व्याहर माम् ।
कुद्धस्तेजसाऽनगारः , दहेत नरकोटीः ॥१०॥

पदार्थान्वयः—सजओ—सजय नाम वाला अहम्—मैं अस्मीति—हूँ, इस हेतु से भगवं—हे भगवन् । पाहराहि—बोले मे—मुझसे । क्रुद्ध—क्रुपित हुआ अखगारे—अनगार तेण्ण—तेज से दहेझ—भस्म कर देता है नरकोडिओ—करोड़ों मनुष्यों को ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! मैं सजय नामक राजा हूँ, इस हेतु से मुझे उत्तर दो क्योंकि क्रुपित हुआ अनगार—साधु अपने तप तेज से करोड़ों मनुष्यों को भस्म कर देता है ।

टीका—राजा ने मुनि से कहा कि भगवन् । मैं सजय नाम का राजा हूँ । इसलिए आप मुझसे बोलें अर्थात् मेरी प्रार्थना की अभिमापण द्वारा स्वीकृति देने की कृपा करें क्योंकि क्रुपित हुआ तपस्वी अपने तेज से करोड़ों मनुष्यों को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखता है । राजा ने अपना परिचय देते हुए जो कुछ कहा है, उसका वात्सर्य यह कि राजा कहता है कि मैं कोई नीच पुरुष नहीं किन्तु संजय नाम का इस नगर का राजा हूँ । अतः मुझसे आप अवश्य समापण करें । नीच पुरुषों से संमापण करना भले ही अच्छा न हो परन्तु मैं तो वैसा नहीं हूँ । मैं तो स्वकृत अपराध की क्षमा देने की आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ । 'मे' यहाँ पर 'सुप्' का व्यत्यय हुआ है ।

राजा की इस अर्थप्रार्थना के उत्तर में मुनि ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

अमओ पत्थिवा तुब्भं, अभयदाया भवाहि य ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं हिंसाए पसससी ॥११॥

अभयं पार्थिव ! तव, अभयदाता भव च ।

अनित्ये जीवलोके, किं हिंसायां प्रसजसि ॥११॥

पदार्थान्वय —पत्थिवा—हे पार्थिव ! तुब्भं—तुझे अमओ—अभय हे अभयदाया—अभय देने वाला भवाहि—रहो य—पुनः अणिच्चे—अनित्य जीवलोगम्मि—जीवलोके में किं—क्यों हिंसाए—हिंसा में पसससी—आसक्त हो रहा है ।

मूलार्थ—हे पार्थिव ! तुझे अभय है । तू भी अभय देने वाला हो । अनित्य जीवलोक में क्यों हिंसा में आसक्त हो रहा है ?

और रूप भी मनोहर होने के साथ २ अतिचंचल है । तात्पर्य कि इन पदार्थों की अनित्यता का विचार करते हुए विचारशील पुरुष को परलोक में काम आने वाले धर्मादि पदार्थों का ही सचय करना चाहिए और उन्हीं के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

अब मोहत्याग के विषय में कहते हैं—

दाराणि य सुया चेव, मित्रा य तह बन्धवा ।

जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुव्वयन्ति य ॥१४॥

दाराश्च सुताश्चैव, मित्राणि च तथा बान्धवाः ।

जीवन्तमनुजीवन्ति, मृतं नानुव्रजन्ति च ॥१४॥

पदार्थान्वयः—दाराणि—स्त्रियाँ य—और सुया—पुत्र च—पुन एव—पादपूर्ति में मित्रा—मित्र य—और तह—तथा बन्धवा—बान्धव जीवत—जीते के साथ अणुजीवति—जीते हैं—उसके उपार्जन किये हुए द्रव्य से जीते हैं य—और मय—मरे हुए के साथ नाणुव्वयति—नहीं जाते ।

मूलार्थ—स्त्रियाँ, पुत्र, मित्र और बान्धव सब जीते के साथ ही जीते हैं—उसके उपार्जन किये हुए धन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं किन्तु मरे हुए के साथ नहीं जाते ।

टीका—इसमें राजा को मुनि ने जो उपदेश किया है, उसका आशय राजा के मोह को दूर करना है । मुनि का कथन है कि स्त्री, पुत्र, मित्र और बान्धवादि जितने भी जीव हैं, वे सब इसके जीते हुए के ही साथी हैं । मरने पर इनमें से कोई भी इसका साथ देने वाला नहीं । जीते हुए भी जब यह जीव उनका पालन-पोषण कर रहा है तभी तक उसके साथी हैं । निर्धन होने पर वे जीते जी भी इसका साथ छोड़ देते हैं । तब ऐसे सम्बन्धियों के लिए दिन-रात अनर्थ करना और उनको अपने जीवन का आधार समझना बुद्धिमान् पुरुष के लिए कहाँ तक उचित है, इसका स्वयं विचार करना चाहिए । यहाँ पर 'च' अप्यर्थक है और 'दाराणि' यह प्राकृत के कारण नपुंसक है ।

अब इनके परस्पर सम्बन्ध का विवर्धन करते हैं—

नीहरन्ति मयं पुत्ता, पियरं परमदुःखिया ।

पियरो वि तहा पुत्ते, बन्धू रायं तवं चरे ॥१५॥

निःसारयन्ति मृतं पुत्राः, पितरं परमदुःखिताः ।

पितरोऽपि तथा पुत्रान्, बन्धवो राजन् ! तपश्चरे ॥१५॥

पदार्थान्वय — नीहरन्ति—निकाल देते हैं मयं—मरे हुए पियर—पिता को पुत्ता—पुत्र परमदुःखिया—परम दुःखी होकर पियरो वि—पिता भी तहा—इसी प्रकार पुत्ते—पुत्रों को बन्धू—भाई—भाई को । अतः राय—हे राजन् ! तप—तप चरे—कर ।

मूलार्थ—हे राजन् ! पुत्र, मरे हुए पिता को परम दुःखी होकर घर से निकाल देते हैं और इसी प्रकार मरे हुए पुत्र को पिता तथा भाई को भाई निकाल देता है । अतः तू तप का आचरण कर ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तब उसके पुत्र उसे बाहर ले जाते हैं और उसको जलाकर घर को आ जाते हैं । इसी प्रकार पुत्र के मरने पर पिता और भाई की मृत्यु पर भाई करता है । वात्सल्य कि प्रेम सरवा है और दूसरा उसको ले आकर जला जाता है, यह संसार के सम्बन्ध की अवस्था है अर्थात् कोई किसी का साथ नहीं देता । ऐसी दशा में तो इनका मोह छोड़कर तप के अनुष्ठान से आत्मा के साथ लगे हुए कर्ममल को जलाकर आत्मशुद्धि करने के अतिरिक्त सुमुष्ठु पुरुष का और कोई भी कर्तव्य नहीं होना चाहिए ।

इसके अनन्तर क्या होता है, अब इसी का वर्णन करते हैं—

तओ तेणऽञ्जिए दब्बे , दारे य परिरक्खिए ।

कीलन्तिऽच्चे नरा रायं , हट्टतुट्टमलंकिया ॥१६॥

ततस्तेनार्जिते ब्रव्ये , दारेषु च परिरक्षितेषु ।

क्कीडन्त्यन्ये नरा राजन् ! हट्टतुट्टाऽलंकृता ॥१६॥

पदार्थान्वय—तओ—तत्पश्चात् तेण—उसके द्वारा अञ्जिए—उपासना किये हुए दब्बे—ग्रन्थ में य—और दारे—खियों में परिरक्खिए—सर्व प्रकार से रक्षित की हुई

हो तथा अधिकारी भी उत्तम हो तो फिर उसको सफल होते देरी नहीं लगती । इसी लिए मुनि के उपदेश को सबः सफलता प्राप्त हुई । कारण कि इधर राजा भी स्वकृत अपराध की क्षमा-याचना में प्रवृत्त होने से अनुकम्पित हृदय था और उधर मुनि भी आदर्शजीवी थे । इसलिए मुनि ने जिस समय ससार की अस्थिरता और स्वार्थपरायणता का चित्र राजा के सामने खींचा, उसी समय वह राजा के स्वच्छ हृदय-मट पर अंकित हो गया अर्थात् ससार से वैराग्य हो गया । यहाँ 'महया' यह सुपुण्यत्यय से जानना ।

इसके अनन्तर अर्थात् वैराग्य होने के बाद राजा ने क्या किया, अब इसी विषय में कहते हैं—

संजओ चइउं रझं, निक्खन्तो जिणसासणे ।

गह्मालिस्स भगवओ, अणगारस्स अन्तिए ॥१९॥

संजयस्त्यक्त्वा राज्यं, निष्क्रान्तो जिनशासने ।

गर्दभालेर्भगवतः , अनगारस्यान्तिके ॥१९॥

• पदार्थान्वयः—संजओ—संजय राजा चइउं—छोड़ करके रझं—राज्य को निक्खन्तो—दीक्षित हुआ जिणसासणे—जिनशासन में भगवओ—भगवान् गह्मालिस्स—गर्दभाली अणगारस्स—अनगार के अन्तिए—समीप में ।

मूलार्थ—संजय राजा राज्य को छोड़कर भगवान् गर्दभालि अनगार के समीप जिनशासन—जिनधर्म—में दीक्षित हो गया ।

टीका—मुनि के उपदेश को सुनकर ससार से विरक्त हुआ वह राजा गर्दभालि नाम के उस अनगार के पास जिनशासन में दीक्षित हो गया । यहाँ पर जिनशासन का नाम देने से अर्थात् जैनदर्शन का चहेतु करने से सुगलादि अन्य दर्शनों की व्यावृत्ति हो जाती है क्योंकि बौद्धग्रन्थों में बहुत सी जैन-कथाओं का बुद्ध के नाम से समझ किया हुआ देखा जाता है । जैसे कि शत्रु पुरोहित की कथा का बौद्ध जातकों में ब्यों का लों चहेतु मिलता है । इसलिए उक्त गाथा में 'निक्खन्तो जिणसासणे—निष्क्रान्तो जिनशासने' यह कहा गया है । इस पर

दृष्टप्रतिकार लिखते हैं कि—‘न तु सुगतादिपेशिते असदर्शने एव’ अर्थात् संजय श्रुति जिनशासन में ही दीक्षित हुआ है किन्तु यौद्धादि असदर्शन में नहीं ।

इस सारे सन्वर्ध में, एक कामभोगासक्त सम्राट् को ससार से सर्वथा विरक्त होकर मोक्षमार्ग के पथिक बनने का सुअवसर किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस विषय का दिग्दर्शन किया गया है । इसके अनन्तर गुरुओं के पास दीक्षित होकर, हेयोपायेय के स्वरूप को समझकर और दशविध समाचारी को ग्रहण करके वह मुनि निवृत्त-विहारी होकर विचरने लगा । किसी समय वह विचरता हुआ एक ग्राम में चला गया । वहाँ पर उनकी एक क्षत्रियमुनि से भेंट हुई । उस समय उनका आपस में जो वार्तालाप हुआ, अब उसका वर्णन करते हैं—

चिञ्चा रटुं पव्वइए, खत्तिओ परिभासई ।

जहा ते दीसई रूवं, पसन्नं ते तहा मणो ॥२०॥

त्यक्त्वा राष्ट्रं प्रव्रजित, क्षत्रियः परिभाषते ।

यथा ते दृश्यते रूप, प्रसन्नं ते तथा मनः ॥२०॥

पदार्थान्वयः—चिञ्चा—छोड़ करके रटु—राष्ट्र को पव्वइयो—प्रव्रजित हुआ खत्तिओ—क्षत्रिय—उसको परिभासई—कहता है जहा—जैसे ते—तेरा रूव—रूप दीसई—दीखता है तहा—उसी प्रकार ते—तेरा मनो—मन भी पसन्न—प्रसन्न प्रतीत होगा है ।

मूलार्थ—अपने राष्ट्र—राज्य वा देश को छोड़कर दीक्षित हुए एक क्षत्रिय श्रुति, संजय श्रुति से कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हारा बाहर से रूप दीखता है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी प्रसन्न ही प्रतीत होता है ।

टीका—जिस समय संजय श्रुति विचरते हुए किसी ग्राम में पहुँचते हैं, उस समय उनकी एक क्षत्रिय मुनि से भेंट हुई, जिनका कि नाम प्रसिद्ध नहीं है । वह क्षत्रिय मुनि पूर्वजन्म में वैमानिक जाति के देव थे । वहाँ से श्रुत होकर वे क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुए । किसी निमित्तविशेष से उनको वहाँ पर जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । उसके प्रभाव से वे ससार से विरक्त होकर जैनभिन्नु बन गये । उन्होंने संजय मुनि को देखा, और कहने लगे कि जैसे आपका रूप—विषय रहित आकृति—

शान्त और प्रसन्न देखने में आता है, उसी प्रकार से आपका मन भी प्रसन्न प्रतीत होता है, क्योंकि मन की प्रसन्नता पर ही बाहर के स्वरूप—आकृति—की प्रसन्नता निर्भर है। बिना मन की प्रसन्नता के बाह्य स्वरूप में प्रसन्नता नहीं आ सकती। इससे प्रतीत होता है कि आप अन्तर और बाहर दोनों तरफ से प्रसन्न हैं। इसी हेतु से मैं भी प्रसन्न हूँ, यह फलितार्थ है। इसके अनन्तर के श्रुत्रिय ऋषि फिर कहते हैं कि—

किंनामे किंगुत्ते, कस्सट्ठाए व माहणे ।

कहं पडियरसी बुद्धे, कहं विणीए त्ति बुच्चसी ॥२१॥

किं नाम किं गोत्रम्, कस्यार्थं वा माहनः ।

कथं प्रतिचरसि बुद्धान्, कथं विनीत इत्युच्यसे ॥२१॥

पदार्थान्वय — किंनामे—क्या नाम है किंगुत्ते—क्या गोत्र है व—अथवा कस्सट्ठाए—किस प्रयोजन के लिए माहणे—माहन हुए हो कह—किस प्रकार से बुद्धे—बुद्धों की पडियरसी—परिचर्या—सेवा करते हो ? कह—किस प्रकार तुमको विणीए—विनयवान् बुच्चसि—कहा जाता है ? त्ति—ऐसे प्रश्न किये ।

मूलार्थ—आपका नाम क्या है ? आपका गोत्र कौन सा है ? किसलिए आप माहन हुए हो ? किम प्रकार बुद्धों की परिचर्या करते हो ? तथा किम प्रकार से आप विनयशील कहे जाते हो ?

टीका—श्रुत्रिय ऋषि ने सजय ऋषि से पाँच प्रश्न किये । जैसे कि—(१) आपका नाम क्या है—नामविषयक, (२) आपका गोत्र क्या है ? गोत्र के विषय में, (३) आप किस प्रयोजन के लिए साधु हुए हो ? साधु होने के सम्यन्ध में, (४) आप किस प्रकार आचार्य प्रभृति गुरुजनों की सेवा करते हो ? गुरुओं के विषय में, और (५) आप विनयशील कैसे हो ? विनय विषयक ऐसे पाँच प्रश्न किये । माहन शब्द का योगिक अर्थ है—मा=मत, हन=मार । अर्थात् मन, वचन और शरीर से किसी भी जीव के मारने का भाव जिसमें नहीं, उसे माहन (साधु) कहते हैं । यद्यपि माहन शब्द गृहस्थ—भ्रायक के लिए भी आता है तथापि इस स्थान में साधु का ही धायक है ।

अयं सज्जय ऋषि उक्तं प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देते हैं । यथा—

संजओ नाम नामेणं, तथा गुत्तेण गोयमो ।

गर्दभाली ममायरिया, विज्ञाचरणपारगा ॥२२॥

संयतो नाम नाम्ना, तथा गोत्रेण गोतमः ।

गर्दभालयो ममाचार्या, विद्याचरणपारगाः ॥२२॥

पदार्थान्वय —संजओ—संजय नाम—प्रसिद्ध नामेशं—नाम से तथा—उसी प्रकार गुत्तेण—गोत्र से गोयमो—गोतम गर्दभाली—गर्दभालि मम—मेरे आयरिया—आचार्य हैं विज्ञा—विद्या—ज्ञान चरण—चारित्र के पारगा—पारगामी ।

मूलार्थ—संजय मेरा नाम है, गोतम मेरा गोत्र है और गर्दभालि मेरे आचार्य हैं, जो कि विद्या और चारित्र के पारगामी हैं ।

टीका—ऋषिय ऋषि के प्रश्नों का सज्जय ऋषि ने इस प्रकार से उत्तर दिया—१ मेरा नाम संजय है, २ मेरा गोत्र गोतम है, ३ मेरे आचार्य गर्दभालि मुनि हैं जो कि विद्या और चारित्र में परिपूर्ण हैं, ४ मैं विद्या और चारित्र की प्राप्ति के लिए साधु हुआ हूँ जिसका कि अविम फल मोक्ष है, ५ मैं अपने गुरुजनों की सेवा करता हूँ और उनकी का उपदेश सुनने और तदनुसार आचरण करने से मुझे विनय धर्म की प्राप्ति हुई है अर्थात् मैं विनीत बना हूँ । यद्यपि नीचे के दोनों उत्तर मूल गाथा में उपलब्ध नहीं तथापि तीसरे प्रश्न के उत्तर में ही इन दोनों का समावेश हो जाता है । तात्पर्य कि अपने आचार्य गर्दभालि मुनि के विद्याचारित्र की परिपूर्णता के वर्णन में ही उनकी सेवा और उनसे प्राप्त होने वाले विनयधर्म का भी अर्थतः उल्लेख आ जाता है । इसलिये सेवा और विनय के लिए प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दिया ।

इस प्रकार संजय मुनि के उत्तर से प्रसन्न हुए ऋषिय ऋषि फिर सज्जय मुनि से इस प्रकार कहने लगे कि—

किरियं अकिरियं विणयं, अन्नाणं च महामुणी ।

एएहिं चउहिं ठाणेहिं, मेयत्ते किं पभासई ॥२३॥

क्रियामक्रियां विनयः, अज्ञानं च महामुने ।

एतेषु चतुर्षु स्थानेषु, तत्त्वज्ञाः किं प्रभाषन्ते ॥२३॥

पदार्थान्वय — किरिय-क्रियावादी अकिरिय-अक्रियावादी विनय-विनयवादी च-और अज्ञान-अज्ञानवादी महामुणी-हे महामुने । एएहिं-इन चउहिं-चार ठाणेहिं-स्थानों में जीब बसते हैं मेयज्ञे-तत्त्वज्ञ किं प्रभाषई-क्या २ नहीं बोलते ।

मूलार्थ—हे महामुने ! क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन चार स्थानों में रहते हुए जीव अपनी २ इच्छा के अनुसार बोलते हैं ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि कहते हैं कि हे महामुने ! इस ससार में मेयज्ञ—जीवाजीवादि पदार्थों के जानने वाले लोग, चार प्रकार से माया का व्यवहार करते हैं । यद्यपि वे अपने आप में मेयज्ञ कहलाते हैं परन्तु वास्तव में, वे मेयज्ञ नहीं हैं क्योंकि उनका कथन युक्तियुक्त न होने से असमंजस है । वे क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन भेदों से चार प्रकार के हैं । (१) क्रियावादी लोग—क्रियाविशिष्ट आत्मा को मानते हुए साथ ही—विमु अविमु, कर्ता अकर्ता, क्रियावान् अक्रियावान्, मूर्त और अमूर्त भी मानते हैं । परन्तु उनका यह कथन एकान्त रूप से तो सिद्ध नहीं हो सकता । तथाहि—यदि आत्मा को विमु माना जाय तब तो शरीर के अतिरिक्त स्थल में भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए । परन्तु आत्मा का चैतन्य लिंग तो शरीर में ही उपलब्ध होता है, उसको छोड़कर अन्यत्र कहीं पर भी उसकी चेतना प्रतिभासित नहीं होती । तथा सुख-दुःख का मान भी शरीर में ही होता है । शरीर के अतिरिक्त प्रदेश में सुख-दुःख की उपलब्धि नहीं होती । इससे सिद्ध होता है कि आत्मा विमु—व्यापक—नहीं है । एव यदि आत्मा को अविमु अर्थात् अगुप्त-प्रमाणमात्र मानें, जैसे कि अन्यत्र लिखा है—‘अगुप्तमात्र पुरुष’ तो यह पक्ष भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । क्योंकि आत्मा शरीर के किसी एक देश में ही होगा, तब वही पर सुख-दुःख की उपलब्धि होगी परन्तु सुख-दुःख का अनुभव सर्वत्र होता है, एव शरीर के किसी विभाग में लगे हुए शस्त्र के घाव से दुःख की अनुभूति भी नहीं हो सकेगी । इसलिए अविम अर्थात् अगुप्तप्रमाण भी नहीं मान सकते । इसी

प्रकार आत्मा में सर्वदा कर्तृत्व का मानना भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि यदि उसमें सर्वदा क्रियाशीलता स्वीकार की जाय तो मोक्ष का ही अभाव हो जायगा ।
 (२) अक्रियावादी लोग आत्मा में क्रिया का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते परन्तु उनका यह मन्तव्य प्रत्यक्षविरुद्ध है क्योंकि आत्मा की क्रियाशीलता प्रत्यक्षसिद्ध है ।
 (३) विनयवादी लोग विनय को ही सर्वरूप से प्रधानता देते हैं । उनके मत में 'सय की विनय करना' यही धर्म है । परन्तु यह कथन भी कुछ सुन्दर प्रतीत नहीं होता क्योंकि इसमें योग्यायोग्य की परीक्षा को कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता ।
 (४) अज्ञानवादी लोग अज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं । उनके विचारानुसार जितना भी कष्ट होता है वह सय ज्ञानी—ज्ञानयान् को ही होता है, अज्ञानी को नहीं । परन्तु यह पक्ष भी असंगत है क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान की प्रतीति का होना ही सम्भव नहीं । अतः एकमात्र अज्ञान को श्रेष्ठ मानना किसी प्रकार भी उचित प्रतीत नहीं होता ।

अब शत्रिय श्रुति अपने इस उक्त कथन को प्रमाणित करते हुए फिर कहते हैं—

इह पाउकरे बुद्धे, नायए परिणिव्वुए ।

विज्ञाचरणसंपन्ने , सच्चे सच्चपरक्कमे ॥२४॥

इति प्रादुःकरोति बुद्ध, ज्ञातक परिनिर्घृत ।

विद्याचारित्रसपन्न , सत्य सत्यपराक्रम ॥२४॥

पदार्थान्वय —इह—इस प्रकार पाउकरे—प्रकट करते हुए बुद्धे—वृत्तवेषा नायए—ज्ञातपुत्र श्रीमहावीर परिनिव्वुहे—परिनिर्घृत विज्ञाचरणसंपन्ने—विद्या और चारित्र से युक्त सच्चे—सत्यवादी सच्चपरक्कमे—सत्य पराक्रम वाले ।

मूलार्थ—विद्या और चारित्र से युक्त, सत्यवादी, सत्यपराक्रम वाले, तत्त्ववेत्ता, परम निर्बुद्ध—निर्वाणप्राप्त, ज्ञातपुत्र, भगवान् श्रीमहावीर स्वामी ने इस प्रकार से इस सच्च को प्रकट किया है ।

टीका—शत्रिय श्रुति संजय मुनि से कहते हैं कि हे मुने ! क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन चारों का विवरण ज्ञातपुत्र भगवान्

श्रीवर्द्धमान् स्वामी ने स्वयं किया है, जो कि कपायरूप अग्नि के सूर्यथा शान्त होने से परमनिर्वृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त हो गये हैं । तथा विद्याचरण से युक्त अर्थात् क्षायक ज्ञान और चारित्र्य से संपन्न ये एव सत्यवक्ता और सत्यपरमार्थ से भाव शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले, अतएव तत्त्ववेत्ता थे । यहाँ पर 'बुद्ध' शब्द भगवान् महावीर—ज्ञातपुत्र का विशेषण है । तथा उक्त गाथा के पर्यालोचन से यह भी प्रतीत होता है कि उक्त दोनों ऋषि महावीर स्वामी के अतिनिकटकालवर्ती थे ।

अब धर्माधर्म की फलश्रुति का वर्णन करते हैं । यथा—

पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो ।

दिव्वं च गइं गच्छन्ति, चरित्ता धम्ममारियं ॥२५॥

पतन्ति नरके घोरे, ये नराः पापकारिणः ।

दिव्यां च गतिं गच्छन्ति, चरित्वा धर्ममार्यम् ॥२५॥

पदार्थान्वयः—नरए—नरक घोरे—घोर में पडति—पड़ते हैं जे—जो नरा—नर पावकारिणो पाप करने वाले हैं च—और दिव्व—देव गइं—गति को गच्छति—प्राप्त होते हैं आरिय—आर्य धम्म—धर्म को चरित्ता—आचरण करके ।

मूलार्थ—जो पुरुष पापकर्म करने वाले हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं और आर्य धर्म का अनुष्ठान करने से देवगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बतलाया गया है कि जो जीव असत् की प्ररूपणा करते हैं तथा हिसादि पापकर्म में प्रवृत्त हैं, वे घोर नरक के अतिथि होते हैं । तात्पर्य कि असत् प्ररूपणा और हिसादि पापकर्म में प्रवृत्ति इन दोनों का फल नरक की प्राप्ति है । परन्तु जो जीव असत् प्ररूपणा और हिसा आदि पापकर्म से पराङ्मुख होकर श्रुतचारित्र्य रूप आर्य धर्म का आराधन करते हैं, वे देवलोक में जाते हैं । यद्यपि सत् की प्ररूपणा और श्रुतचारित्र्य रूप आर्य धर्म का सम्यग् आराधन, इनका फल मोक्ष की प्राप्ति कथन किया गया है तथापि यदि इस धर्मावधक जीव के समस्त कर्म क्षय न हुए हों अर्थात् कुछ बाकी रह गये हों तो उसका फल देवलोक की प्राप्ति ही शास्त्रों में वर्णन किया है । इसलिए असत् प्ररूपणा और

असत्—पाप—कर्म का त्याग तथा सत् की प्ररूपणा और आर्य धर्म का अनुसरण करना ही विचारशील पुरुष के लिए मर्यादा कल्याणप्रद है, यह इसका फलितार्थ है ।

इसके अनन्तर क्षत्रिय ऋषि सजय मुनि से फिर कहते हैं कि—

मायाबुद्ध्यमेयं तु, मुसा भासा निरत्थिया ।
संजममाणोऽवि अहं, वसामि इरियामि य ॥२६॥

मायोदितमेतत् तु, मृषा भाषा निरर्थिका ।
संयच्छन्नप्यहम् , वसामि ईर्यायां च ॥२६॥

पदार्थान्वय — माया—माया से बुद्ध्यम्—कदा हुआ एय—यह तु—वितर्क में तथा निश्चय में है मुसा—मृषा भाषा—भाषा निरत्थिया—निरर्थक संजममाणोऽवि—संयम में रहा हुआ भी अहं—मैं वसामि—बसता हूँ य—और इरियामि—गोचरी आदि के लिए जाता हूँ ।

मूलार्थ—हे मुने ! क्रियावादी प्रभृति लोग माया से बोलते हैं । उनकी भाषा मिथ्या अतएव निरर्थक है । मैं उनकी भाषा को सुनता हुआ भी संयम में रहता हूँ, उपाश्रय में निवास करता हूँ और यज्ञपूर्वक गोचरी आदि के लिए जाता हूँ ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि सजय मुनि से कहते हैं कि हे मुने ! ये जो क्रियावादी प्रभृति लोग हैं, वे सब माया—कपट—से बोलते हैं । इनकी भाषा मिथ्या अथवा निरर्थक है । अतः इनकी बातें सुनने में मैं बड़ा सयम रखता हूँ । इसी लिए उपाश्रय आदि में बसता रहता हूँ और गोचरी के लिए यज्ञपूर्वक जाता हूँ । इसका अभिप्राय यह है कि मैं इन क्रियावादियों की कपटमयी भाषा को सुनने में यत्न रखता हूँ अर्थात् अपने ध्यान से व्युत्त नहीं होता परन्तु जो मर्यादा असत् की प्ररूपणा करते हैं, उनके कथन को तो मैं सुनता भी नहीं और सुनना चाहता भी नहीं । क्योंकि असत् प्ररूपणा के श्रवण से मनुष्य को पापकर्मों का बन्ध होता है, जिसके कारण वह दुर्गति में जाने का अधिकारी हो जाता है । 'निरर्थिका' का अर्थ है कि जिसके सुनने से आत्मा को बोध न हो ।

अब फिर इन्हीं के विषय में कुछ और विशेष कहते हैं—

सच्चे ते विद्वया मज्झं, मिच्छादिद्वी अणारिया ।

विज्जमाणे परे लोए, सम्मं जाणामि अप्पयं ॥२७॥

सर्वे ते विदिता मया, मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

विद्यमाने परे लोके, सम्यग् जानाम्यात्मानम् ॥२७॥

पदार्थान्वय —सच्चे-सब ते-वे विद्वया-ज्ञान लिये मज्झ-मैंने मिच्छा-दिद्वी-मिथ्यादृष्टि अणारिया-अनार्य हैं विज्जमाणे-विद्यमान होने पर परे लोए-परलोक के सम्म-सम्यक्-भली प्रकार जाणामि-जानता हूँ अप्पय-आत्मा को ।

मूलार्थ—मैंने उन सर्व वादियों के मिद्धान्त को सम्यक् प्रकार से जान लिया । वे सब मिथ्यादृष्टि और अनार्य हैं । परलोक के विद्यमान होने से मैं आत्मा को जानता हूँ ।

टीका—सत्रिय ऋषि कहते हैं कि मैंने इन क्रियावादी और अक्रियावादी प्रभृति मृतों को अच्छी तरह से समझ लिया है । इनके प्ररूपक सब मिथ्यादृष्टि और अनार्य हैं । तात्पर्य कि मिथ्यात्व में प्रभृत् होने से वे मिथ्यादृष्टि और अनार्योचित कर्मों का आचरण करने के कारण अनार्य कहे या माने जा सकते हैं । कारण कि इन लोगों ने ऐहिक सुख को ही सर्वोपरि मान रक्खा है । अतएव परलोक का अस्तित्व इनकी दृष्टि से ओझल हो रहा है । आत्मा के सद्भाष और उसकी भवपरम्परा पर इनको विश्वास नहीं होता, जिससे कि ये ऐहिक कामभोगों में आसक्त होकर नाना प्रकार के अनर्थोत्पादक कर्मों में प्रभृत् हो रहे हैं परन्तु मैं परलोक की सत्ता अथ च आत्मा की भवपरम्परा को भली भाँति जानता हूँ ।

आप किस प्रकार जानते हैं ? इसका उत्तर सत्रियराजर्षि निम्नलिखित दो गायत्रियों के द्वारा देते हैं । यथा—

अहमासी महापाणे, जुझमं वरिससओवमे ।

जा सा पालीमहापाली, दिव्वा वरिससओवमा ॥२८॥

से चुए वम्भलोगाओ, माणुस्सं भवमागए ।

अप्पणो य परेसिं च, आउं जाणे जहा तहा ॥२९॥

अहमास महाप्राणे, धुतिमान् वर्षशतोपमः ।

या सा पालिर्महापालिः, दिव्या वर्षशतोपमा ॥२८॥

स च्युतो ब्रह्मलोकात्, मानुष्य भवमागतः ।

आत्मनश्च परेषां च, आयुर्जानामि यथा तथा ॥२९॥

पदार्थान्वय —अह—मैं आसि—था महाप्राणे—महाप्राण विमान में जुद्धम—धुति वाला वरिससओवमे—सौ वर्ष की उपमा वाला जा—जो सा—वह पालि—पत्योपम वा महापाली—सागरोपमवाली दिव्या—देवसम्बन्धि स्थिति वरिस—वर्ष सओवमा—सौ की उपमावाली । से—वह अब चुए—च्युत होकर ब्रह्मलोकाओ—ब्रह्मलोक से माणुस्सं—मनुष्य सबधी भव—भव में आगए—आ गया अप्पणो—अपने य—और परेसिं—पर के जन्म को आउ—आयु को जहा—जैसे है तहा—वसी प्रकार जाणे—जानता हूँ ।

मूलार्थ—मैं महाप्राण विमान में अतिप्रकाशवान् और सौ वर्ष की उपमा वाला देव था, जो कि सौ वर्ष की यह देवसम्बन्धि स्थिति पत्योपम वा सागरोपम संज्ञा वाली है । अब मैं वहाँ से च्यवकर—ब्रह्मलोक से च्युत होकर मनुष्य भव में आया हूँ तथा मैं अपनी और दूसरों की आयु को जैसे है, वैसे ही जानता हूँ ।

टीका—इस गाथा युगल में राजर्षि ने अपने जातिस्मरण ज्ञान का परिचय देते हुए परलोक और आत्मा की मध-मरम्परा के अस्तित्व को प्रमाणित किया है । राजर्षि ने कहा कि हे मुने ! मैं ब्रह्मदेवलोक के महाप्राण विमान में रह था, तथा वेदों की प्रभा से युक्त था । जैसे इस लोक में सौ वर्ष की उत्कृष्ट आयु मानी गई है वसी प्रकार मैं देवलोक में उत्कृष्ट आयु से युक्त था अर्थात् मेरी आयु वस सागर प्रमाण थी । इन देवलोकों में पत्योपम और सागरोपम संज्ञा वाली आयु बतलाई गई है इसलिए देव सम्बन्धि सौ वर्ष की उत्कृष्ट आयु का मान वस सागर प्रमाण होता है । शास्त्रों में पत्योपम और सागरोपम की व्याख्या इस प्रकार से की गई

है—एक योजन लम्बा और एक योजन चौड़ा कूप, युगलियों के सूक्ष्म केशों से इस प्रकार भरा जावे कि एक बाल के असंख्यात खड कल्पना करके उन खडों से उस कूप को भरपूर करना चाहिये । फिर जब वह कूप भर जावे तो उसमें से सौ २ वर्ष के बाद एक २ खड निकालते हुए जब वह कूप खाली हो जावे तब एक पत्योपम काल होता है । इसी की पालि सज्ञा है, इसी प्रकार जब दश कोटाकोटि कूप खाली हो जावें तो उसका एक सागरोपम काल होता है । इसी की महापालि सज्ञा है । फिर राजर्षि कहते हैं कि उस ब्रह्मलोक से व्यवहर अर्थात् अपनी देवसन्मन्धि आयु को समाप्त करके मैं इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ हूँ । इस विषय का मुझे जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा अनुभव हुआ है और इसी ज्ञान के द्वारा मैं अपनी तथा दूसरों की भव-परिस्थिति को भली भाँति जान सकता हूँ, इसलिए वादियों का जो परलोक—पुनर्जन्म के विषय में अविश्वास है वह सर्वथा अज्ञान-मूलक है । कारण कि जिस प्रकार मैं अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त को जानकर उस पर पूर्ण विश्वास करता हूँ उसी प्रकार दूसरों की जन्म परंपरा को भी मैं स्वीकार करता हूँ । अतः परलोक का अस्तित्व अबाधित है । तथा क्रिया काष्ठ की सप्रयोजनता भी परलोक के अस्तित्व पर ही निर्भर है । अठारहवीं गाथा में जो 'वरिससओषमा' 'वर्ष शतोपमाः' पद पड़ा गया है उसमें मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है । यथा—'वर्ष शत जीवित उपमा यस्य स वर्ष शतोपमाः' ।

क्षत्रिय राजर्षि अब साधु के कुछ विशेष कर्त्तव्य का वर्णन करते हुए फिर कहते हैं—

नाणारुहं च छन्दं च, परिवर्ज्येज संजओ ।

अणट्ठा जे य सञ्चत्था, इइ विज्झामणुसंचरे ॥३०॥

नानारुचिं च छन्दश्च, परिवर्जयेत् संयतः ।

अनर्था ये च सर्वार्थाः, इति विद्यामनुसंचरे ॥३०॥

पदार्थान्वय —नाणा—नाना प्रकार रुह—रुचि च—और छन्द—अभिप्राय च—समुच्चय में परिवर्ज्य—छोड़ देवे संजओ—साधु अणट्ठा—हिमादि अनर्थ जे—जो

य-पुनः सम्प्रत्या-सर्व क्षेत्रादि के विषय व्यापार इह-इस प्रकार विज्ञान-सम्यक् ज्ञान अणु-अंगीकार करके संचरे-विचर ।

मूलार्थ-क्रियावादी प्रभृति लोगों की नाना प्रकार की रुचि और अभिप्राय का साधु सर्वथा त्याग कर देवे । तथा सर्व स्थानों में जो अनर्थकारी क्रियाएँ हैं उन्हें भी छोड़ देवे । इस प्रकार सम्यग् ज्ञान को अंगीकार करके साधु विचरे अथवा तू विचर ।

टीका-इस गाथा में क्षत्रिय ऋषि ने सत्रय मुनि को उपदेश करने के ध्यान से संयमशील साधुमात्र के लिए बहुत ही मूल्य की बातें कही हैं । राजर्षि कहते हैं कि हे मुने ! इस संसार में जितने भी क्रियावादी प्रभृति मत्त हैं, उनकी नाना प्रकार की रुचि और भिन्न २ प्रकार के अभिप्राय हैं । उन सब को छोड़कर अर्थात् उन सब की उपेक्षा करके तू केवल संयम मार्ग में ही विचर । क्योंकि इनमें कोई तो नास्तिक है और कोई आस्तिक है, तथा कोई क्रियावाद का स्थापक है और कोई उपासक है । अतः किसी की ओर भी तेरे को लक्ष्य नहीं देना चाहिए । तथा हिंसा आदि जो अनर्थ के कार्य हैं और सर्व प्रकार के जो गृह क्षेत्रादि विषय व्यापार हैं, उन सब का परित्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार सम्यग् ज्ञान को अंगीकार करके तू केवल संयम मार्ग में ही विचरण कर । तात्पर्य कि इन धारियों के सम्पर्क से संयम से विचलित होने की आशंका रहती है, इसलिए इन की बातों को सुनना अनावश्यक ही नहीं अपितु अनर्थकारी भी है ।

इसके अनन्तर राजर्षि फिर कहते हैं कि—

पठिक्कमामि पसिणाणं, परमंतेहिं वा पुणो ।

अहो उट्ठिओ अहोरायं, इह विज्ञा तवं चरे ॥३१॥

प्रतिकमामि प्रश्नेभ्य, परमन्त्रेभ्यो वा पुन ।

अहो उस्थितोऽहोरात्रम्, इति विद्वान् तपश्चरेत् ॥३१॥

पदार्थावयवः—पठिक्कमामि-निपूण हो गया हूँ पसिणाण-प्रश्नों से परमंतेहिं-तथा गृहों के कार्यों से या-समुच्चय अर्थ में है पुणो-फिर अहो-विस्मय

मूलार्थ—हे मुने ! धीर पुरुष क्रिया में रुचि करे और अक्रिया का परित्याग कर देवे । तथा सम्यग् दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न होकर धर्म का आचरण करे जो कि अति दुष्कर है । अथवा तू धर्म का आचरण कर ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि कहते हैं कि हे मुने ! जो धीर पुरुष होते हैं उनकी रुचि क्रियायाव अर्थात् आस्तिकता में ही होती है, किन्तु अक्रिया-नास्तिकता की ओर उनका ध्यान थिलकुल नहीं होता । अतः सम्यग् दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न होकर बुद्धिमान् पुरुष को सदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए । यहाँ पर इस विचार को अवश्य ध्यान में रखना कि सम्यग्दर्शनसम्पन्न पुरुष ही धर्म के अनुष्ठान में प्रयुक्त हो सकता है, और सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिए सब से प्रथम अन्तरात्मा में आस्तिकता के भाव पैदा करने की निवृत्त आवश्यकता है । इसी दृष्टि को लेकर क्षत्रिय ऋषि संजय मुनि से कहते हैं कि तुम सम्यग् दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न—ज्ञान-सम्पन्न होकर केवल धर्म का ही आचरण करो क्योंकि धर्म का आचरण अति दुष्कर है ।

अब प्रस्तुत विषय में कविपय महापुरुषों के उदाहरण देते हैं—

एयं पुण्यपयं सुच्चा, अत्यधम्मोवसोहियं ।

भरहो वि भारहं वासं, चिच्चा कामाइं पव्वए ॥३४॥

एतत् पुण्यपदं श्रुत्वा, अर्थधर्मोपशोभितम् ।

भरतोऽपि भारतं वर्षं, त्यक्त्वा कामान् प्राव्राजीत् ॥३४॥

पदार्थान्वय — एयं—यह पुण्यपय—पुण्यपद सुच्चा—सुनकर अत्य—अर्थ धम्म—धर्म से जो उपसोहिय—उपशोभित भरहो वि—भरत भी भारह वासं—भारतवर्ष को चिच्चा—छोड़कर तथा कामाइ—कामभोगों को छोड़कर पव्वए—दीक्षित हो गया ।

मूलार्थ—इस अनन्तरोक्त पुण्यपद को सुनकर—जो कि अर्थ और धर्म से उपशोभित है—महाराजा भरत भी भारतवर्ष और कामभोगों को छोड़कर दीक्षित हो गए ।

टीका—मुमुक्षु पुरुषों को धर्म में हृदं बनाने के लिए, क्षत्रिय ऋषि संजय मुनि से कहते हैं कि इस अवसर्पिणी काल में होने वाले प्रथम चक्रवर्ती भरत

राजा, इस अनन्तरोक्त पुण्य पद का भ्रवण करके—ओ कि धर्म—स्वर्गादि और उसके उपायभूत धर्म से उपशोभित है [ऐसे पुण्यपद को सुनकर] परम रमणीय भारतवर्ष और कामभोगादि पदार्थों का परित्याग करके भ्रमजित हो गये—दीक्षित हो गये । इसका परिणाम यह हुआ कि यह उसी भय में मोक्ष को प्राप्त हो गये और उन्हीं के नाम से यह देश भारतवर्ष के नाम से प्रख्यात हुआ । यह सम्राट् भगवान् श्री ऋषभदेव के पुत्र थे, इनकी विम्बिजय का सविस्तर वर्णन श्री जम्बू-प्रवृत्ति सूत्र के भारवालापक प्रकरण में है । तथा उत्तराध्यायन की टीकाओं में से भी इसका सविस्तर वर्णन देख लेना चाहिए ।

अब दूसरे चक्रवर्ती के विषय में कहते हैं—

सगरोऽपि सागरान्तं, भारहवासं नराहिवो ।

इस्सरियं केवलं हिच्चा, दयाए परिनिव्वुडे ॥३५॥

सगरोऽपि सागरान्तं, भारतवर्षं नराधिपः ।

ऐश्वर्यं केवलं त्यक्त्वा, दयया परिनिवृत्तः ॥३५॥

पदार्थान्वयः—सगरोऽपि—महाराज सगर भी सागरान्त—समुद्रपर्यन्त इस्सरिय—ऐश्वर्यं केवल—सम्पूर्ण हिच्चा—छोड़कर दयाए—दया से परिनिव्वुडे—निवृत्ति को प्राप्त हुआ नराहिवो—नरों का अधिपति ।

मूलार्थ—महाराजा सगर भी भारतवर्ष के सागर पर्यन्त ऐश्वर्य का परित्याग करके, दया से, परम निवृत्तिरूप मोक्ष को प्राप्त हुए ।

टीका—इसी प्रकार सगर नाम के दूसरे चक्रवर्ती राजा भी सागर पर्यन्त अधिपति—ओ कि भारतवर्ष की तीन दिशाओं की सीमा है और चतुर्थी दिशा में पुनः (झुलक) हैमवन्त पर्वत है—के सम्पूर्ण ऐश्वर्य को छोड़कर समयसारधन के द्वारा आठों कमों का क्षय करके मोक्ष को चले गए । कहते हैं कि इस सम्राट् के ६० हजार पुत्र गंगा के छाने में सहाय को प्राप्त हुए थे, उनके विमोग में उन्होंने संसार सागर से पार करने वाली जिन दीक्षा को ग्रहण किया जिसके प्रभाव से यह चारों कपायों का समूल नाश करके परम कल्याणस्वरूप मोक्ष पद को प्राप्त हो गये । इस कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने

पर भी मनुष्य को सयोग वियोग रूप कर्मों के रस का अनुभव करना पड़ता है सामान्य मनुष्य की तो गणना ही क्या है ? इसलिए विचारशील पुरुष को कर्मबन्धन से मुक्त होने का ही प्रयत्न करना चाहिए । क्योंकि—व्याख्याप्रकृति में लिखा है कि—‘दुःखीणमते दुःखेण फुडे’ इत्यादि—अर्थात् कर्मविशिष्ट जीवों को ही दुःख होता है इत्यादि ।

अब तृतीय चक्रवर्ती के नाम का प्रस्तुत विषय में उल्लेख करते हैं—

चइत्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महड्डिओ ।

पव्वज्जमवभुवगओ , मघवं नाम महाजसो ॥३६॥

त्यक्त्वा भारतं वर्षं, चक्रवर्ती महर्द्धिकः ।

प्रव्रज्यामभ्युपगतः , मघवा नाम महायशः ॥३६॥

पदार्थान्वयः—चइत्ता—छोड़कर भारह वास—भारतवर्ष को चक्रवट्टी—चक्रवर्ती महड्डिओ—महाशक्ति वाला पव्वज्जम्—दीक्षा को अवभुवगओ—प्राप्त हुआ मघव नाम—मघवा नाम वाला और महाजसो—महान् यश वाला ।

मूलार्थ—महान् यश और महा समृद्धि वाला मघवा नाम का चक्रवर्ती भारतवर्ष को छोड़कर प्रव्रजित हो गया अर्थात् उसने अपने महान् राज्य-वैभव को छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर ली ।

टीका—इस गाथा में तीसरे चक्रवर्ती के राजव्याग का वर्णन है । महान् यशस्वी और महान् समृद्धिशाली मघवा नाम के चक्रवर्ती इन सासारिक विषय-भोगों को छोड़कर वीक्षित हो गये । वास्तव्य कि इनको दुःख और घोर कर्मबन्ध का कारण समझ कर इनका त्याग करके मोक्ष की साधनभूत जो प्रव्रज्या है उसको उन्होंने स्वीकार किया ।

अब चतुर्थ चक्रवर्ती के विषय में कहते हैं—

सणंकुमारोमणुस्सिन्दो, चक्रवट्टी महड्डिओ ।

पुत्तं रज्जे ठवित्ता णं, सोऽविराया तवं चरे ॥३७॥

सनत्कुमारो मनुष्येन्द्रः, चक्रवर्ती महर्षिकः ।

पुत्र राज्ये स्थापयित्वा, सोऽपि राजा तपोऽचरत् ॥३७॥

पदार्थान्वयः—सणकुमारो—सनत्कुमार मनुस्मिन्दो मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती—चक्रवर्ती महर्षिओ—महती ऋद्धि वाला रत्ने—राम्य में पुत्र—पुत्र को ठविचा—स्थापन करके सोऽपि—वह भी राया—राजा तप—तप को चरे—आचरण करने लगा ।

मूलार्थ—वह महासमृद्धिशाली सम्राट् मन्तकुमार भी पुत्र को राज्य में स्थापन करके तप का आचरण करने लगा ।

टीका—कहते हैं कि चक्रवर्ती सनत्कुमार का रूप लावण्य बहुत ही अद्भुत था । शक्रेन्द्र ने भी इनके रूप की प्रशंसा की थी । अन्य देवता लोग इन्द्र महाराज के वक्त कथन में विश्वास न रखते हुए, इस लोक में कुछ ब्राह्मणों का रूप धारण करके वक्त चक्रवर्ती के दर्शन करने को आये । परन्तु चक्रवर्ती को अपने रूप का कुछ विशेष गर्व हो गया । उन्होंने दर्शनार्थ आये हुए देव-विग्रहों से कहा कि आपने मेरे दर्शन राजसभा में करने, अभी तो मैं खानागार में हूँ । उन्होंने (देवों ने) इस बात को स्वीकार किया । खानादि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर जब वह सम्राट् अपने सिंहासन पर आकर बैठे और उन देव-ब्राह्मणों को बुलाया तब पूर्वोक्त अष्टम कर्मों के प्रभाव से चक्रवर्ती को १६ रोग उत्पन्न हुए । शरीर की इस दशा पर विचार करते हुए वे ससार के सारे वैभवं को छोड़कर वीक्षित हो गए और अन्त में सारे कर्मों का समूल नाश करके मोक्ष को प्राप्त हुए ।

अब पांचवें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं—

चहत्ता भारहं वासं, चक्रवर्ती महर्षिओ ।

सन्ती सन्तिकरो लोए, पत्तो गहमणुत्तरं ॥३८॥

त्यक्त्वा भारतं वर्षं, चक्रवर्ती महर्षिकः ।

शान्ति शान्तिकरो लोके, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥३८॥

पदार्थान्वयः—चहत्ता—छोड़कर भारहं वासं—भारतवर्ष को चक्रवर्ती—

चक्रवर्ती महद्भिद्यो-महती समृद्धि वाला सन्ती-शान्तिनाथ सन्तिकरो-शान्ति के देने वाला लोए-लोक में अणुत्तरं-प्रधान गह-गति को पत्तो-प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—शान्ति के देने वाले शान्तिनाथ नामा महासमृद्धिशाली चक्रवर्ती इस लोक में भारतवर्ष को छोड़कर अर्थात् अति रमणीय कामभोगों का परित्याग करके प्रधान गति (मोक्ष) को प्राप्त हुए ।

टीका—इस गाथा में शान्तिनाथ नाम के पाँचवें चक्रवर्ती और सत्वारहवें तीर्थंकर देव का उल्लेख है । श्री शान्तिनाथ भगवान् भी भारतवर्ष को छोड़कर और अपनी चक्रवर्ती की लोकोत्तर समृद्धि का त्याग करके सयम का आराधन करते हुए मुक्त हो गए । इनका सक्षिप्त जीवन इस प्रकार है—श्री शान्तिनाथ भगवान् के जीव ने मेघरथ नामक राजा के भव में एक कपोत की रक्षा की थी और फिर वीक्षित होकर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया था । यहाँ से अपनी आयु की स्थिति को पूर्ण करके वे सर्वार्थसिद्ध देवलोक में आकर उत्पन्न हुए । यहाँ से च्यव कर वे विश्वसेन राजा की अचिरा नाम की पट्टराणी की कुक्षि से उत्पन्न हुए । उस समय कुरुदेश के हस्तिनापुर नगर और देश में अपस्मार मृगी का भयंकर रोग व्याप्त हो रहा था, श्री शान्तिनाथ भगवान् के जीव के गर्भ में आने पर एकदा भगवान् की माता प्रासाद पर झड़ी होकर नगर की ओर देख रही थी तब उनके शरीर से स्पर्शित होकर जो धातु उस देश व नगर को गई उसके प्रभाव से उस नगर और देश का यह रोग जाता रहा । इस कारण से महाराजा विश्वसेन ने जन्म के पश्चात् भगवान् का 'श्री शान्तिनाथ' यह नामकरण किया । फिर वे चक्रवर्ती की पदवी को भोगकर तीर्थंकर देव हुए और मोक्ष को गए ।

अब छोटे चक्रवर्ती के विषय में कहते हैं—

इक्ष्वागुरायवसभो , कुन्धू नाम नरेसरो ।
विक्खायकित्ती धिइमं, मुक्खं गओ अणुत्तरं ॥३९॥

इक्ष्वाकुराजवृषभ , कुन्धुनामा नरेश्वरः ।
विख्यातकीर्तिर्धृतिमान् , मोक्ष गतोऽनुत्तरम् ॥३९॥

पदार्थान्वयः—इक्स्वाकु राय-राज्य-वश-में वसभो-धूपम के समान कुन्धू नाम-कुयु नाम वाले नरेसरो-नरेश्वर विक्स्वायकिची-विख्यातकीर्ति विद्म-धृतिमात्र शुक्ल-मोक्ष को गओ-प्राप्त हुए अणुत्तर-जो प्रधान है ।

मूलाध—इक्स्वाकु वश में धूपम के समान, विख्यात कीर्ति वाले भगवान् कुन्धुनाथ छोटे चक्रवर्ती—सयम का आराधन करके—मोक्षरूप प्रधान गति को प्राप्त हुए ।

टीका—इस गाथा में छोटे चक्रवर्ती और अठारहवें तीर्थंकर भगवान् कुन्धुनाथ का उल्लेख किया गया है । भगवान् कुन्धुनाथ इक्स्वाकु वंश में धूपम के समान अर्थात् सर्वोत्तम महापुरुष हुए हैं । ये अपनी दिगन्तव्यापिनी कीर्ति और चक्रवर्ती की पदवी से अलंकृत होते हुए तीर्थंकर पद को प्राप्त करके सर्वप्रधान मोक्ष गति को प्राप्त हुए । सर्वार्थसिद्धि के कर्ता ने उक्त गाथा के उत्तरार्द्ध का पाठ इस प्रकार माना है—
'विक्स्वायकिचि भयध, पत्तो गइमणुत्तर'—विख्यातकीर्तिभगवान्, प्राप्तो गतिमनुत्तराम्' । तथा अन्य वृत्तिकारों को भी यही पाठ अभिमत है, परन्तु बृहद्वृत्ति के कर्ता को तो ऊपर का पाठ ही स्वीकृत है । अस्तु, दोनों ही पाठों के अर्थ में कोई अन्तर नहीं है ।

अब सातवें चक्रवर्ती के सम्बन्ध में कहते हैं—

सागरन्तं जहित्ता णं, भरहवासं नरेसरो ।

अरो य अरयं पत्तो, पत्तो गइमणुत्तरं ॥४०॥

सागरान्तं त्यक्त्वा, भारतवर्षं नरेश्वर ।

अरश्चरजः प्राप्तो, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४०॥

पदार्थान्वयः—सागरन्त-सागरपर्यन्त पृथिवी को जहित्ता-छोड़कर और भरहवासं-भारतपर्यं को नरेसरो-नरेश्वर य-युन अरो-अरनामा चक्रवर्ती अरयं-विषय-धिकार को त्यागकर अथवा अरत होकर—कर्मरज से रहित होकर पत्तो-प्राप्त हो गया अणुत्तर-प्रधान गई-गति को ग-माक्यालंकार में ।

१ 'अरयं' चि—इत्थं रत्नसोपाऽभाषकमभरतमरजो वा पाठान्तरसोऽस्तं वा गंगारदि रत्नाभाषमिति वृत्तिकारः ।

मूलार्थ—नरेश्वर अरनामा चक्रवर्ती, सागर पर्यन्त पृथिवी और भारतवर्ष को छोड़कर विषय विकार से रहित होकर—अथवा कर्मरज से रहित होकर मोक्षगति को प्राप्त हो गया ।

टीका—सातवें चक्रवर्ती अरनाथ के नाम से प्रसिद्ध थे । वे चक्रवर्ती की पदवी को भोगकर समुद्रपर्यन्त पृथिवी के साम्राज्य का परित्याग करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम मोक्षपद को प्राप्त हुए । सात्वत्य कि, विषय कषायों से सर्वथा मुक्त होकर केवलज्ञान को प्राप्त करके संसार में धर्म का शासन चलाते हुए परम कल्याणरूप निर्वाणपद को प्राप्त हुए । ये तीर्थंकरों में उन्नीसवें तीर्थंकर और चक्रवर्तियों में सातवें चक्रवर्ती हुए हैं । इसलिये ये एक दोनों ही शुभ नामों से स्मरण किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा के पूर्वार्द्ध को अन्यवृत्तिकारों ने इस प्रकार पढ़ा है यथा—‘सागरत चक्ष्ण भरह नरवरीसरो’ ।

अब नवमैं चक्रवर्ती के सम्बन्ध में कहते हैं यथा—

चडत्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महड्डिओ ।

चिच्चा य उत्तमे भोए, महापउमे तवं चरे ॥४१॥

त्यक्त्वा भारतं वर्ष, चक्रवर्ती महर्द्धिकः ।

त्यक्त्वा च उत्तमान् भोगान्, महापद्मस्तपोऽचरत् ॥४१॥

पदार्थान्वय —चडत्ता—छोड़कर भारह वासं—भारतवर्ष को चक्रवट्टी—चक्रवर्ती महड्डिओ—महती श्रद्धि षाला य—फिर चिच्चा—छोड़कर उत्तमे—उत्तम भोए—भोगों को महापउमो—महापद्म तवं—तपश्चर्या चरे—आचरता हुआ ।

मूलार्थ—भारतवर्ष के राज्य को छोड़कर महती समृद्धि वाला, महापद्म नामक चक्रवर्ती, उत्तम भोगों का परित्याग करके तप का आचरण करता हुआ मुक्त हो गया ।

टीका—यद्यपि सातवें चक्रवर्ती के पश्चात् अनुक्रम से आठवें चक्रवर्ती का वर्णन आना चाहिये था, परन्तु संभूत नामा आठवें चक्रवर्ती का वर्णन इसलिये छोड़ दिया गया है कि यह संसार से विरक्त नहीं हुआ किन्तु संसार के विषयभोगों में

अत्यन्त आसक्त होने के कारण घोर कर्मों के उपार्जन से वह सातवें नरक में गया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रायः मोक्षगामी आत्माओं के अधिकार का वर्णन अभिप्रेत होने से उसका उल्लेख नहीं किया गया । तथा पद्म नामा नवमा चक्रवर्ती, विष्णुकुमार के प्रयोग से मारे गण नमुचि से भयभीत होकर भारतवर्ष के उत्तमवास और लोकोत्तर—भोगों का परित्याग करके तप के आचरण में प्रवृत्त हो गया, जिस कारण वह समस्त कर्मों के बन्धन को तोड़कर सर्वप्रधान मोक्ष पद को प्राप्त हुआ । तात्पर्य कि, नमुचि महानास्तिक था । उसने जैनधर्मानुयायियों को अपने राज्य से बाहिर निकल जाने का आदेश कर रक्खा था । उस समय श्रीविष्णुकुमार ने ही नमुचि से भीसध को निर्भय किया था अर्थात् नमुचि को मारकर उसके उपद्रवों से भीसध को बचाया था । महापद्म चक्रवर्ती भी विष्णुकुमार के उसी प्रयोग से दीक्षित होकर तपश्चर्या में प्रवृत्त होते हुए अन्त में मुक्त हो गए । इसका विस्तृत वर्णन देखना हो तो अन्य वृत्तियों में से देख लेना । तथा कई एक पृत्तिकारों ने उक्त गाथा का उत्तरार्द्ध इस प्रकार दिया है—‘चइत्ता उत्तमे भोए, महापवमो तपं चरे ।

अथ दशवें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं—

एगच्छत्तं पसाहित्ता, महिं माणनिसूरणो ।
हरिसेणो मणुस्सिन्दो, पत्तो गइमणुत्तरं ॥४२॥

एकच्छत्रां प्रसाध्य, महीं माननिषूदन ।
हरिपेणो, मनुष्येन्द्र, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४२॥

पदार्थान्वय —एगच्छत्त—एक छत्र महिं—पृथिवी को पसाहित्ता—वश करके माणनिसूरणो—वैरियों के मान का विनाश करने वाला हरिसेणो—हरिपेण मणुस्सिन्दो—मनुष्यों का इन्द्र—राजा अणुत्तर—प्रधान गई—गति को पत्तो—प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—वैरियों के मान का मर्दन करने वाला और पृथिवी पर एकच्छत्र राज्य करके हरिपेण नामा चक्रवर्ती अन्त में मोक्ष को प्राप्त हुआ ।

टीका—हरिपेण नामा चक्रवर्ती ने प्रथम छः सब पृथिवी का साधन किया । उसमें अहंकार मुक्त जितने भी राजा थे उन सबका मान-मर्दन करके समस्त भारतवर्ष

में एकच्छत्र राज्य स्थापन किया । इसके अनन्तर उस भाग्यवाम् ने अपने समस्त राज्यवैभव का परित्याग करके तप और सयम का आराधन करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया । एकच्छत्र कहने का तात्पर्य यह है कि ३२ हजार देश के राजे उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनमें जो अहंकार युक्त थे उनका अहंकार भी जाता रहा । इस प्रकार की समृद्धि के होने पर भी उन्होंने इस ससार का परित्याग करके जिनदीक्षा धारण की और तप सयम के आराधन से मोक्ष को प्राप्त किया । सूत्र में आये हुए 'अनुत्तरगति' शब्द से मोक्ष ही अभिप्रेत है, क्योंकि मोक्षगति से प्रधान अन्य कोई गति नहीं । इसी अभिप्राय से बार २ अनुत्तर गति शब्द का प्रयोग किया गया है ।

अब ग्यारहवें चक्रवर्ती के विषय में कहते हैं—

अग्निओ रायसहस्सेहिं, सुपरिच्चाई दमं चरे ।

जयनामो जिणक्खायं, पत्तो गइमणुत्तरं ॥४३॥

अन्वितो राजसहस्रैः, सुपरित्यागी दममचारीत् ।

जयनामा जिनाख्यातां, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४३॥

पदार्थान्वय —रायसहस्सेहिं—हजारों राजाओं से अग्निओ—युक्त सुपरिच्चाई—भली प्रकार से ससार को छोड़कर दम—इन्द्रियदमन चरे—करके जयनामो—जय नामा चक्रवर्ती जिणक्खायं—जिनेन्द्रदेव की कही हुई अणुत्तर—प्रधान गइ—गति को पत्तो—प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—जय नामा चक्रवर्ती, हजारों राजाओं से युक्त और सम्यक् प्रकार से राज्यादि वैभव का परित्याग करने वाला सयम धर्म का आचरण करके जिनमापित सर्वप्रधान मोक्षगति को प्राप्त हुआ ।

टीका—जय नाम से विख्यात ग्यारहवें चक्रवर्ती ने हजारों राजाओं के साथ ससार के विनाशशील विषयभोगों का परित्याग करके तप के अनुष्ठान द्वारा आत्मशुद्धि करते हुए अविनाशी मोक्ष सुख को प्राप्त किया । इस कथन का तात्पर्य यह है कि ससार के विषयभोगों को तुच्छ समझकर उनसे अपने मन को हटाकर केवल परम कल्याणरूप और विनाश रहित जो मोक्षपद है उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक विचारशील पुरुष

को उद्यत रहना चाहिए । यही उसका परम ध्येय है । यहां पर वृत्तिकारों ने 'चरे' के दो प्रतिरूप दिये हैं । एक 'अचारीत्' दूसरा 'चरित्वा' अर्थात् एक छुड़ का दूसरा 'कत्या' का प्रयोग है । इसमें पाठकों को जैसा अर्थ करना अभीष्ट हो उसे ही वे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सात्पर्य में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता ।

इस प्रकार दश चक्रवर्ती राजाओं का उदाहरण देने के अनन्तर अब एक दर्पयुक्त राजा का उदाहरण देते हैं—

दसण्णरज्जं मुद्दयं, चइत्ता णं मुणी चरे ।

दसण्णभद्रो निक्खन्तो, सक्खं सक्केण चोइओ ॥४४॥

दशार्णराज्य मुदित, त्यक्त्वा मुनिरचरत् ।

दशार्णभद्रो निष्क्रान्तः, साक्षाच्छक्रेण चोदितः ॥४४॥

पदार्थान्वयः—दसण्ण—दशार्ण देश का राजा—राज्य मुद्दयं—प्रमोद पाछा—उसको चइत्ता—छोड़कर मुणी—मुनिवृत्ति में चरे—विचरता हुआ दसण्णभद्रो—दशार्णभद्र राजा निक्खन्तो—धर्म के लिए ससार से निकला सक्ख—साक्षात् सक्केण—शक्रेन्द्र के द्वारा चोइओ—प्रेरित किया हुआ ।

मूलार्थ—दशार्ण देश के प्रमोदयुक्त राज्य को छोड़कर, दशार्णभद्र नामा राजा साक्षात् इन्द्र के द्वारा प्रेरित किया गया धर्म के लिए ससार से निकला । अर्थात् प्रमोदपूर्ण राज्यवैभव को त्याग कर धर्म में दीक्षित हो गया ।

टीका—एक समय पर महाराजा दशार्णभद्र की राजधानी में बाहर के किसी उद्यान में भगधाम् महावीर स्वामी पधारहे, तब उनको बन्धुवार्थ जाने का बिचार करते हुए उक्त राजा के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं आज इस प्रकार के समारोह के साथ जाकर भगधाम् को बन्धना करूँ कि जिस प्रकार से आज तक किसी ने न की हो । तदनुसार महाराजा दशार्णभद्र, बड़े समारोह से अपनी चतुरगिणी सेना को साथ लेकर बड़े अभिमान से भगधाम् के दर्शन को प्रस्थित हुए । अर्थात् चल पड़े । इधर शक्रेन्द्र ने भी राजा दशार्णभद्र के भावों को उपयोग देखकर अपने ज्ञान में देखा और विचारा कि भगधाम् तो इन्द्रादि देवों के भी पूज्य हैं तो फिर इसने

अपनी समृद्धि का व्यर्थ ही अभिमान क्यों किया। अस्तु, मैं आज इसके अभिमान को चूर करूँगा। तब शक्र ने वैक्रिय लब्धि के द्वारा अनेकानेक हस्तियों पर अनेक प्रकार की रचनायें करके राजा को व्यामोहित कर दिया। परन्तु इधर महाराजा दशार्णमद्र भी बड़ा ही दृढ़प्रतिष्ठ था। उसने भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। तब इन्द्र ने उनके चरणों में चन्दना की और अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर तप और सयम का भली भाँति आराधन करते हुए दशार्णमद्र मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार से दशार्णदेश के राज्य को छोड़कर इन्द्र द्वारा प्रेरित किये जाने पर महाराजा दशार्णमद्र दीक्षित हुए।

अब प्रत्येकबुद्धों के विषय में कहते हैं—

नमी नमेइ अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोइओ ।

जहिता रज्जं वहदेही, सामण्णे पज्जुवट्ठिओ ॥४५॥

नमिर्नामयत्यात्मानं , साक्षाच्छक्रेण चोदितः ।

त्यक्त्वा राज्यं वैदेही, श्रामण्ये पर्युपस्थितः ॥४५॥

पदार्थान्वय — नमी—नमि राजा ने अप्पाण—आत्मा को नमेइ—नम्र किया सक्खं—प्रत्यक्ष सक्केण—शक्र के द्वारा चोइओ—प्रेरित किये जाने पर जहिता—छोड़कर वहदेही—विदेह देश के रज्ज—राज्य को सामण्णे—ब्रमण भाव में—संयम भाव में पज्जुवट्ठिओ—सावधान हुआ।

मूलार्थ—नमि राजा ने इन्द्र के द्वारा प्रत्यक्षरूप से प्रेरित किये जाने पर विदेह देश के राज्य का परित्याग करके सयमवृत्ति को धारण किया और अन्त में वह मोक्ष को गए।

टीका—इस गाथा में नमिराजर्षि का उल्लेख किया है। इसका सम्पूर्ण वृत्तान्त अर्थात् अन्तःपुर में होने वाले कर्णों के शब्दों को सुनकर वैराग्य उत्पन्न होना तथा जातिस्मरण ज्ञान के अनन्तर दीक्षा के लिए तैयार होने पर ब्राह्मण के वेप में आकर इन्द्र का सम्भाषण करना इत्यादि समस्त वर्णन प्रस्तुत सूत्र के नवमें अध्ययन में आ चुका है। राजर्षि नमि भी अपने समय के सम्राट् समूह में मुख्य थे। इन्होंने सासारिक

वैभय को छोड़कर सयमवृत्ति को धारण किया और आत्मलिप्त कर्ममल को धोकर कैवल्य-प्राप्ति द्वारा मोक्षस्थान को अलङ्कृत किया । तथा अन्य प्रतियों में, प्रस्तुत गाथा के तृतीय पाद के—‘जह्निचारज्ज’ के स्थान पर—‘चङ्कणगेह’ ऐसा पाठ देखने में आता है और वर्तमान में प्रायः यही पाठ पढ़ने में आता है ।

अब प्रसंगवशात् चारों प्रत्येकषुद्धों के विषय में कहते हैं—

करकण्डू कलिंगेसु, पंचालेसु य दुम्मुहो ।

नमी राया विदेहेसु, गन्धारेसु य नग्गई ॥४६॥

करकण्डूः कलिंगेषु, पंचालेषु च द्विमुखः ।

नमी राजा विदेहेषु, गन्धारेषु च निर्गति ॥४६॥

पदार्थान्वय — करकण्डू—करकण्डू राजा कलिंगेसु—कलिंगदेश में हुआ य—और पंचालेसु—पंचाल देश में दुम्मुहो—द्विमुख राजा हुआ नमी राया—नमि राजा विदेहेसु—विदेह देश में य—और गन्धारेसु—गन्धार देश में नग्गई—नगति—निर्गति राजा हुआ ।

मूलार्थ—कलिंगदेश में करकण्डू, पंचालदेश में द्विमुख, विदेहदेश में नमि और गन्धारदेश में नगति नाम का राजा हुआ । [ये सब राजे राजपाट को छोड़कर जैनधर्म में दीक्षित हुए] और सयम को पालकर मोक्ष को गये ।

टीका—इस गाथा में चारों प्रत्येकषुद्धों का उल्लेख किया गया है । इनमें कलिंगदेश के करकण्डू को पृथ्वीपम के वर्धन से वैराग्य उत्पन्न हुआ, पंचालदेश के द्विमुख को इन्द्रसन्म के देखने से वैराग्य हुआ तथा नमि राजा ने बूढ़ियों के शब्दों को सुनकर ससार का परित्याग कर दिया और गन्धार देश के नगति राजा आश्रमवृक्ष को देखकर वैराग्यवश दीक्षित हो गए । इस प्रकार ये चारों ही प्रत्येकषुद्ध सयमवृत्ति में आलस्य होते हुए अन्त में मोक्ष को गये । इनके विषय का सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रस्तुत सूत्र की बड़ी टीकाओं में से देख लेता । तथा उक्त गाथा में दिया हुआ सप्तमी का बहुवचन एक वचन के स्थान पर समझना । परन्तु वृहद् वृत्तिकार ने उक्त गाथा के पाठ को इस प्रकार से स्वीकार किया है यथा—‘करकण्डू कलिंगाण, पंचालाणं य दुम्मुहो । नमि राया विदेहाण, गन्धाराण य नग्गई ॥’ यहाँ पर सभी पद पठ्यन्त दिखाए हैं ।

इसके अतिरिक्त बृहद्बृत्ति में ४५वीं गाथा को प्रक्षिप्त कहा है क्योंकि उसके भाष का वर्णन नवमें अध्ययन में स्पष्ट और विस्ताररूप से आ चुका है ।

अब इनके विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एए नरिन्दवसभा, निक्खंता जिणसासणे ।
 पुत्ते रञ्जे ठवित्ता णं, सामण्णे पज्जुवट्ठिया ॥४७॥
 एते नरेन्द्रवृषभाः, निष्क्रान्ता जिनशासने ।
 पुत्रान् राज्ये स्थापयित्वा, श्रामण्ये पर्युपस्थिताः ॥४७॥

पदार्थान्वय —एए—ये सब नरिन्दवसभा—नरेन्द्रों में वृषभ के समान निक्खता—सत्तार को छोड़कर दीक्षित हुए जिणसासणे—जिनशासन में पुत्त—पुत्रों को रञ्जे—राज्य में ठवित्ता—स्थापन करके सामण्णे—भ्रमणता में पज्जुवट्ठिया—साधन हुए शं—याक्यालकार में ।

मूलार्थ—नरेन्द्रों में वृषभ के समान—[ध्येष्ट] ये सब राजे सत्तार को छोड़कर जिनशासन में दीक्षित हुए, और पुत्रों को राज्य का भार सौंपकर स्वयं भ्रमणवृत्ति का सम्यग् अनुष्ठान करके मोक्ष को गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वैराग्य होने के पश्चात् विचारशील पुरुष को क्या करना चाहिए इस बात का दिग्दर्शन नमि आदि राजाओं के उदाहरण द्वारा कराया गया है । वात्सल्य यह है कि वैराग्य होने के अनन्तर जिस प्रकार इन्होंने अपने २ राज्य पर पुत्रों को स्थापन करके भ्रमणवृत्ति को स्वीकार करके आत्मशुद्धि के द्वारा कैवल्य अर्थात् मोक्ष को प्राप्त किया उसी प्रकार प्रत्येक मुमुक्षुपुरुष को चाहिए कि वह वैराग्य होने पर अपनी सासारिक विभूति को अपने किसी उत्तराधिकारी के सुपूर्द करके स्वयं साधुवृत्ति का अनुसरण करता हुआ सर्वश्रेष्ठ मोक्षमार्ग का ही पथिक बनने का प्रयत्न करे ।

इस प्रकार इन चारों प्रत्येकबुद्धों का उल्लेख करके अब सिद्ध सौवीर के अधिपति महाराजा उदायन के विषय में कहते हैं—

सोवीररायवसभो , चइत्ता णं मुणी चरे ।
 उदायणो पव्वइओ, पत्तो गइमणुत्तरं ॥४८॥

सौवीरराजवृषभाः , त्यक्त्वा मुनिरचरत् ।

उदायनं प्रव्रजितं, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४८॥

पदार्थान्वय —सौवीररायवसभो—सिन्धु सौवीर देश का, राजवृषभ, राजाओं में श्रेष्ठ—चइत्ता—राम्य को छोड़कर मुणी—मुनिवृत्ति में चरे—विचरता हुआ उदाययो—उदायन राजा पञ्चइओ—प्रव्रजित होकर अणुत्तर—प्रधान गई—गति को पक्षो—प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—सौवीर देश का राजवृषभ महाराजा उदायन अपने राज्यवैभव को त्यागकर और प्रव्रजित होकर मुनिवृत्ति में आरुढ़ होता हुआ सर्व श्रेष्ठ मोक्षगति को प्राप्त हो गया ।

टीका—सिन्धु सौवीर देश का राजा उदायन, जो कि उस समय के राजाओं में वृषभ के समान था, अपने राम्यपाट को छोड़कर जिनघर्म में वीक्षित हो गया । तात्पर्य यह है कि ससार से विरक्त होकर मुनिवृत्ति का आचरण करता हुआ ज्ञान और चरित्र-सम्पन्न होकर मोक्षगति को प्राप्त हुआ । उदायन राजा भगवान् महावीर स्वामी का परम भक्त और तत्कालीन राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था । वीरभयपत्तन में इसकी राजधानी थी । एक समय भगवान् महावीर स्वामी, विचरते हुए इसकी राम्यधानी के बाहर एक उद्यान में पधारे । भगवान् के आने का समाचार पाते ही, उदायन वृत्ति बड़ी मद्धा से भगवान् के दर्शन को गया और वहाँ पर उनके उपदेशाश्रय का पान करने से उसको वैराग्य हो गया । तदनुसार राम्य को पाप का हेतु समझकर उसने पुत्र को राम्य न देकर अपने भागनेय—भाणजा—को राजगद्दी पर धिठलाकर स्वयं वीक्षा ग्रहण करली और शुद्ध चरित्र का पाठन करके मोक्ष को प्राप्त किया ।

अब बलदेव आवि के सम्बन्ध में कहते हैं—

तद्देव कासिरायावि, सेओ सच्चपरक्कमो ।

कामभोगे परिच्चल्ल, पहणे कम्ममहावणं ॥४९॥

तथैव काशिराजोऽपि, श्रेयसत्यपराक्रम ।

कामभोगान् परित्यज्य, प्राहन् कर्ममहावनम् ॥४९॥

पदार्थान्वयः—तद्देव—उसी प्रकार कासिरायावि—काशिराज भी सेओ—प्रेष्ठ सच्च—सयम में परक्रमो—पराक्रम करने वाला कामभोगे—कामभोगों को परिध्वज—सर्व प्रकार से छोड़कर पहुँचे—हनता हुआ कम्ममहावण—कर्मरूप महा वन को ।

मूलार्थ—उसी प्रकार काशिराज भी पवित्र संयम में पराक्रम करता हुआ कामभोगों को त्यागकर कर्म रूप महा वन का विनाश करने वाला हुआ अर्थात् कर्मों का विनाश करके मोक्ष को प्राप्त हुआ ।

टीका—इस गाथा में नन्दन नाम के सातवें बलदेव का इतिहास वर्णन किया है । काशी नगरी में अग्निशिख नाम का एक राजा राज्य करता था । उसकी जयती नाम की एक महारानी थी । उसकी कुक्षि से नन्दन नामा सातवा बलदेव उत्पन्न हुआ । वह अपने छोटे भाई वासुदेव के साथ कितना एक समय राज्य का मुख भोग, और दक्षिणार्द्ध भारत का राज्य करके फिर दीक्षित हो गया । दीक्षा ग्रहण करने के अनन्तर उसने अति प्रचण्ड तप का अनुष्ठान करके कर्मरूप महा वन को जला डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह केवलज्ञान को प्राप्त करके मोक्षगति को प्राप्त हुआ । प्रस्तुत गाथा में इसी भाव को व्यक्त किया गया है । तात्पर्य यह है कि जो प्राणी, तप और सयम के अनुष्ठान में पराक्रम करते हैं, और कामभोगों से सर्वथा विमुख हो जाते हैं वही पवित्रात्मा कर्मरूप महा वन को जड़ से उखाड़ कर परे फैलने में समर्थ होते हैं, जैसे कि नन्दन नामा सातवें बलदेव ने कर्मरूप महा वन का समूल घात करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया ।

अब दूसरे बलदेव के विषय में कहते हैं—

तद्देव विजओ राया, अणट्ठाकित्ति पव्वए ।

रञ्जं तु गुणसमिद्धं, पयहित्तु महायसो ॥५०॥

तथैव विजयो राजा, आनट्ठाकीर्तिः प्राप्ताजीत् ।

राज्य गुणसमृद्धं, प्रहाय महायशा ॥५०॥

पदार्थान्वयः—तद्देव—उसी प्रकार विजओराया—विजय राजा अणट्ठाकित्ति—जिसकी अकीर्ति सर्व प्रकार से नष्ट हो चुकी है पव्वए—दीक्षित हो गया रञ्जं—राज्य

को तु—जो गुणसमिद्ध—सर्व गुणों से युक्त था उसको पयसिष्ठ—छोड़कर महायसो—
महान् यश वाला ।

मूलार्थ—उसी प्रकार से उत्तमकीर्ति और महान् यश वाला विजय नामा
राजा भी सर्व-गुण-सम्पन्न राज्य को छोड़कर प्रव्रजित हो गया अर्थात् राज्य
को छोड़कर संयम ग्रहण करके वैवलम्बान को प्राप्त करता हुआ मुक्त हो गया ।

टीका—इस गाथा में विजय नाम के दूसरे बलदेव की प्रव्रज्या का उल्लेख
किया है अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के लिए उसने भी सांसारिक विषयभोगों का परित्याग
करके संयम को धारण किया जिसके फल स्वरूप वह मोक्ष को प्राप्त हुआ । इसके
अतिरिक्त उक्त गाथा में जो 'अणट्टाकिञ्चि' पद दिया गया है उसका अर्थ करते हुए
युक्तिहार लिखते हैं—'आर्पत्वात्—अनार्तः—आर्तध्यानविकल , कीर्त्यादीनानामादि-
दानोत्पत्त्या प्रसिद्धोपलक्षितं सन् । यद्वा अनार्तः—सकलदोषविगमतो अवाधिता
कीर्तिरत्येत्यनार्तकीर्तिः सन्, पठ्यते च 'आणट्टाकिञ्चिपव्यवृत्ति' आह्ला—आगमोऽर्थ-
शब्दस्य हेतुवचनस्यापि दर्शनावर्थो—हेतुरस्याः सा तथा विधा आकृतिर्यान्मुनि-
वैपात्मिका यत्र तदाह्लाभाकृतिः' । अर्थात् आर्तध्यान से रहित या आगमोक्त
आह्ला के पाठने वाला, तथा दीनादि की रक्षा करने से जिसकी कीर्ति सर्व प्रकार
से विस्तृत हो रही है इत्यादि ।

अब महाबल राजा का चरित्र वर्णन करते हैं यथा—

तहेवुगं तवं किञ्चा, अव्वक्खित्तेण चेयसा ।

महव्वलो रायरिसी, अदाय सिरसा सिरं ॥५१॥

तथैवोग्रं तपं कृत्वा, अव्याक्षितेन चेतसा ।

महाबलो राजर्षि, आदाय शिरसा श्रियम् ॥५१॥

पदार्थान्वय—तहेव—उसी प्रकार उग्र—प्रधान तप—तप किञ्चा—करके
अव्वक्खित्तेण—अव्याक्षित चेयसा—चिन्त से महव्वलो—महाबल रायरिसी—राजर्षि
अदाय—ग्रहण करके सिरसा—शिर से सिर—मोक्षरूप लक्ष्मी को ।

मूलार्थ—उसी प्रकार महाबल नामा राजर्षि ने उग्र तप करके अव्याक्षित
चिन्त से मोक्षरूप लक्ष्मी को ग्रहण किया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में, महाबल नाम के राजर्षि का उम्र वष के अनुष्ठान द्वारा मोक्षरूप लक्ष्मी को प्राप्त करने का उद्देश्य किया गया है । अर्थात् उसने आत्मलिप्त—कर्ममल को दूर करने के लिए स्वतःप्राप्त कामभोगादि विषयों का परित्याग करके बड़ा उम्र वष किया और अन्त में सर्वोत्तम मोक्षभी को अपने मस्तक पर धारण किया । तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के कर्मबन्धनों को तोड़कर वह मोक्ष को गया । यहा पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि यह सब कथन भावी उपचार नैगमनय के मत से किया गया है, क्योंकि महाबल कुमार का वर्णन भगवती—व्याख्याप्राप्ति—सूत्र के एकादश्वें शतक के वंशवें उद्देश में किया हुआ है, वह सुदर्शन सेठ के पूर्ण भय का ही कथन है । तथा उक्त गाथा में दिया हुआ 'आदाय' यह आर्प प्रयोग है जो कि 'आदित' पद के स्थान पर ग्रहण किया गया है । तथा यदि 'आदाय' पद पढ़ा जावे तो उसका 'गृहीत्वा' यह क्त्वा प्रत्ययान्त प्रतिरूप होगा । इसके अतिरिक्त 'सिरसासिर' का तात्पर्य यह है कि उसने सिर देकर मोक्ष लिया अर्थात् सर्वोत्तम फेवलज्ञान रूप लक्ष्मी को प्राप्त करके ही छोड़ा ।

इस प्रकार पूर्वोक्त १७ गाथाओं के द्वारा इन महापुरुषों के सयम धारण-विषयक उदाहरण देकर अब दूसरे ज्ञातव्य विषय का वर्णन करते हैं—

कहं धीरो अहेऊहिं, उम्मत्तो व महिं चरे ।

एए विसेसमादाय, सूरा दढपरक्रमा ॥५२॥

कथं धीरोऽहेतुभिः, उन्मत्त इव महीं चरेत् ।

एते विशेषमादाय, शूरा दढपराक्रमाः ॥५२॥

पदार्थान्वयः—कह—कैसे धीरो—धैर्यवान् अहेऊहिं—कुहेतुओं से उम्मत्तो—उन्मत्त व—की तरह महिं—पृथिवी पर चरे—विचरे एए—ये पूर्वे कहे गए (भरतादि राजे) विसेसम्—विशेषता को आदाय—ग्रहण करके सूरा—शूरीर दढपरक्रमा—दढ़ पराक्रम वाले हुए ।

मूलार्थ—हे मुने ! धैर्यवान् पुरुष, कुहेतुओं से उन्मत्त की तरह क्या पृथिवी पर विचर सकता है ? अर्थात् नहीं विचर सकता । ये पूर्वोक्त भरतादि महापुरुष इसी विशेषता को लेकर शूरीर और दढ़ पराक्रम वाले हुए हैं ।

टीका—क्षत्रिय राजर्षि कहते हैं कि हे मुने ! धैर्यवान् जीव, किस प्रकार कुहेतुओं से उन्मत्त की तरह पृथिवी पर विचरे ? कभी नहीं विचर सकता अर्थात् विचारशील पुरुष उन्मत्त की तरह कदापि असम्बद्ध मापण नहीं कर सकता । इस कथन का तात्पर्य यह है कि जैसे उन्मादग्रस्त जीव के शब्द अर्थ-शून्य होते हैं उसी प्रकार इन क्रियावादी मतों के विचार भी तत्त्व से शून्य हैं तथा मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल हैं । इसी बात को जानकर इन पूर्वोक्त भरतादि महापुरुषों ने इन मतों की अपेक्षा करके जिनशासन में जो विशेषता थी उसको समझा और वदनुसार आचरण करते हुए वे झूरवीर और दृढ़ पराक्रमी हुए अर्थात् संयम का मली मौंति आराधन करके मोक्ष को गए । अतः हे मुने ! जैसे उन्होंने जिन शासन में अपने चित्त को स्थिर करके अभीष्ट पद को प्राप्त किया उसी प्रकार तू भी उक्त शासन में अपने चित्त को स्थिर करके विचरता हुआ अभीष्ट पद को प्राप्त करने का यत्न कर । सारांश यह है कि समयवृत्ति को ग्रहण करके बड़ी सावधानता से विचरना चाहिए किन्तु उन्मत्त की तरह विचरना ठीक नहीं, तथा जिस प्रकार उन्मत्त का कथन प्रामाणिक नहीं होता उसी प्रकार इन प्रवादियों के विचार भी विश्वास करने के योग्य नहीं हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अच्चन्तनियानखमा, एसा मे भासिया वर्ड ।

अतरिंसु तरंतेगे, तरिस्सन्ति अणागया ॥५३॥

अत्यन्तनिदानक्षमा , सत्या मया भाषिता वाक् ।

अतारीषुस्तरन्त्येके , तरिप्यन्त्यनागता ॥५३॥

पदार्थान्वयः—अच्चन्त—अत्यन्त निपाण—कारण से समा—क्षमासमर्थ

एसा—यह मे—मैंने वर्ड—वाणी भासिया—भाषण की अतरिंसु—भूतकाल में तर गए एगे—कई एक तरिस्सन्ति—तरंगे अणागया—अनागतकाल में तरंतेगे—और कई एक वर्तमान काल में तर रहे हैं ।

मूलार्थ—कर्मफल के शोधन में अत्यन्त समर्थ यह वाणी मैंने तुम्हारे

प्रति कही है, इस वाणी के द्वारा भूतकाल में कई एक जीव तर गए, भविष्यकाल में कई एक तरंगे और वर्तमान में कई एक तर रहे हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा का निर्देश, जिनशासन की महिमा बतलाने के निमित्त से किया गया है और अपने कथन को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए भी उक्त गाथा का चहेत्त है । क्षत्रिय ऋषि कहते हैं कि हे मुने ! मैंने जिस घाणी का उपदेश आपके समक्ष किया है वह कर्ममल के शोधन में अत्यन्त सामर्थ्य रखने वाली है अर्थात् कर्ममल को आत्मा से पृथक् करने में वह विशेष शक्ति रखती है । अधिक क्या कहें, जिन शासन की सर्व प्रकार से अनुकूलता रखने वाली इस घाणी के प्रभाव से अनेक जीव तर गए, अनेक तरंगे और वर्तमान में अनेक तर रहे हैं । वात्स्य यह है कि दुस्तर ससार समुद्र से पार करने के लिए इस घाणी रूप नौका का जो भी कोई जीव आश्रय लेता है उसके पार होने में कोई भी सन्देह नहीं । इसके अतिरिक्त इस गाथा के दूसरे पाद में आए हुए 'एसा' पद के स्थान में किसी २ प्रति में 'सन्वा' और 'सन्वा' यह दो पाठान्तर भी देखने में आते हैं जिनका क्रम से 'सब का हित करने वाली, और सभी घाणी' यह अर्थ है । तथा—जिन घाणी ही आत्मलिप्त कर्ममल को दूर करने में समर्थ है और कोई नहीं, यह इस गाथा का ध्वनित अर्थ है ।

इसलिए उक्त अर्थ का निगमन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

कहं धीरे अहेऊहिं, अदाय परियावसे ।
सव्वसंगविनिम्मुक्को , सिद्धे भवइ नीरए ॥५४॥
त्ति वेमि ।

इति संजइज्जं समत्तं ॥१८॥

कथं धीरोऽहेतुभिः, आदाय पर्यावासयेत् ।
सर्वसंगविनिर्मुक्तः , सिद्धो भवति नीरजाः ॥५४॥
इति ब्रवीमि ।

इति संयतीय समाप्तं ॥१८॥

पदार्थान्वयः—कह-कैसे धीरे-धीरेवान् अहेतुहि—कुहेतुओं को अहाय-
ग्रहण करके परियावसे—उनमें—कुहेतुओं में—घसे ? अपितु नहीं, किन्तु सव्व-
सर्व सग-सग से विनिमुक्तो—विनिर्मुक्त होकर सिद्धे—सिद्ध भवई—होवा है नीरए-
कर्ममल से रहित त्ति—इस प्रकार बेमि—मैं कहता हूँ । यह संयताध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—बुद्धिमान् पुरुष, इन कुहेतुओं में—क्रियावादादिमतों में—
किस प्रकार घसे ? अर्थात् नहीं घस सकता, किन्तु सर्व प्रकार के सग से रहित
हुआ पुरुष, कर्ममल से रहित होकर सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा का तात्पर्य यह है कि जो विचारशील पुरुष हैं वे
क्रियावादि प्रभृति मतों के कुहेतुओं को ग्रहण नहीं करते और ना ही उनके विशेष
परिचय में आते हैं, किन्तु सर्व प्रकार के ससर्ग से मुक्त होकर ज्ञानपूर्वक चरित्र का
सम्यक् आराधन करके कर्ममल से सर्वथा रहित होते हुए सिद्धगति को प्राप्त हो
जाते हैं । इसके अविरक्त उक्त गाथा के दूसरे पाद का 'अन्त्याण परियावसे' ऐसा
पाठ भी है । आत्मानं पर्यावासयेत्—अर्थात् कौन बुद्धिमान् पुरुष कुहेतुओं से अपने
आत्मा को अहित—अनिष्ट—स्थान में निवास करने के छिए प्रेरित करे ? अपितु
कोई भी बुद्धिमान् पुरुष ऐसा नहीं कर सकता । तात्पर्य यह है कि जो विचारशील पुरुष
होते हैं वे अपनी आत्मा के अहित में कभी प्रवृत्त नहीं होते किन्तु जिस स्थान में
आत्मा का हित हो उसी में वे आत्मा को रखते हैं । इसी आशय से उक्त गाथा में
'सव्वसगविनिमुक्तो' यह पढ़ा गया है अर्थात् विचारशील पुरुष सर्व प्रकार के सग से
मुक्त होकर सिद्धपद को प्राप्त हो जाते हैं । द्रव्यसंग भावा पिवा आदि का है और
भावसंग, मिथ्यात्वादि का है । तथा यहा पर पुनः २ जो अहेतु पद दिया है उसका
अभिप्राय यह है कि अहेतु, अज्ञान का कारण है, और हेतु से सम्यक् ज्ञान की उत्पत्ति
हो जाती है । इस प्रकार संजयमुनि को उपदेश देकर क्षत्रियश्रुति तो विहार कर गए
और सजयमुनि तपसयम के अनुष्ठान द्वारा आत्मशुद्धि करते हुए अन्त में मोक्षगति
को प्राप्त हो गए । सुघर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने भगवान्
से सुना उसी प्रकार मैंने तेरे प्रति कह दिया । इत्यादि ।

मियापुत्तीयं एगणावीसदमं अज्भयणां

मृगापुत्रीयमेकोनविंशतितममध्ययनम्

गत अठारहवें अध्ययन में भोग और ऋद्धि के त्याग के विषय में कहा गया है। यद्यपि भोग और ऋद्धि के त्याग से भ्रमणभाव की उत्पत्ति तो हो जाती है परन्तु साधुवृत्ति में जो शरीर का प्रतिक्रम नहीं करता वह और भी प्रशंसनीय होता है। अतः इस उन्नीसवें अध्ययन में शरीर का प्रतिक्रम न करने वाले एक महानुभाव मुनि की चर्या का वर्णन किया जाता है जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार है यथा—

सुग्गीवे नयरे रम्मे, काणणुज्जाणसोहिण्ण ।

राया बलभद्धिं ति, मिया तस्सग्गमाहिंसी ॥१॥

सुग्गीवे नगरे रम्ये, काननोद्यानशोभिते ।

राजा बलभद्र इति, मृगा तस्याग्रमहिषी ॥१॥

पदार्थान्वय — सुग्गीवे—सुग्रीवनामा नयरे—नगर रम्मे—रमणीय जो काणणु—
वृद्धवृक्षों से उजाण—क्रीड़ा आरामों से सोहिण्ण—सुशोभित—उसमें राया—राजा
बलभद्धि—बलभद्र इति—इस नाम वाला मिया—मृगा नाम वाली तस्स—उसकी
अग्रमहिंसी—पटराणी थी ।

मूलार्थ—अनेकविध कानन और उद्यानादि से सुशोभित सुग्रीवनामा
नगर में बलभद्र नाम का राजा था और मृगा नाम की उसकी पटराणी थी ।

टीका—इस गाथा में बलभद्र नाम के राजा की सुग्रीव नामा राजधानी और उसकी मृगानाम की अभ्रमहिषी का उल्लेख किया गया है । सुग्रीव नगर अनेक प्रकार के धनो उपधनो से सुशोभित था अर्थात् वह अनेक प्रकार के वृद्ध वृक्षों से आकीर्ण था और नानाविध क्रीड़ा के उद्यानों से युक्त था । जो उद्यान नागरिकों की क्रीड़ा के लिए निर्माण किए जाते हैं उन्हें 'आराम' कहते हैं । बलभद्र राजा की यहा पर राजधानी थी । वह राजा बड़ा ही न्यायसम्पन्न और प्रजाप्रिय था । उसकी मृगानाम्नी परमसुशीला और पतिव्रता भार्या थी ।

अथ सन्तति के विषय में कहते हैं—

तेसिं पुत्ते बलसिरी, मियापुत्ते त्ति विस्सुए ।

अम्मापिऊण दइए, जुवराया दमीसरे ॥२॥

तयोः पुत्रो बलभी, मृगापुत्र इति विश्रुतः ।

अम्बापित्रोर्दयित, युवराजो दमीश्वरः ॥२॥

पदार्थान्वयः—तेसिं—उन दोनों का पुत्ते—पुत्र बलसिरी—बलभी नामा मियापुत्ते—मृगापुत्र त्ति—इस प्रकार विस्सुए—विख्यात हुआ अम्मापिऊण—माता पिता को दइए—प्यारा था जुवराया—युवराज था दमीसरे—दमीश्वर था ।

मूलार्थ—उन दोनों का 'बलभी' नाम का पुत्र था किन्तु लोगों में वह 'मृगापुत्र' के नाम से विख्यात था, माता पिता को बड़ा प्यारा था । वह युवराज तथा दमीश्वर था ।

टीका—इन दोनों के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम 'बलभी' रक्खा गया परन्तु संसार में वह 'मृगापुत्र' के नाम से विख्यात हुआ । कारण कि महाराजा बलभद्र, राणी के स्नेह से जब उसे 'मृगापुत्र' कहकर पुकारने लगा तब लोगों में भी वह उसी नाम से पुकारा जाने लगा । मृगापुत्र अपने माता पिता को अतीव प्रिय था और युवराज की पदवी से वह अभिषिक्त किया गया था, तथा जो राजा लोग उद्यत थे उनके दमन करने में समर्थ होने से वह दमीश्वर कहलाता था । इसके अतिरिक्त भाषी नैगमनय के अनुसार इन्द्रियों का दमन करने वाले जो साधु महात्मा हैं उनका

भी ईश्वर अर्थात् उनसे भी बढकर इन्द्रियों का वसन करने वाला होने से वह दमीश्वर कहलाया । इस कथन से मृगापुत्र के आत्मा की विशिष्टता ध्वनित होती है ।

अथ मृगापुत्र की सुख सम्पत्ति के विषय में कहते हैं—

नन्दणे सो उ पासाए, कीलए सह इत्थिहिं ।

देवो दोगुन्दगो चेव, निच्चं मुइयमाणसो ॥३॥

नन्दने स तु प्रासादे, क्रीडति सह स्त्रीभिः ।

देवो दोगुन्दकश्चेव, नित्यं मुदितमानसः ॥३॥

पदार्थान्वय —नन्दणे—नन्दन नाम के पासाए—प्रासाद में स—वह मृगापुत्र उ—वितर्क अर्थ में है कीलए—क्रीड़ा करता है इत्थिहिं—स्त्रियों के सह—साथ दोगुन्दगो—दोगुन्दक देवो—देव इव—की तरह च—पावपूर्ति में निच्च—सदा मुइय—प्रसन्न माणसो—मन में ।

मूलार्थ—जैसे दोगुन्दकदेव, स्वर्ग में सुखों का अनुभव करते हैं उसी प्रकार वह मृगापुत्र भी अपने नन्दन—सर्व लक्षणोपेत—प्रासाद में स्त्रियों के साथ सदैव प्रसन्नचित्त होकर क्रीड़ा करता था ।

टीका—इस गाथा में मृगापुत्र के भोग-विलासजन्य सुख का दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे दोगुन्दक सत्ता वाले देव, स्वर्ग के विलक्षण सुखों का अनुभव करते हैं उसी प्रकार मृगापुत्र भी प्रसन्नचित्त से सांसारिक विषयभोगों का सम्पूर्ण रूप से अनुभव कर रहा है । इस कथन का अभिप्राय यह है कि दोगुन्दक देवों में सुखों के अनुभव के समय में किसी प्रकार के विघ्न की शका नहीं रहती, क्योंकि वे इन्द्र के गुरु स्थान में होते हैं अतः उन पर किसी का शासन नहीं चल सकता किन्तु उनसे प्रार्थना ही की जाती है । तथाहि—‘दोगुन्दगाश्च त्रायस्त्रिंश । तथा च वृद्धाः—‘त्रायस्त्रिंश देवा नित्य भोगपरायणा दोगुन्दगा इति भणति’ अर्थात्—सदाभोगपरायण जो त्रायस्त्रिंशत् देव हैं उनकी दोगुन्दग सत्ता है । यद्वा पर गाथा में आया हुआ प्रासाद का विशेषण जो ‘नन्दन’ शब्द है वह राजभवन की विलक्षणता का द्योतक है । और ‘मुदितमानस’ के कहने से सातावेदनीय के फल का प्रदर्शन होता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

मणिरयणकुट्टिमतले, पासायालयणे ठिओ ।

आलोएइ नगरस्स, चउक्कत्तियचच्चरे ॥४॥

मणिरत्नकुट्टिमतले , प्रासादालोकनस्थितः ।

आलोकयति नगरस्य, चतुष्कन्निकचत्वरान् ॥५॥

पदार्थान्वयः—मणिरयण—मणिरत्न कुट्टिमतले—कुट्टिमतल से युक्त पासाय—प्रासाद के आलोयणे—गवाक्ष में ठिओ—स्थित होकर आलोएइ—देखता है नगरस्स—नगर के चउक्क—चतुष्पथ को सिय—त्रिपथ को और चच्चरे—बहुपथों को ।

मूलार्थ—किसी समय वह मृगापुत्र—मणिरत्नादि से युक्त प्रासाद के गवाक्ष में स्थित होकर नगर के चतुष्पथ (चौराह) त्रिपथ और बहुपथों को कुतूहल से देखने लगा ।

टीका—किसी समय मृगापुत्र अपने निवास-भवन के गवाक्ष में खड़ा होकर नगर का अवलोकन करने लगा । उसका निवास-भवन चन्द्रकान्ता आदि मणियों तथा गोमेद आदि रत्नों से पूर्णतया शोभायमान था । (तात्पर्य यह है कि उसके वल्लभा में—कई में—भी मणिरत्नादि लगे हुए थे । जहाँ पर चार मार्ग आकर मिलें उसको चतुष्क (चौक) और जहाँ पर तीन मिलें उसे त्रिक एवं जहाँ पर अनेक मार्ग इकट्ठे हों उसको चत्वर कहते हैं) । सारांश यह है कि वह राजकुमार अपने रमणीय भवन पर से नगर के हर एक विभाग को भली प्रकार से देखता था । प्रस्तुत गाथा में राम्यभवन के सौन्दर्य और पुण्यात्मा के निवास का प्रासंगिक विवर्धन कराया गया है ।

राम्यभवन से नगर को देखने के अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी विषय का वर्णन करते हैं—

अह तत्थ अइच्छन्तं, पासई समणसंजयं ।

तवनियमसंजमधरं , सीलद्धं गुणआगरं ॥५॥

अथ तत्रातिक्रामन्तं, पश्यति संयतश्रमणम् ।
तपोनियमसंयमधरं , शीलाल्भ्यं गुणाकरम् ॥५॥

पदार्थान्वय — अह—तदनन्तर तत्थ—वहाँ पर अहच्छन्त—चलते हुए समण—
श्रमण सज्जय—सयत को पासई—देखता है जो तव—तप नियम—नियम सज्जम—सयम
के धर—धरने वाला शीलाल्भ्य—शीलयुक्त और गुणाआगर—गुणों की खान है ।

मूलार्थ—तदनन्तर वहाँ पर उसने एक सयमशील श्रमण—साधु—
को देखा जो कि तप नियम और संयम को धारण करने वाला, शीलयुक्त और
गुणों की खान था ।

टीका—जिस समय वह राजकुमार अपने निवास-भवन के गवाक्ष में खड़ा
होकर नगर को देख रहा था उस समय उसने राजमार्ग में चलते हुए एक सयमशील
साधु को देखा । वह साधु परम तपस्वी था अर्थात् द्वादशविध तप के आचरण
करने वाला तथा अभिप्रहादि नियमों का पालक, सत्तरहमेवि सयम का धारक
एव शील-सम्पन्न और ज्ञानादि गुणों का आकर था । इसके अतिरिक्त सूत्र में जो
श्रमण शब्द के साथ सयत विशेषण दिया है उसका तात्पर्य बौद्धादि भिक्षुओं की
निवृत्ति से है क्योंकि सामान्यरूप से श्रमण शब्द का बौद्ध भिक्षुओं में भी व्यवहार
होता है इसलिए श्रमण शब्द के साथ सयत विशेषण लगा दिया गया ताकि श्रमण शब्द
से यहाँ पर जैन साधुओं का ही ग्रहण हो और उनके गुणों का भी प्रदर्शन हो सके ।

इसके अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी विषय में कहते हैं—

तं पेहई मियापुत्ते, दिट्ठीए अणिमिसाइ उ ।
कहिं मन्नेरिसं रूवं, दिट्ठपुच्चं मए पुरा ॥६॥

तं पश्यति मृगापुत्र, दृष्ट्याऽऽनिमेषया तु ।
क्व मन्य ईदृश रूपं, दृष्टपूर्वं मया पुरा ॥६॥

पदार्थान्वयः—तं—उस मुनि को पेहई—देखता है मियापुत्ते—मृगापुत्र
अणिमिसाइ—अनिमेष दिट्ठीए—दृष्टि से उ—एवार्थक कहिं—कहाँ मन्ने—मैं जानता हूँ
एरिसं—इस प्रकार का रूप—आकार दिट्ठपुच्च—पूर्वदृष्ट है मए—मैंने पुरा—पूर्वजन्म
में देखा है क्या ?

मूलार्थ—उस मुनि को वह मृगापुत्र निर्निमेष दृष्टि से देखने लगा, और मन में सोचता है—मैं मानता हूँ कि इस प्रकार का रूप मैंने प्रथम कहीं पर अवश्य देखा है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में ध्यान से स्मृति ज्ञान की उत्पत्ति अथवा प्रत्यभिज्ञा-ज्ञान से पूर्वजन्म की स्मृति के होने का विवर्णन कराया गया है । अपनी मुनिवृत्ति के अनुसार गमन करते हुए उस मुनि को मृगापुत्र ने निरन्तर एकटक होकर देखा और मुनि के चेहरे को देखकर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस प्रकार का चेहरे तो मैंने आगे भी कहीं पर देखा है ऐसा मुझे इस चेहरे के देखने से भान होता है । तात्पर्य यह है कि साधु के चेहरे को देखकर उसे पूर्वदृष्ट की स्मृति हो आई । वास्तव में एकान्तचित्त होकर प्रत्यभिज्ञाज्ञान से जो विचार किया जाता है वह प्रायः सफल ही होता है । परन्तु इसमें भावशुद्धि की सय से अधिक आवश्यकता है । साधुध्यान में दृष्टि की अनिमेषता ही सयसे अधिक आवश्यक है यह भाव उक्त गाथा से स्पष्ट व्यक्त होता है । तथा किसी २ प्रति में 'वेहई' के स्थान में 'वेहई' ऐसा पाठ भी देखने में आता है जो कि 'पश्यति' के स्थान पर आवेश किया हुआ है ।

इसके अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी के सम्बन्ध में कहते हैं—

साहुस्स दरिसणे तस्स, अज्झवसाणांमि सोहणे ।

मोहं गयस्स सन्तस्स, जाईसरणं समुप्पन्नं ॥७॥

साधोर्दर्शने तस्य, अध्यवसाने शोभने ।

गतमोहस्य सत, जातिस्मरणं समुत्पन्नम् ॥७॥

पदार्थान्वयः—साहुस्स—साधु के दरिसणे—दर्शन होने पर तस्स—उक्त मृगापुत्र के सोहणे—शोभन अज्झवसाणामि—अध्यवसान होने पर मोहं गयस्स—मैंने कहीं पर इसको देखा है इस प्रकार की चिन्ता से निर्मोहता को संतस्स—प्राप्त हो आने पर जाईसरण—जातिस्मरणज्ञान समुत्पन्न—उत्पन्न हो गया ।

मूलार्थ—साधु के दर्शन होने के अनन्तर, मोह कर्म के कुछ दूर होने पर तथा अन्तःकरण में सुन्दर भावों के उत्पन्न होने से मृगापुत्र को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया ।

टीका—साधु मुनिराज के दर्शन करने के अनन्तर मृगापुत्र के आंतरिक परिणामों में बहुत शुद्धि हो गई । उसके कारण मृगापुत्र को जो मोह उत्पन्न हो रहा था—‘कि मैंने इसको प्रथम कहीं पर देखा है’—उसमें क्षयोपशमभाव उत्पन्न होने से उसको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । तात्पर्य यह है कि जब उसने एकामचित्त से विचार किया तब पूर्वजन्म को आधरण करने वाले कर्मदल क्षयोपशमभाव में आ गए और जातिस्मरण ज्ञान को उन्होंने उत्पन्न कर दिया । जब एकामचित्तवृत्ति से ध्यान किया जावे तब बहुत से कर्म, क्षय अथवा क्षयोपशमभाव को प्राप्त हो जाते हैं जिसका परिणाम आत्मगुणों में विकास का होना है ।

जातिस्मरण ज्ञान होने पर मृगापुत्र ने क्या देखा अब इसी विषय में कहते हैं—

देवलोगच्युओ संतो, माणुसं भवमागओ ।
सन्निनाणसमुप्पन्ने , जाइंसरइपुराणयं ॥८॥

देवलोकच्युतः सन्, मानुष भवमागतः ।
संज्ञिज्ञानसमुत्पन्नो , जार्तिस्मरतिपौराणिकीम् ॥८॥

पदार्थान्वयः—देवलोक-देवलोक से च्युओ-च्युत संतो-होकर माणुसं-मनुष्य के भवम्-भव में आगओ-आ गया हूँ सन्निनाण-संज्ञिज्ञान के समुप्पन्ने-उत्पन्न हो जाने पर जाइ-जाति की सरइ-सृष्टि करता है पुराणय-पूर्वजन्म की ।

मूलार्थ—मैं देवलोक से च्युत होकर मनुष्य के भव में आ गया हूँ ऐसा संज्ञिज्ञान हो जाने पर मृगापुत्र, पूर्वजन्म का स्मरण करने लगा ।

टीका—मृगापुत्र को जब जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया तब उसने ज्ञान में देखा कि मैं देवलोक से च्युत होकर अब मनुष्य के जन्म में आ गया हूँ । क्योंकि संज्ञि ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर पूर्वजन्म की सृष्टि ठीक हो जाती है, संज्ञि ज्ञान जातिस्मरण ज्ञान का ही अपर नाम है—इस ज्ञान के द्वारा संज्ञि—(मनवाले) जन्मों

की बातों की स्मृति हो जाती है । ब्रह्म आत्माय में कहते हैं कि—इस ज्ञान वाला अपने लाख सन्नी अन्तों को देख सकता है । इसमें इतना और समझ लेना चाहिये कि जो जन्म गर्भज है उन्हें तो वह देखेगा परन्तु जो समूर्च्छिम हैं उनको नहीं देख सकता । हाँ, समूर्च्छिम को छोड़कर वह संज्ञी के जन्मों को देखता चला जायगा । बहुत से जीवों को वह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इसका कारण प्रत्यभिज्ञान ही है । बृहद्ब्रह्मसिद्धांत ने इस गाथा को प्रक्षिप्त माना है ।

जातिस्मरण ज्ञान के उत्पन्न होने पर मृगापुत्र ने अपने ज्ञान में क्या देखा ? भय इसका वर्णन करते हैं—

जाईसरणे समुत्पन्ने, मियापुत्ते महिङ्गिए ।

सरइ पौराणियं जाइं, सामण्णं च पुराकयं ॥९॥

जातिस्मरणे समुत्पन्ने, मृगापुत्रो महर्द्धिकः ।

स्मरति पौराणिकीं जातिं, श्रामण्य च पुराकृतम् ॥९॥

पदार्थान्वयः—जाईसरणे—जातिस्मरण के समुत्पन्ने—उत्पन्न हो जाने पर मियापुत्ते—मृगापुत्र महिङ्गिए—महान् समृद्धि वाला सरइ—स्मरण करता है पौराणियं—पूर्व जाइ—जाति को च—और सामण्य—भ्रमण भाव को, जो पुराकय—पुराकृत है ।

मूलार्थ—महती समृद्धि वाला वह मृगापुत्र, जातिस्मरण ज्ञान के उत्पन्न होने पर पूर्व की जाति और पूर्वकृत संयम का स्मरण करता है ।

टीका—जातिस्मरण ज्ञान होने पर मृगापुत्र को अपने पूर्वजन्म के कृत्यों का स्मरण होने लगा । क्योंकि इस ज्ञान वाला पुरुष अपने ज्ञान में जिस समय अपने पूर्वजन्म को देखता है, उस समय उसको उस जन्म के सभी कृत्यों का भान होने लगा है । इसलिए मृगापुत्र ने जिस समय मुनि के रूप को देखा और उसके देखने से उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी समय पर उसको अपने पूर्वजन्म के ज्ञान के साथ ही ग्रहण किये हुए मुनिवेष का भी भान हो गया । अतः पूर्वजन्म की स्मृति के साथ ही उसको अपने भ्रमण भाव का भी ज्ञान हो गया, जिसको कि उसने पूर्वजन्म में स्वीकार किया था ।

पूर्वजन्म की धारण की हुई भ्रमणता का ज्ञान हो जाने के पश्चात् उसने क्या किया, अब इसी विषय का वर्णन किया जाता है—

विसणसु अरञ्जंतो, रञ्जंतो संजमम्मि य ।

अम्मापियरमुवागम्म , इमं वयणमव्ववी ॥१०॥

विषयेष्वरज्यन् , रज्यन् संयमे च ।

अम्बापितरावुपागम्य , इदं वचनमब्रवीत् ॥१०॥

पदार्थान्वयः—विसणसु—विषयों में अरञ्जतो—रग न करता हुआ य—और संजमम्मि—सयम में रञ्जतो—रग करता हुआ अम्मापियर—माता पिता के पास उवागम्म—आकर इम—यह वयणम्—वचन अव्ववी—कहने लगा ।

मूलार्थ—मृगापुत्र विषयों से विरक्त और सयम में अनुरक्त होता हुआ माता पिता के पास आकर यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगा ।

टीका—जातिस्मरणज्ञान होने के अनन्तर जब मृगापुत्र ने अपने पूर्वजन्म में ग्रहण किये हुए भ्रमण भाव को देखा तो उसे सासारिक विषय भोगों से उपरमता हो गई और सयम में अनुराग पैदा हो गया । वात्पर्य यह है कि विषयों से उपरति होने के साथ ही सयम ग्रहण में अभिरुचि बढ़ गई । और माता पिता के पास आकर वह इस प्रकार कहने लगा । उक्त गायान में जो विषय वर्णित किया गया है उससे यह स्पष्ट व्यक्त हो जाता है कि इस जीव की जब विषयों से विरक्ति हो जाती है तब उसका चित्त मोक्ष के साधनमूल वर्णन ज्ञान और चरित्र के सम्पादन की ओर बढ़ता है । यही कारण है कि ज्ञानी पुरुषों के हृदय से विषयवासना का समूल नाश हो जाता है ।

मृगापुत्र ने माता पिता के पास आकर जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं—

सुयाणि मे पंच महव्वयाणि,

नरएसु दुक्खं च तिरिक्खजोणिसु ।

निव्विण्णकामो मि महण्णवाओ,

अणुजाणह पव्वइस्सामि अम्मो । ॥११॥

श्रुतानि मया पंच महाव्रतानि,
नरकेषु दुःख च तिर्यग्योनिषु ।
निर्विण्णकामोऽस्मि महार्णवात्,
अनुजानीत प्रव्रजिष्यामि मात० ! ॥११॥

पदार्थान्वयः—सुयाणि—मुने हैं मे—मैंने पंच महाव्रतानि—पाँच महाव्रत नरएसु—नरकों के दुःख—दुःख च—और तिरिक्खजोणिसु—तिर्यग् योनियों के दुःख, अतः महार्णवाओ—ससाररूप समुद्र से निर्विण्णकामोमि—मैं निवृत्त होने की कामना धाळा हो गया हूँ, अतः अम्मो—हे माता ! पञ्चइस्सामि—मैं दीक्षित होऊँगा अणुजाणह—मुझे आज्ञा दो ।

मूलार्थ—हे मातः ! मैंने पाँच महाव्रतों को तथा नरक और तिर्यग् योनि के दुःखों को सुना है । अतः मैं इस ससार रूपी समुद्र से निवृत्त होने का अभिलाषी हो गया हूँ । मुझे आज्ञा दो ताकि मैं दीक्षित हो जाऊँ ।

टीका—माता पिता के पास आकर मृगाप्रभ ने कहा कि मैंने पूर्वजन्म में पालन किये हुए पाँच महाव्रतों को जान लिया, तथा नरकों में अनुमण किये हुए दुःखों और पशुयोनि में भोगे हुए कष्टों को—उपलक्षण से देव और मनुष्य योनि के संयोग-वियोग-जन्य दुःखों को अच्छी तरह से स्मरण कर लिया है । अतः मैं इस ससार से निवृत्त होने की अभिलाषा रखता हूँ । आप मुझे आज्ञा दो कि मैं दीक्षाग्रहण करके संयम का आराधन करवा हुआ इन सासारिक दुःखों से तथा के लिए छूटने का प्रयत्न करूँ । उक्त गाथा में जो माता का सम्बोधन दिया है उसका वास्तव्य माता की पूज्यता प्रकट करना है । और 'श्रुतानि' यह पूर्व जन्म की अपेक्षा से जानना अर्थात् पूर्वजन्म में मैंने पाँच महाव्रतों का अवण किया है । तथा ससार में जो किष्किन्मात्र सुख भी है वह भी वस्तुतः दुःखरूप ही है यह इसका फलितार्थ है ।

प्रव्रज्या का हेतु वैराग्य है, अतः वैराग्य के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए प्रथम सांसारिक सम्बन्ध का निरूपण करते हैं—

अम्मताय ! मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा ।

पच्छा कडुयविवागा, अणुवन्धदुहावहा ॥१२॥

अम्ब ! तात ! मया भोगाः, भुक्ता विपफलोपमा ।

पश्चात् कटुकविपाकाः, अनुबन्धदुःखावहाः ॥१२॥

पदार्थान्वयः—अम्ब—हे माता ! तात—हे तात ! मए—मैंने विसफलोपमा-विपफल की उपमा वाले भोगा-भोग भुक्ता-भोग लिये पच्छा-पश्चात् कटुक-कटुक विवागा-विपाक है इनका अणुबन्ध-अनुबन्ध दुहावहा-दुःखों के देने वाला है ।

मूलार्थ—हे माता और हे पिता ! मैंने इन भोगों को भोग लिया, जो विपफल के समान हैं, और पीछे से जिनका विपाक अत्यन्त कटु एवं निरन्तर दुःखों के देने वाला है ।

टीका—मृगापुत्र अपने माता पिता से कहते हैं कि मैंने कामभोगों को मली भौंति भोग लिया । ये समस्त कामभोग विपफल के समान देखने में सुन्दर और खाने में मधुर तथा परिणाम में दुःख के देने वाले हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे विपफल देखने में तो सुन्दर होता है और खाने में भी स्वादु होता है परन्तु खाने के अनन्तर उसका फल मृत्यु होता है अर्थात् खाने वाले के प्राण ले लेता है वसी प्रकार ये कामभोग भी भोगने के समय तो अत्यन्त प्रिय लगते हैं परन्तु परिणाम में अधिक से अधिक दुःख के देने वाले हैं । अर्थात् इनका विपाक बहुत कटु अथ च अनिष्टप्रद है । इसलिए ये कामभोग, बाल जीवों को ही प्रियकर हो सकते हैं, ब्रह्म जीवों को नहीं । विचारशील पुरुष तो इनके अनुबन्ध को मली भौंति जानते हैं अतएव वे इनसे सर्वथा दूर रहते हैं । इसके विपरीत जो बाल जीव इन विषयभोगों का सेवन करते हैं, वे जीव चारों गतियों के दुःखों का निरन्तर अनुभव करते हैं । इसलिए हे माता ! मैं इन विषयभोगों के सेवन की अमिलापा को सर्वथा त्याग बैठा हूँ । आप से पुनः मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सयम ग्रहण करने की आज्ञा दें, ताकि मैं इन उपस्थित दुःखों से छूटने का प्रयत्न करूँ ।

वास्तव में ये कामभोगादि विषय ही अनित्य एवं दुःखदायी नहीं अपितु यह शरीर भी अनित्य और दुःखों की खान है । अथ इस विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

इमं सरीरं अणिच्चं, असुइं असुइसंभवं ।

असासयावासमिणं, दुक्खकेसाण भायणं ॥१३॥

इदं शरीरमनित्यम्, अशुच्यशुचिसम्भवम् ।

अशाश्वतावासमिदं, दुःखक्लेशानां भाजनम् ॥१३॥

पदार्थान्वयः—इमं—यह शरीर—शरीर अनित्य—अनित्य है असु—अपवित्र है और असुइसम्भव—अशुचि से उत्पन्न हुआ है असाश्वतावासम्—अशाश्वत ही इसमें जीव का निवास है इदं—यह शरीर दुःखक्लेशाणां—दुःख और क्लेशों का भायस्थ—भाजन है ।

मूलार्थ—यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है, और अशुचि से इसकी उत्पत्ति है । तथा इसमें जीव का निवास भी अशाश्वत ही है, एष यह शरीर दुःख और क्लेशों का भाजन है ।

टीका—मुद्रागुप्त ने अपने माता पिता के प्रति इस शरीर की अनित्यता, अशुचित्व और दुःखभाजनता का वर्णन करते हुए इसकी असारता का अच्छा चित्र खींचा है । वे कहते हैं कि यह शरीर अनित्य अर्थात् क्षणभंगुर है और स्वभाव से अपवित्र है क्योंकि इसकी उत्पत्ति भ्रूक, शोणित आदि अपवित्र पदार्थों से ही देखी जाती है । तथा इस शरीर की अपेक्षा से इसमें निवास करने वाला जीव भी अशाश्वत ही है, अथवा इसमें जीवात्मा का निवास भी अशाश्वत ही है । प्रथम पक्ष में आधारभूत शरीर के अशाश्वत होने से उसके आवेयभूत जीव को भी अशाश्वत कहा गया है जो कि व्यवहारनयमन्मत औपचारिक कथन है । इसके अविरुद्ध यह शरीर नाना प्रकार के दुःख और क्लेशों का भाजन है । क्योंकि बिटने भी शारीरिक अथवा मानसिक दुःख अथवा क्लेश हैं, वे सब शरीर के आश्रय से ही होते हैं । इसलिए यह शरीर अनेक प्रकार के दुःखों और क्लेशों का स्थान है । यहाँ पर इतना स्मरण अवश्य रहे कि उक्त गायत्रि में शरीर को अनित्य बतलाया गया है किन्तु मिथ्या नहीं कहा गया । क्योंकि अनेकान्तवाद के सिद्धान्तानुसार पर्यायवृष्टि से सब पदार्थ अनित्य माने हैं, मिथ्या नहीं । मिथ्यापना और अनित्यपना ये दोनों भिन्न २ पदार्थ हैं । इनकी व्याख्या भी भिन्न २ है । अतः शरीरादि को अनित्य कहने से इनको कोई सखन मिथ्या न समझें । इस विषय पर प्रसंगानुसार कहीं अन्यत्र प्रकाश डाला जायगा ।

तथा च—

असासए सरीरंमि, रइं नोवलभामहं ।

पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेणबुव्वुयसन्निमे ॥१४॥

अशाश्वते शरीरे, रतिं नोपलभेऽहम् ।

पश्चात् पुरा वा त्यक्तव्ये, फेनबुद्बुदसंनिमे ॥१४॥

पदार्थान्वयः—असासए—अशाश्वत शरीरंमि—शरीर में अह—मैं रइ—रति—
प्रसन्नता न—नहीं उपलभाम्—प्राप्त करता हू क्योंकि—पच्छा—पीछे—अथवा पुरा—
पहले चइयव्वे—छोड़ने वाले फेणबुव्वुय—फेन के बुलबुले के सन्निमे—समान ।

मूलार्थ—इस अशाश्वत शरीर में मैं प्रसन्नता प्राप्त नहीं करता क्योंकि
फेन के बुलबुले के समान यह शरीर है, जो कि पहले अथवा पीछे अवश्य विनाश
होने वाला है ।

टीका—शृगापुत्र अपने माता पिता से फिर कहते हैं कि यह शरीर अशाश्वत
है । फेन के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है । अतः मुझे इसमें कोई आनन्द नहीं, क्योंकि
दो दिन आगे अथवा पीछे इसको अबश्य छोड़ना पड़ेगा, फिर इसमें रति कैसी ? इस
कथन का तात्पर्य यह है कि इस शरीर का विनाश—वियोग अवश्यभावी है । यदि
इसके द्वारा कुछ समय तक शब्दादि विषयों का उपभोग किया जावे तो भी इसने
विनष्ट हो जाना है । अथवा किसी उपक्रम के द्वारा बाल्यादि अवस्था में दिना उपभोग
किये भी इसके विनाश की समाधना हो सकती है । तात्पर्य यह है कि उपसुक्त अथवा
अनुपसुक्त दोनों ही दशाओं में इसकी विनश्वरता निश्चित है, फिर ऐसे विनाशशील
पदार्थ में कामभोगों के लिये आसक्त होना किसी प्रकार से भी बुद्धिमत्ता का काम
नहीं । इसके अतिरिक्त इस शरीर में जो सौन्दर्य दृष्टिगोचर होता है वह भी जल
के बुलबुले के समान मात्र क्षणभर स्थायी रहने वाला है । इसलिये हे माता मुझे इस
शरीर में किञ्चिन्मात्र भी स्नेह नहीं है ।

अयं ससार के निर्वेद विषय में कहते हैं—

माणुसत्ते असारम्मि, वाहीरोगाण आलए ।

जरामरणघत्थम्मि , खणंपि न रमामहं ॥१५॥

मनुष्यत्व असारे, व्याधिरोगाणामालये ।

जरामरणग्रस्ते , क्षणमपि न रमेऽहम् ॥१५॥

पदार्थान्वयः—असारमि—असार माणुसत्ते—मनुष्यभय में वाही—व्याधि रोगाण—रोगों के आलए—स्थान में जरा—मुदापा मरण—मृत्यु से घत्थमि—ग्रसे हुए खणपि—क्षणमात्र भी अह—मैं न रमाम्—रति—आनन्द नहीं पाता हूँ ।

मूलार्थ—व्याधि और रोगों के घर, जरा और मृत्यु से ग्रसे हुए, इस असार मनुष्यजन्म में मैं क्षणमात्र भी प्रसन्न नहीं होता हूँ ।

टीका—मुग्धापुत्र फिर अपनी माता से कहते हैं कि यह मनुष्य भव यिलकुल असार है क्योंकि यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं । तथा आधि व्याधिभों का घर है, यद्यपि जरा और मृत्यु का चक्र हर समय इस पर घूम रहा है । अतः ऐसे मनुष्य भव में मुझे किसी प्रकार की भी प्रीति नहीं । अर्थात् इस प्रकार के क्षणमगुर और अराग्रस्त रोगालय में आसक्त होकर, विषय भोगों का सेवन करना, मुझे किसी प्रकार से भी अभीष्ट नहीं है । यहां पर इतना स्मरण रहे कि सूत्र में मनुष्य जन्म को जो असार बतलाया है वह शरीर को लेकर केवल पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से ही कहा गया है । जीव तो शाश्वत है, कर्मों के सम्बन्ध से वह नवीन २ पर्याय—शरीर को धारण कर रहा है और उन्हीं पर्यायों में वह नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव कर रहा है । तथा वक्त सूत्र में बताया गया प्राथमिक दुःखों का विमर्शन, मानसिक दुःखों का भी उपलक्षण समझ लेना ।

इस प्रकार मनुष्यभवासम्बन्धि दुःखों का वर्णन करने के अनन्तर अब उसकी प्रत्येक दशा के दुःख का विमर्शन कराते हैं—

जम्मदुक्खं जरादुक्खं, रोगा य मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जंतुणो ॥१६॥

श्रीसेठिया टीका ।

तीपारि ।

जन्मदुःख जरादुःखं, रोगाश्च मरणानि च ।

अहो दुःखं खलु संसारः, यत्र क्लिश्यन्ति जन्तवः ॥१६॥

पदार्थान्वयः—जन्मदुःख—जन्म का दुःख जरादुःख—मुदापे का दुःख रोगा—रोग य—और मरणाणि—मरण का दुःख य—पुन अहो—आश्चर्य है दुः—निश्चय ही दुःखो—दुःखरूप संसारो—संसार जत्थ—जहाँ पर कीसति—छेश पाते हैं जंतुणो—जीव ।

मूलार्थ—जन्म का दुःख, जरा का दुःख, रोग और मृत्यु का दुःख, आश्चर्य है कि इस दुःखमय संसार में खचित होकर जीव नाना प्रकार के दुःख और क्लेशों को प्राप्त हो रहे हैं ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि हे माता ! देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । इस दुःखमय संसार में जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से ग्रसे हुए अथवा जकड़े हुए जीव अनेक प्रकार के क्लेश पा रहे हैं । वात्सल्य यह है कि किसी के पीछे एक दुःख पड़ जाता है तो उसको किसी प्रकार से भी शांति नहीं मिलती । परन्तु इस जीव के पीछे तो जन्म, जरा, रोग और मृत्यु तथा उपलक्षण से अनिष्टसंयोग और इष्टवियोगजन्य अनेक प्रकार के अति भयंकर दुःख लगे हुए हैं । ऐसी दशा में भी ये अज्ञानी जीव इस संसार में निमग्न हो रहे हैं किन्तु इससे छूटने के उपाय का उन्हें वनिक भी ख्याल नहीं, यह कितने आश्चर्य की बात है । इसके अतिरिक्त संसार-निमग्न प्राणी दुःखों के उपस्थित होने पर उनसे छूटने का जो उपाय करते हैं, वह भी दुःखों को कम करने के बदले उनको बढ़ाने वाला ही होता है । अर्थात् दुःख-निवृत्ति का जो सम्यक् उपाय है, उससे यह सर्वथा भिन्न अथवा विपरीत है । जैसे प्रचंड अग्नि को शान्त करने के लिए जल के उपयोग के स्थान में तैल का उपयोग करना अग्नि को शान्त करने की अपेक्षा उसको बढ़ाने वाला होता है ठीक उसी प्रकार से विपरीत बुद्धि रखने वाले इन संसार-निमग्न जीवों की दशा है । अर्थात् हिंसा आदि पापकर्मों के आचरण से उत्पन्न होने वाले दुःखों की निवृत्ति के लिए दशविध यतिधर्म का सेवन करने के बदले हिंसा आदि अशुभ व्यवहार में ही प्रवृत्त हो रहे हैं । इनकी इस बालप्रवृत्ति पर मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

खेतं वत्थुं हिरण्यं च, पुत्रदारं च बन्धवा ।

चइत्ता णं इमं देहं, गन्तव्वमवसस्स मे ॥१७॥

क्षेत्रं वास्तु हिरण्यं च, पुत्रदारांश्च बान्धवान् ।

त्यक्त्वेम देहं, गन्तव्यमवशस्य मे ॥१७॥

पदार्थान्वयः—खेत-क्षेत्र वत्थु-घर च-और हिरण्य-सुवर्णादि पदार्थ पुत्र-पुत्र दार-स्त्री च-और बन्धवा-भाइयों को चइत्ता-छोड़कर तथा इम-इस देह-शरीर को मे-मैंने अवसस्स-अवश्य ही गंतव्य-जाना है, परलोक में ।
य-आप्यालंकार में ।

मूलार्थ—क्षेत्र, गृह, सुवर्ण, पुत्र, स्त्री और बान्धव तथा इस शरीर को छोड़कर मैंने अवश्यमेव परलोक में गमन करना है ।

टीका—क्षेत्र—धान्यादि जीव धन करने के स्थान तथा आराम आदि सुन्दर स्थान । वास्तु—गृह, प्रासादादि निर्माण किये हुए स्थान । हिरण्य—सोना, चाँदी आदि धातु पदार्थ । पुत्र और स्त्री तथा भ्रातृवर्ग, इतना ही नहीं किन्तु यह शरीर भी इस जीव के साथ जाने वाला नहीं । अर्थात् इन सब पदार्थों को छोड़कर परवन्त हुआ यह जीव परलोक में चला जाया है और ये सब पदार्थ—जिनके लिए यह जीव अनेक प्रकार के छल-प्रपंच करवा है—यहीं पर पड़े रहते हैं । वात्सल्य यह है कि इस आत्मा का इन पदार्थों से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । अतः कर्मों की पराधीनता से यह जीव इनको यहीं पर छोड़कर परलोक में गमन कर जाता है । जब कि ऐसी अवस्था है, तब कौन बुद्धिमान् इन पदार्थों में आसक्त होकर अपनी आत्मा को दुःखों के अगाध सागर में डुबाने का अपम्य प्रयास करेगा ? अतएव मैं इन पदार्थों में मूर्च्छित होकर अपनी आत्मा का अधःपतन नहीं करना चाहता किन्तु इनसे सर्वथा उपराम होकर केवल मोक्षमार्ग का पथिक बनना चाहता हूँ । यह प्रस्तुत गाथा का भावार्थ है ।

इस प्रकार संसार के निर्वैविध्य का वर्णन करके अब भोगों के कटुमिषाक का वर्णन करते हैं । यथा—

जहा किम्पागफलाणं, परिणामो न सुन्दरो ।

एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुन्दरो ॥१८॥

यथा किंपाकफलानां, परिणामो न सुन्दरः ।

एवं भुक्तानां भोगानां, परिणामो न सुन्दरः ॥१८॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे किंपागफलाणं—किम्पाक वृक्ष के फलों का परिणामो—परिणाम न सुंदरो—सुन्दर नहीं है एवं—इसी प्रकार भुत्ताण—भोगे हुए भोगाणं—भोगों का परिणामो—परिणाम न सुंदरो—सुन्दर नहीं है ।

मूलार्थ—जैसे किम्पाक वृक्ष के फलों का परिणाम सुन्दर नहीं है, उसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं है ।

टीका—इस गाथा में विषय-भोगों के कटु परिणाम का दृष्टान्त द्वारा दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे कि किम्पाक वृक्ष के फल देखने में सुन्दर, खाने में मधुर और स्पर्श में भी सुकोमल होते हैं किन्तु उनका परिणाम सुन्दर नहीं होता अर्थात् भक्षण करने वाले पर उनका प्रभाव यह होता है कि वह खाने के अनन्तर शीघ्र ही अपने प्राणों का त्याग कर देता है । जिस प्रकार किम्पाक फल देखने और खाने में सुन्दर तथा स्वादु होता हुआ भी भक्षण करने वाले के प्राणों का शीघ्र ही सहार कर देता है, ठीक उसी प्रकार इन विषय भोगों की वशा है । ये आरम्भ के समय (भोगते समय) तो बड़े ही प्रिय और चित्त को आकर्षित करने वाले होते हैं परन्तु भोगने के पश्चात् इनका बड़ा ही भयंकर परिणाम—फल होता है । वात्पर्य यह है कि आरम्भिक काल में इनकी सुन्दरता और मनोहता चित्त को बड़ी ही लुमाने वाली और प्रसन्न करने वाली होती है । इनके आकर्षण का प्रभाव सासारिक जीवों पर इतना अधिक पड़ता है कि वे प्राण देकर भी इनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । परन्तु उत्तरकाल में अथ कि इनका उपभोग कर लिया जाय, इनका जो कटुफल जीवों को भोगना पड़ता है, उसकी तो कल्पना करते हुए भी रोमाञ्च हो उठता है । नाना प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःख तथा नरक निगोवादि स्थानों की भयंकर यातनाएँ सब इन्हीं के कटुफल हैं । इसलिए बुद्धिमान् पुरुषों को इनका सर्वथा परित्याग करना चाहिए ।

अथ मृगापुत्र अपने अभिप्राय को दृष्टान्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं—

अद्वाणं जो महंतं तु, अपाहेज्जो पवज्जई ।

गच्छंतो सो दुही होइ, छुहातण्हाइपीडिओ ॥१९॥

अध्वानं यो महान्तं तु, अपाथेयः प्रव्रजति ।

गच्छन् स दुःखी भवति, क्षुधातृष्णया पीडितः ॥१९॥

पदार्थान्वयः—जो-जो पुरुष महत्-महान् अद्वाण-मार्ग को तु-वितर्क में अपाहेज्जो-पाथेयरहित पवज्जई-अगीकार करता है गच्छंतो-चलता हुआ सो-यह दुही-दुःखी होइ-होता है छुहा-मूख तण्हाइ-पिपासा से पीडितो-पीडित होने पर ।

मूलार्थ—जो कोई पुरुष बिना पाथेय के किसी विशाल मार्ग का अनुसरण करता है, वह मार्ग में चलता हुआ क्षुधा और तृष्णा से पीडित होकर जैसे दुःखी होता है [वैसे ही धर्म से रहित मनुष्य परलोक में दुःखी होता है] इस प्रकार अग्रिम श्लोक से अन्वय करके अर्थ करना ।

टीका—मृगापुत्र अपनी माता और पिता से कहते हैं कि जैसे कोई छम्बे सफ़र को जाने वाला पुरुष पाथेय के बिना ही चल पड़ता है अर्थात् मार्ग में काम आने योग्य खर्च के बिना ही सफ़र करने लग जाता है और रास्ते में जब उसे मूख और प्यास लगे तब इसको शान्त करने के लिए उसके पास कुछ भी न हो, तो जैसे वह पुरुष उस मार्ग में अत्यन्त दुःखी होता है इसी प्रकार धर्माचरण के बिना परलोक का सफ़र करने वाले इस जीव को अनेक प्रकार के असह्य कष्ट सहन करने पड़ते हैं । इसके विपरीत जिस पथिक के पास मार्ग में लगने वाली क्षुधा और तृष्णा की निवृत्ति के लिए पाथेय विद्यमान है और उससे वह अपने क्षुधा और पिपासाजन्य कष्ट को दूर करके सुखी हो जाता है, उसी प्रकार इस श्लोक में धर्म का आचरण करने वाला पुरुष परलोक की यात्रा में उपस्थित होने वाले कष्टों से बचा रहता है । अतः बुद्धिमान् पुरुष को परलोक में काम आने लायक पाथेय रूप धर्म का आचरण सचय कर लेना चाहिए ।

अब इसी अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि—

एवं धम्मं अकाऊणं, जो गच्छइ परं भवं ।

गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहिरोगेहिं पीडिओ ॥२०॥

एवं धर्ममकृत्वा, यो गच्छति परं भवम् ।

गच्छन् स दुःखी भवति, व्याधिरोगेः पीडितः ॥२०॥

पदार्थान्वय —एव—इसी प्रकार धम्मं—धर्म को अकाऊण—न करके जो—जो पुरुष गच्छइ—जाता है पर भवं—पर भव को सो—वह दुही—दुःखी होइ—होता है वाहि—व्याधि रोगेहिं—रोगों से पीडिओ—पीड़ित हुआ ।

भूलार्थ—इसी प्रकार धर्म का आचरण किये बिना जो जीव परलोक में जाता है, वह जाता हुआ व्याधि और रोगादि से पीड़ित होने पर अत्यन्त दुःखी होता है ।

टीका—अब उक्त दृष्टान्त की दार्ष्टान्त में योजना करते हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे पाथेय के बिना यात्री मार्ग में क्षुधा और तृष्णादि से व्यथित हुआ अत्यन्त कष्ट पाता है, वसी प्रकार धर्म का आचरण किये बिना ही जो प्राणी परलोक की यात्रा में प्रवृत्त होते हैं, वे व्याधि और शारीरिक रोगों से पीड़ित हुए अत्यन्त दुःखी होते हैं । कारण यह है कि धर्म के प्रभाव से ही व्याधि और रोगों की निवृत्ति होती है । जब कि धर्म ही छूट गया अथवा धर्म का आचरण ही नहीं रहा तब व्याधि और रोगादि का निरन्तर आगमन हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है । यहाँ पर व्याधि से शारीरिक व्यथा और रोग से मानसिक कष्ट का ग्रहण करना । यही अर्थ सूत्रकार को सम्मत है ।

अब इसी विषय का दूसरे रूप से वर्णन करते हैं । यथा—

अद्धाणं जो महंतं तु, सपाहेज्जो पवज्जई ।

गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहातण्हाविवज्जिओ ॥२१॥

अध्वानं यो महान्तं तु, सपाथेयः प्रवजति ।

गच्छन् स सुखी भवति, क्षुधातृष्णाविवर्जितः ॥२१॥

पदार्थान्वय — जो-जो पुरुष महत्-महान् अद्वाय-मार्ग को तु-वितर्क अर्थ में सपाहेजो-पायेयसहित पवसाई-गमन करता है गच्छतो-जाता हुआ सो-वह सुही-सुखी होइ-होता है छुहा-भूख तण्डा-प्यास से विवसिओ-रहित होकर ।

मूलार्थ—जो पुरुष पायेययुक्त होकर विशाल मार्ग की यात्रा करता है, वह मार्ग में सुधा और तृषा की बाधा से रहित होता हुआ सुखी रहता है ।

टीका—जो पुरुष दीर्घ मार्ग की यात्रा में पर्याप्त पायेय लेकर प्रवृत्त होता है, वह मार्ग में सुखी रहता है अर्थात् उसको मार्ग में भूख अथवा प्यास आदि का कोई भी कष्ट नहीं सताता क्योंकि उसके पास मार्ग के कष्ट को निवृत्त करने की पर्याप्त सामग्री होती है । यद्यपि मार्ग में सुधा और तृषा के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के कष्ट उपस्थित हो सकते हैं तथापि समस्त कष्टों में सुधा और तृषा का कष्ट सब से अधिक प्रबल माना जाता है । इसलिए सूत्र में उन्हीं का निर्वेश किया गया है ।

अब उक्त दृष्टान्त का निगमन करते हुए कहते हैं कि—

एवं धम्मं पि काऊणं, जो गच्छइ परं भवं ।

गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे ॥२२॥

एवं धर्ममपि कृत्वा, यो गच्छति परं भवम् ।

गच्छन् स सुखी भवति, अल्पकर्माऽवेदनः ॥२२॥

पदार्थान्वय — एवं-इसी प्रकार पि-समायना में धम्म-धर्म को काऊण-करके जो-जो पुरुष गच्छइ-जाता है परं भवं-परमभ को गच्छतो-जाता हुआ सो-वह सुही-सुखी होइ-होता है अप्पकम्मे-अल्प कर्म वाला अवेयणे-वेदना से रहित होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार जो जीव धर्म का संघय करके परलोक को जाता है, वह वहाँ जाकर सुखी हो जाता है और अमातावेदनीय कर्म के अल्प होने से विशेष वेदना को भी प्राप्त नहीं होता ।

टीका—भृगापुत्र कहते हैं कि जिस प्रकार पायेय को साथ लेकर यात्रा करने वाला पुरुष मार्ग में सुखी नहीं होता, उसी प्रकार इस लोक में धर्म को संघित

करके परलोक में साथ ले जाने वाला पुरुष भी किसी प्रकार के कष्ट को प्राप्त नहीं होता । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पाथेययुक्त यात्री मार्ग में सुखी रहता है, उसी प्रकार धर्म रूप पाथेय को साथ में लेकर परलोक की यात्रा करने वाला जीव भी सब प्रकार से सुखी रहता है । असातावेदनीय के स्वल्प होने से उसको वहाँ पर किसी प्रकार की विशेष वेदना नहीं होती । इसका अभिप्राय यह है कि—‘हिंसापसूयाणिदुःखानिमत्ता’ अर्थात् हिंसा से सभी प्रकार के दुःखों का उद्भव होता है । इस कथन के अनुसार हिंसा—करता को अधर्म और अहिंसा—दया को धर्म कहा गया है । इससे सिद्ध हुआ कि अहिंसा—दया रूप धर्म का पालन करने से यह जीव दुःखों से छूट जाता है । इसी आशय को लेकर सूत्रकार ने धर्म के आचरण करने का फल अल्प कर्म और अवेदन बतलाया है । तात्पर्य यह है कि असातावेदनीय के अल्प होने से वेदना का अनुभव नहीं होता । यदि होता भी है तो बहुत स्वल्प, जो कि नहीं के समान होता है । इस सारे कथन से यह सिद्ध होता है कि मुमुक्षु पुरुष के लिए एकमात्र आचरणीय धर्म है, जो कि सर्व प्रकार के दुःखों का समूलघात करने में सब से अधिक शक्तिमान् है । उस धर्म का आचरण यदि वीतरागभाव से किया जाय तब तो उसका फल मोक्ष है और यदि सारागभाव से उसका अनुष्ठान किया जाय तब उसका फल ऊँचे से ऊँचे देवलोक की प्राप्ति तक है ।

अब प्रस्तुत विषय में अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए शृंगापुत्र कहते हैं कि—

जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पट्ठ ।

सारभाण्डाणि नीणेइ, असारं अवउज्झइ ॥२३॥

एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य ।

अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्भेहिं अणुमन्निओ ॥२४॥

यथा गृहे प्रदीप्ते, तस्य गृहस्य यः प्रभुः ।

सारभाण्डानि निष्कासयति, असारमपोज्झति ॥२३॥

एवं लोके प्रदीप्ते, जरया मरणेन च ।

आत्मानं तारयिष्यामि, युष्माभ्यामनुगतः ॥२४॥

पदाधान्यय — जहा—जैसे गेहूँ—पर के पतित्तम्मि—प्रयत्नित होने पर तस्स—

उस गेहूँ—पर का जो—ओ पद—प्रभु है, यह—सारमहाणि—सार वस्तुओं को नीणेइ—निकाल लेता है असारम्—असार को अवउज्जइ—छोड़ देता है ।

एवं—इसी प्रकार लोए—लोक के पलित्तम्मि—प्रदीप्त होने पर जराए—जरा से य—और मरणेण—मृत्यु से अप्पाण—आत्मा को तारइस्साम्मि—तारूँगा, अतः तुम्मेहि—आपसे अनुमतिओ—अनुज्ञा माँगता हूँ ।

मूलार्थ—जिस प्रकार घर के प्रज्वलित होने पर उस घर का स्वामी उस घर में रही हुई तार वस्तुओं को निकाल लेता है और असार को छोड़ देता है, उसी प्रकार जरा और मरण से प्रदीप्त होने वाले इस लोक में मैं अपनी आत्मा को तारूँगा, अतः आप मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान करें ।

टीका—सृगापुत्र कहते हैं कि घर के जलने पर उस घर का स्वामी उस घर में रहे हुए तार पदार्थों—रत्नसुवर्णादि—को बाहर निकालने का प्रयत्न करता है और असार [जीर्णवस्त्र, खाट, पिछौना आदि जो चिरस्थायी तथा महर्ष नहीं हैं] पदार्थों को यही पर छोड़ देता है । वसी प्रकार यह लोक भी जम्म, जरा और मृत्यु की आग से प्रयत्नित हो रहा है । तात्पर्य यह है कि लोक में जरा और मृत्यु से संसारी जीव व्याकुल हो रहे हैं । अतः घर का स्वामी घर को आग लग जाने पर सब से प्रथम उस घर में रहे हुए तार पदार्थों को ही निकालने का प्रयत्न करता है । ठीक वसी प्रकार मैं भी जम्म, जरा और मृत्यु से बन्ध, अथ च व्याप्त इस लोक में सारमूव अपनी आत्मा को इससे बाहर निकालने की इच्छा करता हूँ । अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर सकूँ । यहाँ पर जो आज्ञा की प्रार्थना की गई है, वह युवराज पदवी की अपेक्षा से ही आननी चाहिए । त्रियचन के स्थान पर 'तुम्मेहि' पद, जिसमें बहुवचन का प्रयोग किया है, माता पिता के प्रति अधिक पूज्यभाव दिखलाने के अभिप्राय से किया गया है । एष लोक इत्ये से—स्वर्ग, पाताल और मर्त्य इन तीनों का ही ग्रहण अभीष्ट है क्योंकि यह अग्नि इन तीनों में ही है ।

युवराज सृगापुत्र के इस कथन को सुनकर उसके माता पिता ने उसके प्रति जो कुछ कहा, अतः उसका वर्णन करते हैं—

तं विन्तम्मापियरो, सामण्णं पुत्त ! दुच्चरं ।

गुणाणं तु सहस्साइं, धारेयव्वाइं भिक्खुणा ॥२५॥

तं ब्रूतोऽम्वापितरौ, श्रामण्यं पुत्र ! दुश्चरम् ।

गुणानां तु सहस्राणि, धारयितव्यानि भिक्षुणा ॥२५॥

पदार्थान्वयः—त-उस—सृगापुत्र को अम्मापियरो—माता-पिता विन्त-कहने लगे—पुत्त-हे पुत्र ! सामण्ण-श्रमणभाव—साधुवृत्ति दुच्चर-दुश्चर है गुणाण-गुणों का सहस्साइं-सहस्र—अर्थात् हजारों गुण तु-वितर्क में, निश्चय में है, धारेयव्वाइं—धारण करने चाहिए भिक्खुणा-भिक्षु को ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! संयमवृत्ति का पालन करना अत्यन्त कठिन है । क्योंकि भिक्षु को हजारों गुण धारण करने पड़ते हैं । इस प्रकार उसको उसके माता पिता ने कहा ।

टीका—पुत्र के इस प्रकार के कथन को सुनकर उसके माता पिता ने कहा कि हे पुत्र ! श्रमणभाव—साधुवृत्ति का पालन करना बहुत ही कठिन काम है । क्योंकि संयमवृत्ति में सहायता देने वाले सहस्रों गुण साधु को धारण करने पड़ते हैं । तात्पर्य यह है कि शील आवि अनेक गुण हैं, जो कि संयम के संरक्षक और जिनका साधु में विद्यमान होना परम आवश्यक है । कहने का सारांश यह है कि जीव को एक गुण का धारण करना भी कठिन है तो संयमवृत्ति के निर्बाहार्थ क्षमा आदि हजारों गुणों को अपनी आत्मा में स्थान देना कितना कठिन होगा इसकी कल्पना तो सहस्र ही में हो सकती है । अतः संयमवृत्ति का सम्यग् अनुष्ठान करना बहुत ही कठिन है । यहाँ पर 'भिक्खुणा' यह एतियान्तपद पट्टी के स्थान में ग्रहण किया गया है । तथा 'ब्रूतः' के स्थान में 'विन्त' और 'अम्मा' के स्थान में 'अम्मा' यह आदेश अपभ्रंश भाषा के नियमानुसार किया गया है । एव इतना और भी स्मरण रहे कि सृगापुत्र के माता पिता ने संयम के विषय में असद्विभाव प्रकट नहीं किया किन्तु उसकी दुष्करता बतलाई है, जो कि सर्वथा समुचित है ।

अब संयम की दुष्करता को प्रमाणित करने के लिए साधु के आधरण करने योग्य मुख्यतया जो पाँच महाव्रत हैं, उनका क्रमशः वर्णन करते हैं । यथा—

समया सव्वभूएसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे ।

पाणाइवायविरई , जावज्जीवाए दुक्करं ॥२६॥

समता सर्वभूतेषु, शत्रुमित्रेषु वा जगति ।

प्राणातिपातविरतिः , यावज्जीवं दुष्करा ॥२६॥

पदार्थान्वयः—समया—समता सव्वभूएसु—सर्वभूतों में सत्तु—शत्रु और मित्रेसु—मित्रों में जगे—लोक में पाणाइवायविरई—प्राणातिपात की निवृत्ति जावज्जीवाए—जीवनपर्यन्त दुक्कर—दुष्कर है ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! संसार के सभी प्राणियों—अर्थात् शत्रु, मित्र आदि सभी जीवों में समभाव रखना और जीवनपर्यन्त प्राणातिपात से निवृत्त होना, यह दुष्कर है—अत्यन्त कठिन है ।

टीका—सयमवृत्ति का पालन करना क्यों दुष्कर है ? इस कथन के समर्थन में सुगापुत्र के माता पिता ने मुनिवृत्ति के मूलस्त्वम् रूप पाँच महाव्रतों का उसके समस्त वर्णन करके अपने कथन को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है । इन पाँच महाव्रतों में से पहले महाव्रत का स्वरूप बतलाते हुए वे कहते हैं कि हे पुत्र ! संसार के सर्व प्राणियों पर—चाहे उनमें अपना कोई शत्रु होवे अथवा मित्र—सदा के लिए समभाव रखना बहुत कठिन है तथा मन, बचन और शरीर से जीवनपर्यन्त किसी भी प्राणी की हिंसा न करना अर्थात् हिंसा के लिए प्रवृत्त न होना और भी दुष्कर है । कारण कि जो कोई प्राणी अपना अपकार करे, उस पर क्रोध का हो जाना कुछ अस्वाभाविक नहीं, एव अपकार करने वाले पर राग का होना भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं है । इसलिये सामान्य कोटि के जीवों का इस संसार में शत्रु और मित्र पर समान भाव रहना अत्यन्त कठिन है । तथा मन, बचन और काया से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना, यह भी कोई साधारण सी बात नहीं । इसलिये हे पुत्र ! संयम वृत्ति का आराधन करना बहुत दुष्कर है ।

इस प्रकार प्रथम महाव्रत के पालन की दुष्करता बतलाने के अनन्तर अब द्वितीय महाव्रत की दुष्करता का वर्णन करते हैं—

निच्चकालप्पमत्तेणं , मुसावायविवज्जणं ।

भासियव्वं हियं सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं ॥२७॥

नित्यकालाप्रमत्तेन , मृषावादविवर्जनम् ।

भाषितव्यं हितं सत्यं, नित्यायुक्तेन दुष्करम् ॥२७॥

पदार्थान्वय — निच्चकाल—सदैव अप्पमत्तेणं—अप्रमाद से मुसावाय—मृषावाद का विवज्जण—त्याग करना भासियव्व—भाषण करना हिय—हितकारी और सच्च—सत्य निच्चाउत्तेण—उपयोग के साथ दुक्कर—दुष्कर है ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! सदैव अप्रमत्तभाव से रहना, मृषावाद का—झूठ का—त्याग करना, हितकारी और सत्य वचन कहना तथा सदैव उपयोग के साथ बोलना यह व्रत भी दुष्कर है । अर्थात् इस व्रत का जीवन पर्यन्त यथावत् रूप से पालन करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—पूर्वगाथा में प्रथम व्रत के पालन को दुष्कर बतलाया गया है । अब इस दूसरी गाथा में दूसरे व्रत के आचरण को दुष्कर बतलाते हैं । मृगापुत्र के माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! जीवनपर्यन्त अप्रमत्तभाव से झूठ को त्यागना, हितकारी और सत्यरूप भाषण करना और सदैव उपयोगपूर्वक बोलना, यह साधु का दूसरा व्रत है जो कि आचरण करने में अत्यन्त कठिन है । यहाँ पर अप्रमत्त शब्द निद्रा आदि प्रमादों के बशीभूत होकर झूठ बोलने के त्याग का सूचक है । तथा उपयोगपूर्वक बोलने की आज्ञा देने का तात्पर्य यह है कि उपयोगशून्य भाषण में विवेक नहीं रहता और विवेकविकल भाषण में सत्य का अंश बहुत कम होता है । कारण यह है कि विवेकशून्य भाषण में भाषण करने वाले को यह भी ज्ञान नहीं रहता कि उसने प्रथम क्या कहा था और अब क्या कह रहा है । अतः प्रमाद से युक्त और उपयोग से शून्य, जो भी भाषण है, वह सत्य का पोषक होने के बजाए उसका सर्वप्रकार से विधातक है । अतएव उक्त गाथा में दो बार नित्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय यह है कि द्वितीय व्रत का पालन करने वाले को सदैव अप्रमत्त और उपयोग सहित होकर भाषण करना चाहिए, जो कि सामान्य जीवों के लिए बहुत ही कठिन है ।

अब तृतीय व्रत की दुष्करता का प्रतिपादन करते हैं—

दन्तसोहणमाइस्स , अदत्तस्स विवज्जणं ।

अणवज्जेसणिज्जस्स , गिण्हणा अवि दुक्करं ॥२८॥

दन्तशोधनादे , अदत्तस्य विवर्जनम् ।

अनवयैपणीयस्य , ग्रहणमपि दुष्करम् ॥२८॥

पदार्थान्वयः—दन्तसोहणम्—दन्तशोधनमात्र आइस्स—आदि पदार्थ भी अदत्तस्स—बिना दिये विवज्जण—वर्जन करने, तथा अणवज्ज—निरवद्य और एसणिज्जस्स—निर्दोष पदार्थों का गिण्हणा अवि—ग्रहण करना भी दुक्करं—दुष्कर है ।

मूलार्थ—दन्तशोधनमात्र पदार्थ का भी बिना दिये ग्रहण न करना, किन्तु सदैव निरवद्य और निर्दोष पदार्थों का ही ग्रहण करना यह भी दुष्कर है ।

टीका—सबमशील साधु के तीसरे व्रत का नाम है अवत्तादानविरमण । इसका अर्थ है बिना दिये कुछ भी ग्रहण नहीं करना । तात्पर्य यह है कि यदि साधु को दन्तशोधन के लिए किसी वृण आदि पदार्थ की आवश्यकता पड़े तो उसको भी वह बिना उसके स्वामी की आज्ञा के ग्रहण नहीं कर सकता । यदि साधु बिना आज्ञा के एक वृणमात्र भी ग्रहण कर लेता है तो उसके उक्त व्रत में झुटि आ जाती है । इसलिए ऐसे नियम का जीवनपर्यन्त पालन करना कुछ सहज नहीं किन्तु बहुत कठिन है । तथा सदैव निरवद्य और निर्दोष भिक्षा मिले, तभी उसको ग्रहण करने का नियम भी अत्यन्त कठिन है । कारण कि सदैव आज्ञा लेना और सदैव निर्दोष आहार ग्रहण करना ये दो वृत्त इस व्रत के मूल कारण हैं । पहले में तो हर एक छोटी बड़ी वस्तु को माँगकर लेने का बिधान है, दूसरे में सचित्त मोक्षन के त्याग का निर्देश है, क्योंकि उसके प्रथम व्रत में एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक जितने भी जीव हैं उन सब को हिंसा से निवृत्त होने का आदेश है । अतः साधु के लिए सचित्त आहार के ग्रहण का सर्वथा निषेध है । यहाँ पर मकार अष्टाक्षणिक है ।

अब चतुर्थ व्रत की दुष्करता के विषय में कहते हैं—

विरई अवमचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा ।

उगं महव्वयं वमं, धारेयव्वं सुदुक्करं ॥२९॥

विरतिरब्रह्मचर्यस्य , कामभोगरसज्ञेन ।

उग्रं महाव्रतं ब्रह्मचर्यं, धारयितव्यं सुदुष्करम् ॥२९॥

पदार्थान्वयः—विरति—विरति अथमधेरस्त—अब्रह्मचर्य की कामभोग-
रसन्तुष्टा—कामभोगों के रस को जानने वाले को उग्र—उग्र—प्रधान महाव्रत
महाव्रत व्रत—ब्रह्मचर्य धारयितव्य—धारण करना सुदुष्करं—अतिदुष्कर है ।

मूलार्थ—कामभोगों के रस को जानने वाले पुरुष के लिए मैथुन
निवृत्त होना बहुत ही कठिन है तथा सर्वप्रधान ब्रह्मचर्य रूप महाव्रत का पालन
करना भी अतीव दुष्कर है ।

टीका—सृगापुत्र के माता पिता चतुर्थ महाव्रत की दुष्करता का वर्णन
करते हुए कहते हैं कि हे पुत्र ! कामभोगों में आसक्त और उनके क्षणस्थायी सुख
का अनुभव करने वाले रसज्ञ पुरुष को मैथुन का त्याग करना बहुत कठिन है
क्योंकि जो अज्ञानी जीव इनके आपातरसणीय स्वरूप पर मोहित होकर इनमें मूर्च्छित
हो गया है, उससे मैथुन रूप अब्रह्मचर्य का परित्याग होना कठिन है । कहने का तात्पर्य
यह है कि तुमने इन कामभोगों के रसों का म्यूनाधिकरूप में अनुभव किया है
अतः तेरे लिए इनका त्याग दुष्कर है । इसी कारण हे पुत्र ! सर्वव्रतों में प्रधानव्रत
को धारण करने वाले इस ब्रह्मचर्य रूप महाव्रत का पालन करना अतीव दुष्कर है
अर्थात् एक कामरसज्ञ पुरुष के लिए मन, वचन और काया से आजन्म ब्रह्मचर्य
रहना निवान्त कठिन है ।

अथ पाँचवें महाव्रत की दुष्करता का प्रतिपादन करते हैं—

धणधन्नपेसवग्नेसु , परिग्रहविवर्जणं ।

सत्त्वारम्भपरिष्ठागो , निम्ममत्तं सुदुष्करं ॥३०॥

धनधान्यप्रेष्यवर्गेषु , परिग्रहविवर्जनम् ।

सर्वारम्भपरित्यागः , निर्ममत्वं सुदुष्करम् ॥३०॥

पदार्थान्वयः—धण—धन धन्न—धान्य पेसवग्नेसु—प्रेष्य—दास वर्ग में

त्याग और सञ्चारम्भ—सर्व प्रकार के आरम्भ का परिष्ठागो—परित्याग करना सुदुष्कर—अतीव दुष्कर है ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! धन, धान्य और दासवर्ग में ममत्व का त्याग करना बहुत कठिन है, तथा परिग्रह और सर्वप्रकार के आरम्भ का परित्याग करना अतीव दुष्कर है ।

टीका—यद्यपि परिग्रह के अनेक भेद हैं, परन्तु सब में चटित होने वाला परिग्रह का लक्षण मूर्च्छा है—‘मुच्छ्रपरीगहोवचो’ अर्थात् मूर्च्छा—ममत्व का नाम परिग्रह है । अतः सांसारिक पदार्थों में मूर्च्छा—ममत्व का जीवनपर्यन्त त्याग करना बहुत कठिन है । इसी लिए कहा गया है कि धन, धान्य, सुख आदि वर्ग में ममत्व का त्यागना बहुत कठिन है । क्योंकि ममत्व का मूल कारण राग है और राग का त्याग करने से ही सांसारिक पदार्थों पर से ममता दूर हो सकती है । परन्तु राग का त्याग करना कितना कठिन है, इसके लिए किसी प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं है । अतएव परिग्रह का त्याग करना सामान्यकोटि के मनुष्यों के लिए निवृत्त कठिन है तथा आरम्भ का त्याग भी अतिदुष्कर है । क्योंकि वास्तव्य धन के उत्पन्न करने के व्यापार हैं, वे सब आरम्भपूर्व कहे हैं, उनका सर्व प्रकार से और सदा के लिए त्याग कर देना कुछ साधारण बात नहीं है । इसी तरह सदा ममता रहित होना भी अत्यन्त कठिन है । क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं वे प्रायः सविष्ट, अविष्ट और मिश्रित पदार्थों के ससर्ग में आकर उनमें ममता बाँधे बैठे हैं अर्थात् उनमें अविष्ट हो रहे हैं । ऐसी वृत्ति में उनसे मोक्ष का त्याग करना कितना कठिन है, यह बात सहज ही में समझी जा सकती है । चात्पर्य यह है कि इन पदार्थों पर से ममत्व का दूर करना बहुत ही कठिन काम है । प्रस्तुत गामा में धन का प्रथम ग्रहण करना उसकी सर्वप्रधानता का सूचक है अर्थात् धन के ममत्व में प्राणिमात्र की वृत्ति लगी हुई है । इसी कारण अन्य पदार्थों में ममत्व की जागृति होती है ।

इस प्रकार पौर्वो महाप्रवृत्तों की दुष्करता का वर्णन करने के अनन्तर अब छोटे उन्निमोजन की दुष्करता का प्रतिपादन करते हैं—

चउन्विहेऽवि आहारे, राईभोयणवज्जणा ।
 सन्निहीसंचओ चेव, वज्जेयव्वो सुदुक्करं ॥३१॥
 चतुर्विधेऽप्याहारे , रात्रिभोजनवर्जना ।
 सन्निधिसञ्चयश्चैव , वर्जितव्यः सुदुष्करः ॥३१॥

पदार्थान्वयः—चउन्विहेवि आहारे—चार प्रकार का आहार राईभोयणे—
 रात्रिभोजन वज्जणा—वर्जनीय है सन्निही—रात्रि को सचयो—सचय घृतादि पदार्थों का
 व—पुनः एव—निश्चय वज्जेयव्वो—वर्जन करना सुदुक्करं—अति दुष्कर है ।

मूलार्थ—रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग करना और
 किसी पदार्थ का सचय न करना, यह काम बड़ा दुष्कर है ।

टीका—हे पुत्र ! साधु को रात्रि में अन्न, पानी, स्नादिम और स्वादिम
 इन चारों प्रकार के आहारों का सर्वथा त्याग कर देना, इतना ही नहीं किन्तु रात्रि में
 घृत आदि पदार्थों तथा ओषधि आदि द्रव्यों का सचय—संग्रह भी नहीं करना चाहिए ।
 अतः आयुपर्यन्त इस व्रत का पालन करना बहुत कठिन है । रात्रिभोजन के
 परित्याग में एक तो जीवों की रक्षा होती है, दूसरे तप का सचय होता है । तथा
 रात्रि में सन्निधि और पदार्थसंग्रह से ममत्व की जागृति और त्रस जीवों की
 अवहेलना का होना स्वाभाविक है । अतः इसका भी साधु के लिए निषेध है । यहाँ
 पर रात्रिभोजन के साथ २ कालातिक्रान्त और क्षेत्रातिक्रान्त आहार का त्याग भी
 जान लेना तथा उत्तर गुणों में अभिग्रहादि को भी समझ लेना । इस कथन से राजा
 और राणी का साधुचर्या से सुपरिचित होना भी भली प्रकार से व्यक्त होता है ।

इस प्रकार रात्रिभोजन के त्याग की दुष्करता का प्रतिपादन करने के अनन्तर
 अब अन्य परिपहों के सहन की दुष्करता का वर्णन करते हैं । यथा—

छुहा तण्हा य सीउण्हं, दंसमसगवेयणा ।
 अक्कोसा दुक्खसिज्जा य, तण्णफासा जल्लमेव य ॥३२॥
 तालणा तज्जणा चेव, वहवन्धपरीसहा ।
 दुक्खं भिक्खायरिया, जायणा य अलाभया ॥३३॥

क्षुधा तृषा च शीतोष्णं, दंशमशकवेदना ।

आक्रोशा दुःखशय्या च, तृणस्पर्शा जलमेव च ॥३२॥

ताडना तर्जना चैव, वधबन्धौ परीषहौ ।

दुःख भिक्षाचर्याया, याचना चालाभता ॥३३॥

पदार्थान्वयः—क्षुधा—क्षुधा य—और तृषा—तृषा दसमसङ्ग—दश, मशक की वेय्या—वेदना य—समुच्चय अर्थ में है आक्रोश—आक्रोश—गाली आवि य—और दुःखस्पर्शा—दुःखस्पर्शशय्या तृणफामा—तृणस्पर्श य—पुन जलम्—शरीर का मल एव—निश्चयार्थक है ।

तालया—ताडना तल्लया—तर्जना च—पुनः एव—निश्चय वह—वध बन्ध—बन्धन आवि परीसहा—परीषह दुःख—दुःखरूप भिक्षाचरिया—भिक्षाचरी का करना जायया—मौंगना य—और अलामया—मौंगने पर न मिलना ।

मूलार्थ—भूख, प्यास, दंशमशक की वेदना, आक्रोश, विषमशय्या, तृणस्पर्श और शरीर का मल तथा ताडना, तर्जना, वध, बन्धन और घर २ में भिक्षा मौंगना तथा मौंगने पर न मिलना इत्यादि परिषहों का सहन करना बहुत कठिन है ।

टीका—इन दोनों गायियों में परिषहों के सहन करने की दुष्करता का वर्णन किया गया है । शृगापुत्र के प्रति उसके माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! साधुवृत्ति का पाठन करना इसलिये भी कठिन है कि इसमें अनेक प्रकार के परिषहों—कष्टों—का सामना करना पड़ता है । और इन परिषहरूप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना कोई सहज काम नहीं है । यथा—क्षुधा के छगने पर चाहे प्राण मले ही चले जायें परन्तु साधुवृत्ति के विरुद्ध सन्धि और आधाकर्मों आहार कदापि ग्रहण नहीं करना । इसी प्रकार तृषा के व्याप्त होने पर प्राण जाने तक भी सन्धि जल का श्रुंगीकार न करना, शीत के छगने पर भी प्रमाण से अधिक वस्त्र और अग्नि आदि का सेवन न करना, गर्मी की अधिक बाधा होने पर भी खान आवि न करना, डोंस और मच्छर आदि की वेदना को क्षातिपूर्वक सहन करना, अन्य पुरुषों के भर्त्सनापुन्य वाक्यों को सुनकर घन पर किसी प्रकार का क्रोध न करना किन्तु उनके आक्रोशपुन्य

चउन्विहेऽवि आहारे, राईभोयणवज्जणा ।

सन्निहीसंचओ चेव, वज्जेयव्वो सुदुक्करं ॥३१॥

चतुर्विधेऽप्याहारे , रात्रिभोजनवर्जना ।

सन्निधिसञ्चयश्चैव , वर्जितव्यः सुदुष्करः ॥३१॥

पदार्थान्वयः—चउन्विहेवि आहारे—चार प्रकार का आहार राईभोयणे—रात्रिभोजन वज्जणा—वर्जनीय है सन्निही—रात्रि को संचयो—संचय घृतादि पदार्थों का च—पुनः एव—निश्चय वज्जेयव्वो—वर्जन करना सुदुक्करं—अति दुष्कर है ।

मूलार्थ—रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग करना और किसी पदार्थ का संचय न करना, यह काम बड़ा दुष्कर है ।

टीका—हे पुत्र ! साधु को रात्रि में अन्न, पानी, स्वादिम और स्वादिम इन चारों प्रकार के आहारों का सर्वथा त्याग कर देना, इतना ही नहीं किन्तु रात्रि में घृत आदि पदार्थों तथा ओषधि आदि द्रव्यों का संचय—संग्रह भी नहीं करना चाहिए । अतः आयुपर्यन्त इस प्रवृत्ति का पालन करना बहुत कठिन है । रात्रिभोजन के परित्याग में एक तो जीवों की रक्षा होती है, दूसरे तप का संचय होता है । तथा रात्रि में सन्निधि और पदार्थसंग्रह से ममत्व की जागृति और त्रस जीवों की अवहेलना का होना स्वाभाविक है । अतः इसका भी साधु के लिए निषेध है । यहाँ पर रात्रिभोजन के साथ २ काळातिक्रान्त और क्षेत्रातिक्रान्त आहार का त्याग भी ज्ञान लेना तथा उत्तर गुणों में अभिप्रहादि को भी समझ लेना । इस कथन से राजा और राणी का साधुचर्या से सुपरिचित होना भी मली प्रकार से व्यक्त होता है ।

इस प्रकार रात्रिभोजन के त्याग की दुष्करता का प्रतिपादन करने के अनन्तर अब अन्य परिपक्षों के सहन की दुष्करता का वर्णन करते हैं । यथा—

छुहा तण्हा य सीउण्हं, दंसमसगवेयणा ।

अक्कोसा दुक्खसिज्जाय, तणफासा जल्लमेव य ॥३२॥

तालणा तज्जणा चेव, वहवन्धपरीसहा ।

दुक्खं भिक्खायरिया, जायणाय अलाभया ॥३३॥

क्षुधा तृषा च शीतोष्ण, दंशमशकवेदना ।

आक्रोशा दुःखशय्या च, तृणस्पर्शा जलमेव च ॥३२॥

ताडना तर्जना चैव, वधवन्धौ परीषहौ ।

दुःखं भिक्षाचर्याया, याचना चालाम्बता ॥३३॥

पदार्थान्वयः—क्षुधा—क्षुधा य—और तृषा—तृषा दसममग—वध, मशक की बेयशा—वेदना य—समुच्चय अर्थ में है अक्रोश—आक्रोश—गाली आदि य—और दुःखसिद्धा—दुःखरूपशय्या तृणफामा—तृणस्पर्श य—पुनः जलम्—शरीर का मल एव—निश्चयार्थक है ।

तालणा—ताडना तर्जना—तर्जना च—पुनः एव—निश्चय वह—वध वन्ध—वन्धन आदि परीसहा—परीषह दुःख—दुःखरूप भिक्षाचरिया—भिक्षाचरी का करना जायशा—माँगना य—और अलाम्बता—माँगने पर न मिलना ।

मूलार्थ—भूख, प्यास, दंशमशक की वेदना, आक्रोश, विषमशय्या, तृणस्पर्श और शरीर का मल तथा ताडना, तर्जना, वध, वन्धन और घर २ में भिक्षा माँगना तथा माँगने पर न मिलना इत्यादि परिषहों का सहन करना बहुत कठिन है ।

टीका—इन दोनों गामाओं में परिषहों के सहन करने की दुष्करता का धर्षन किया गया है । युगापुत्र के प्रति उसके माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! साधुवृत्ति का पालन करना इसलिये भी कठिन है कि इसमें अनेक प्रकार के परिषहों—कष्टों—का सामना करना पड़ता है । और इन परिषहरूप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना कोई सहज काम नहीं है । यथा—क्षुधा के लगने पर चाहे प्राण भले ही चले जायें परन्तु साधुवृत्ति के विरुद्ध सन्निध और आघातर्मी आहार कदापि ग्रहण नहीं करना । इसी प्रकार तृषा के व्याप्त होने पर प्राण जाने तक भी सन्निध जल का अंगीकार न करना, शीत के लगने पर भी प्रमाण से अधिक वस्त्र और अग्नि आदि का सेवन न करना, गर्मी की अधिक बाधा होने पर भी स्नान आदि न करना, ठाँस और मच्छर आदि की वेदना को श्रोत्रिपूर्वक सहन करना, अम्य पुरुषों के भर्त्सनायुक्त वाक्यों को सुनकर उन पर किसी प्रकार का क्रोध न करना किन्तु उनके आक्रोशयुक्त

धाक्यों को शान्तिपूर्वक सहन कर लेना । विषम—ऊँची नीची—शय्या के मित्र पर भी चित्त में उद्वेग न लाना, कृणादि के स्पर्श से पीड़ित होने पर उसकी निवृत्ति का यत्नादि के द्वारा कोई उपाय न करना, उष्णता के कारण शरीर पर जमे हुए म को उतारने के लिए स्नानादि क्रिया में प्रवृत्त न होना इत्यादि अनेक परिपहों साधुवृत्ति में सामना करना पड़ता है । तथा कोई पुरुष साधु को हस्तादि मारते । कोई २ अंगुलि आवि से चर्जेना करते हैं, कोई २ लकड़ी आदि से मार बैठते । तथा कोई २ बाँध ही देते हैं । इसके अतिरिक्त जीवनपर्यन्त घर २ में भिक्षा माँग और माँगने पर भी न मिलना तथा रोगादि के उपस्थित होने पर किसी प्रकार उपचार अथवा आर्तध्यान न करना इत्यादि अनेक प्रकार के कष्टों को शान्तिपूर्व सहन करने की साधुवृत्ति में आवश्यकता पड़ती है । इसलिए इस वृत्ति का आचरण करना अतीव दुष्कर है ।

इस प्रकार संक्षेप से परिपहों का विवरण करने के अनन्तर अब साधु । अन्य नियमों का उल्लेख करते हैं, जिससे कि उसकी—सयम की—दुष्करता और भी अधिक रूप से प्रतीत हो सके । यथा—

कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ अ दारुणो ।

दुक्खं वंमव्वयं घोरं, धारेउं य महप्पणो ॥३४॥

कापोती येयं वृत्तिः, केशलोचश्च दारुणः ।

दुःखं ब्रह्मव्रतं घोरं, धर्तुं च महात्मना ॥३४॥

पदार्थान्वय —कावोया—कपोत के समान जो—जो इमा—यह वित्ती—वृत्ति है अ—और केसलोओ—केशलुचन भी दारुणो—दारुण है दुक्ख—दुःखरूप वंमव्वय—ब्रह्मचर्य व्रत है और घोर—घोर धारेउं—धारण करना य—युनः महप्पणो—महात्मा को ।

मूलार्थ—यह साधुवृत्ति कपोत पक्षी के समान है और केशों का लुंघन करना भी दारुण है तथा ब्रह्मचर्य रूप घोर व्रत का धारण करना भी महात्म पुरुष को बड़ा कठिन है ।
टीका—युगापुत्र के माता पिता फिर कहते हैं कि हे पुत्र ! यह मुनिवृत्ति कपोत पक्षी के समान है अर्थात् जैसे कपोत—क्यूँतर पक्षी अपनी उदरपूर्ति के लिए

शक्ति होकर ही दाना आदि भक्ष्य पदार्थों का ग्रहण करता है—क्योंकि यह जीव पक्का भीरु होता है और अपने शत्रु—घिहाल आदि जीवों से सदैव भयभीत सा बना रहता है। ठीक उसी प्रकार की महात्मा जनों की भी आहारादि ग्रहण करने की वृत्ति है, वे भी दोषों से सदैव शक्ति रखते हैं। इसके अतिरिक्त साधुवृत्ति में जो फेशों का लुंछन करना है, वह और भी वारुण है। अल्पसत्त्व रखने वाले जीवों के वास्ते तो यह बहुत ही भयप्रद है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना तो इससे भी कठिन है। इस व्रत के सामने तो बड़े २ महात्मा पुरुष भी भाग जाते हैं। इसी लिए इस व्रत को घोर बतलाया गया है। तथा पाँच महाव्रतों में ब्रह्मचर्यव्रत की पुष्करता बतलाने के बाद फिर दूसरी बार इसका उल्लेख भी इसी आशय से किया गया है। इस गाथा में साधुचर्या की पुष्करता के लिए कापोती वृत्ति, केशलुचन और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, ये तीन हेतु दिये गये हैं जो कि सर्वथा समुचित प्रतीत होते हैं।

अब समयवृत्ति के पालन में पुत्र की असमर्थता का वर्णन करते हैं—

सुहोइओ तुमं पुत्ता । सुकुमालो सुमज्जिओ ।

न हुसी पमू तुमं पुत्ता । सामण्णमणुपालिया ॥३५॥

सुखोचितस्त्वं पुत्र ! सुकुमारश्च सुमज्जितः ।

न खल्वसि प्रमुस्त्व पुत्र ! श्रामण्यमनुपालयितुम् ॥३५॥

पदार्थान्वयः—पुत्ता—हे पुत्र ! तुम—तु सुहोइओ—सुखोचित है सुकुमालो—सुकुमार है सुमज्जिओ—सुमज्जित है तुम—तु पमू—समर्थ न हुसी—नहीं है पुत्ता—हे पुत्र ! सामण्ण—संयम के अणुपालिया—पालन करने को ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! तू सुखोचित है, सुकुमार है और सुमज्जित—मली प्रकार से स्थापित है। अतः हे पुत्र ! तू समयवृत्ति का पालन करने को समर्थ नहीं है।

टीका—युधराज के माता पिता ने समय की पुष्करता को बतलाने के अनन्तर मृगपुत्र को उसके अयोग्य बतलाते हुए कहा कि पुत्र ! तुमने आज तक संसार में कभी कष्टों का अनुभव नहीं किया तथा तेरा शरीर भी अतिकोमल है, अतः कष्टों को सहन करने के योग्य नहीं। इसके अतिरिक्त तू सदैव अलस रहता

है अर्थात् ज्ञान, धिलेपन, घबरा और आभूषणादि से मया उपस्कृत रहता है। इसलिए सयमवृत्ति का पालन करना तेरे लिए बहुत कठिन है अर्थात् तू सयमवृत्ति का पालन नहीं कर सकता। इस गाथा में मृगापुत्र की सुखशीलता, सुकुमारता और अलङ्कृति का विगदर्शन कराने का तात्पर्य यह है कि सयमवृत्ति में आरूढ होने वाले पुरुष को इन तीनों ही अवस्थाओं का परित्याग करना पड़ता है। अथवा यों कहिए कि ये तीनों ही बातें सयम की विरोधी हैं। या इस प्रकार समझिए कि सुखशील, सुकुमार और अलङ्कृतिप्रिय मनुष्य सयम के योग्य नहीं होता अर्थात् जब तक उसकी वृत्ति इनमें लगी हुई है, तब तक वह सयम के योग्य नहीं हो सकता।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

जावज्जीवमविस्सामो, गुणाणं तु महव्वभरो ।

गुरुओ लोहमारु व्व, जो पुत्ता ! होइ दुव्वहो ॥३६॥

यावज्जीवमविश्रामः , गुणानां तु महाभरः ।

गुरुको लोहमार इव, य पुत्र ! भवति दुर्वहः ॥३६॥

पदार्थान्वयः—जावज्जीवम्—जीवनपर्यन्त अविस्सामो—विश्रामरहित होना गुणाण—गुणों का महव्वभरो—बड़ा समूह है तु—पावपूर्ण में गुरुओ—मारी लोहमारु—लोहमार की व्व—तरह जो—जो पुत्ता—हे पुत्र ! दुव्वहो—उठाना दुष्कर होइ—होवा है।

मूलार्थ—हे पुत्र ! जीवनपर्यन्त इस वृत्ति में कोई विश्राम नहीं है तथा लोहमार की तरह गुणों के महान् समूह को उठाना दुष्कर है।

टीका—हे पुत्र ! साधुवृत्ति को ग्रहण करके जीवनपर्यन्त इसमें कोई विश्राम नहीं तथा सहस्रों गुणों के समूह को लोहमार की भाँति उठाना अत्यन्त कठिन है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अल्पसत्त्व वाले जीव गुरुतर भार को उठाने में समर्थ नहीं होते, उन्हीं प्रकार साधुवृत्ति में धारण करने वाले गुणसमूह के भार को तेरे जैसा सुकुमारप्रकृति का बालक उठा नहीं सकता। साराण यह है कि साधुवृत्ति में जिन गुणों की आवश्यकता है, उनका सम्पादन तेरे जैसे सुखशील और कोमलप्रकृति बालक के लिए अत्यन्त कठिन है। जिस प्रकार आकाश में घूमने वाले सूर्य और

चन्द्रमा के लिए कोई विभाम का स्थान नहीं, उसी प्रकार इस वृत्ति में आरुह हुए साधु के लिए भी विभाम का कोई स्थान नहीं । इसलिए इस वृत्ति के सू योग्य नहीं है ।

अथ उक्त विषय की पुष्टि के लिए एक और उदाहरण देते हैं । यथा—

आगासे गंगसोड व्व, पडिसोड व्व दुत्तरो ।

वाहाहिं सागरो चेव, तरियव्वो गुणोदही ॥३७॥

आकाशे गंगास्रोत इव, प्रतिस्रोत इव दुस्तर ।

वाहुभ्यां सागरश्चैव, तरितव्यो गुणोदधि ॥३७॥

पदार्थान्वयः—आगासे—आकाश में गगसोड—गंगा नदी के स्रोत की छव—
तरह पडिसोड—प्रतिस्रोत व्व—यत् दुत्तरो—दुस्तर है वाहाहिं—मुजाओं से सागरो—
सागर व—पुन एव—निश्चय में तरियव्वो—तैरना कठिन है, इसी प्रकार गुणोदही—
गुणों का समुद्र भी तैरना कठिन है ।

मूलार्थ—इस साधुवृत्ति का अनुष्ठान आकाश में गंगास्रोत और प्रतिस्रोत की भाँति दुस्तर है । तथा जैसे मुजाओं से समुद्र का तैरना कठिन है, उसी प्रकार ज्ञानादि गुणों के समुद्र का पार करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में संयमवृत्ति के पालन को गंगाप्रवाह के दृष्टान्त से अत्यन्त कठिन बतलाने का प्रयत्न किया गया है । भृगापुत्र के माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! गंगानदी का स्रोत हिमालय से निकलकर बहता है । उसकी सौ योजन प्रमाण चारा नीचे गिरती है । उस चारा को पकड़कर जैसे पर्वत पर चढ़ना दुस्तर है, उसी प्रकार संयमवृत्ति का सम्यग् अनुष्ठान करना भी दुस्तर है । तथा जैसे अन्य नदियों के प्रतिस्रोतों में तैरना कठिन है अर्थात् जहाँ पर पानी ऊँचे स्थान से नीचे गिरता है और जल का प्रवाह बड़े वेग से बहता है—ऐसे उस प्रवाह में तैरना कठिन है, उसी प्रकार संयमवृत्ति का पालन करना भी अत्यन्त कठिन है । तथा जैसे मुजाओं से समुद्र का पार करना दुस्तर है, उसी प्रकार ज्ञानादि गुणों के समूहरूप समुद्र का पार करना भी निश्चय यह है कि मुजाओं से समुद्र पार करने की भाँति मन, बचन और शरीर से जीवनपर्यन्त ज्ञानादि गुणों का सम्यक् रूप से आराधन करना निस्सन्देह अधिक से अधिक कठिन है ।

अब फिर इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

वालुयाकवले चैव, निरस्साए उ संजमे ।

असिधारागमणं चैव, दुष्करं चरितं तवो ॥३८॥

वालुकाकवलश्चैव , निःस्वादस्तु संयमः ।

असिधारागमनं चैव, दुष्करं चरितुं तपः ॥३८॥

पदार्थान्वयः—वालुया—वालू के कवले—कवल की एव—तरह सजमे—सयम निरस्साए—स्वादरहित है उ—वितर्क में अमिधारा—खड़ की धारा पर गमण—गमन की एव—तरह दुष्कर—दुष्कर है तवो—तप का चरित—आचरण करना च—समुच्चय अर्थ में, वा पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—जैसे बालू के कवल में कोई रस नहीं, उसी प्रकार सयम भी नीरस अथवा स्वादरहित है तथा जैसे तलवार की धार पर चलना दुष्कर है, उसी प्रकार तप का आचरण करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—इस गाथा में बालू और असिधारा के दृष्टान्त से सयमवृत्ति को अत्यन्त नीरस और दुश्चरणीय बतलाया है । जैसे बालू—रेत बिलकुल नीरस और स्वादरहित होता है, उसी प्रकार यह सयम भी नीरस अथवा निःस्वाद है । यद्यपि संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो कि कोई न कोई रस अथवा स्वाद न रखता हो यद्यपि ग्रहण करने वाले पुरुष को जिस रस की इच्छा हो, उसके प्रतिकूल पदार्थ को यह नीरस ही मानता है । इसी प्रकार मुमुक्षु पुरुषों को यद्यपि संयम में सरसता प्रतीत होती है तथापि विषयासक्त ससारी पुरुषों की दृष्टि में वह सर्वथा नीरस है । इसी आशय से बालू के समान इसको स्थावरहित बतलाया है । जिस प्रकार असिधारा पर चलना कठिन है, उसी प्रकार सयमक्रिया का अनुष्ठान करना भी नितान्त कठिन है । चात्पर्य यह है कि जैसे खड़गधारा पर चलने वाला पुरुष जरा सी असावधानी से मारा जाता है अर्थात् उसके पाँव आदि शरीर के अंग-प्रत्यंग के फट जाने का भय रहता है, इसी प्रकार तप के अनुष्ठान में भी असावधानता करने वाले पुरुष को महान् से महान् अनिष्ट उपस्थित होने की समाधाना रहती है । इसलिए हे पुत्र ! इस सयम का पालन करना तुम्हारे जैसे राजकुमार के लिए अत्यन्त कठिन है ।

अब फिर अन्य दृष्टान्त के द्वारा संयम की दुष्करता का प्रतिपादन करते हैं । यथा—

अही वेगन्तदिद्वीए, चरित्ते पुत्त । दुच्चरे ।

जवा लोहमया चेव, चावेयव्वा सुदुक्करं ॥३९॥

अहिरिवैकान्तदृष्ट्या , चारित्रं पुत्र । दुश्चरम् ।

यवा लोहमयाश्चैव , चर्वयितव्या सुदुष्करा ॥३९॥

पदार्थान्वय —अही—साँप इव—की तरह एगल—एकान्त दिहीए—दृष्टि से पुत्त—हे पुत्र । चरित्ते—चारित्र्य दुच्चरे—दुश्चर है च—पुनः एव—जैसे लोहमया—लोहमय जवा—यव चावेयव्या—चर्वण करने सुदुक्कर—अवि दुष्कर हैं ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! जैसे साँप एकान्त दृष्टि से चलता है, उसी प्रकार एकान्त मन से संयमवृत्ति में चलना कठिन है । तथा जैसे लोहमय यवों का चर्वण करना दुष्कर है, उसी प्रकार संयम का पालन करना भी दुष्कर है ।

टीका—इस गाथा में चारित्र्य की दुष्करता बतलाने के लिए दो दृष्टान्त दिये गये हैं—पहला सर्प का और दूसरा लोहे के यवों का । जैसे कटकदियुक्त मार्ग में सर्प एकान्त दृष्टि से चलता है अर्थात् मार्ग में चलता हुआ सर्प अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं फेरता, तात्पर्य यह है कि काँटा आवि लग जाने के भय से वह मार्ग में सर्वथा सावधान होकर चलता है । जिस प्रकार उसका यह गमन अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार संयममार्ग में चलना भी अत्यन्त कठिन है । क्योंकि काँटों की तरह संयममार्ग में भी अनेक प्रकार के अतिचार आदि दोषों के लग जाने की संभावना रहती है । तथा जिस प्रकार लोहे के यवों को दाँतों से चबाना अत्यन्त दुष्कर है, उसी प्रकार संयम का पालन करना भी अत्यन्त दुष्कर है । तात्पर्य यह है कि संयम का पालन करना और लोहे के चने चबाना ये दोनों बातें समान हैं । जो पुरुष लोहे के चने चबाने की सामर्थ्य रखता हो, उसी का संयम में प्रवृत्त होना ठीक है, और का नहीं । अब; तुम्हारे जैसे कोमलप्रकृति के बालक इस संयम का पालन नहीं कर सकते, यह इस गाथा का भाव है । यहाँ पर 'एव' शब्द उपमा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

अब संयम की दुष्करता के लिए अग्नि का दृष्टान्त देते हैं । यथा—

जहा अग्निसिहा दित्ता, पाउं होइ सुदुक्करं ।

तहा दुक्करं करेउं जे, तारुण्ये समणत्तणं ॥४०॥

यथाग्निशिखा दीप्ता, पालुं भवति सुदुष्करा ।

तथा दुष्करं कर्तुं यत्, तारुण्ये श्रमणत्वम् ॥४०॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे अग्निमिहा—अग्निशिखा—आग की ज्वाला
दिता—दीप्त—प्रचंड पाउ—पीना सुदुकर—अति दुष्कर होइ—है तहा—वसी प्रकार
दुकर—दुष्कर है जे—जो तारुण्ये—तरुण अवस्था में समणत्तण—संन्यास का पालन
करेउ—करना ।

मूलार्थ—जिस प्रकार प्रज्वलित अग्निशिखा—अग्निज्वाला—का पीना
दुष्कर है, उमी प्रकार युवावस्था में संन्यास का पालन करना भी अत्यन्त दुष्कर है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में तरुण अवस्था में संन्यास के पालन को अत्यन्त
कठिन बतलाने के लिए अग्निशिखा का उदाहरण दिया है । जैसे प्रचण्ड अग्निज्वाला
का मुख से पान करना असंभव है, वसी प्रकार तरुण अवस्था में संन्यासवृत्ति
का पालन करना भी अत्यन्त दुष्कर है । कारण कि इस अवस्था में इन्द्रियों का दमन
करना—मन, वचन और शरीर से छुड़ ब्रह्मचर्य का पालन करना कुछ खेद नहीं, प्रत्युत
यह काम इतना ही दुष्कर है, जितना कि अग्नि की प्रदीप्त ज्वाला का मुख से पान
करना । तात्पर्य यह है कि संन्यास का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं
किन्तु कोई २ सत्त्वशाली महापुरुष ही इसके यथावत् पालन की शक्ति रखते हैं ।
इसलिए हे पुत्र ! तेरे जैसा सुकुमार बालक इसके योग्य नहीं हो सकता । क्योंकि
तरुण अवस्था में संन्यासवृत्ति का पालन करना प्रचण्ड अग्निशिखा को मुख से पीने के
समान है । सूत्र में 'दिता' यह द्वितीया के स्थान पर प्रथमा विभक्ति दी हुई
है । तथा लिङ्गव्यत्यय होने से 'क' धातु का प्रयोग भी व्यत्यय किया गया है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

जहा दुक्खं भरेउं जे, होइ वायस्स कोत्थलो ।

तहा दुक्खं करेउं जे, कीवेणं समणत्तणं ॥४१॥

यथा दुःखं भर्तुं यो, भवति वायो कोस्थलः ।

तथा दुष्करं कर्तुं यत्, क्लीबेन श्रामण्यम् ॥४१॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे दुःख—कठिन होइ—होता है मरेउ—भरना वायस्स—वायु से कोथलो—धन का कोषला—थैला तहा—वैसे दुःख—कठिन है करेउ—करना क्लीबेण—क्रीष पुरुषों को समणत्तण—सयम का पालन करना जे—पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—जैसे वायु से कोथला—थैला—भरना कठिन है, उसी प्रकार क्लीब [कम सत्त्व वाले] पुरुष को सयम का पालन करना कठिन है ।

टीका—इस गाथा का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार धन की कोथली में भरा हुआ वायु ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार निर्बल आत्मा में संयमपोषक शीलानिष्पत्तों की स्थिति नहीं हो सकती । तात्पर्य यह है कि सत्त्वहीन, कम सत्त्व वाले जीव सयमोपयोगी गुणों को धारण करने की शक्ति नहीं रखते । विपरीत इसके जैसे धर्म के कोथले में भरा हुआ वायु ठहर सकता है, उसी प्रकार सत्त्वशाली वीर पुरुष ही सयमवृत्ति को धारण कर सकते हैं । यहाँ पर कपके के कोथले के समान क्लीषात्मा है और शील आदि गुण वायु के मुख्य कहे गये हैं । तथा 'जे' शब्द पादपूर्ति में है, और 'वायस्स' वातेन—यह तृतीया विभक्ति के अर्थ में पक्षी का प्रयोग किया गया है ।

अब फिर इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

जहा तुलाए तोलेउं, दुष्करो मंदरो गिरी ।

तहा निहुयं नीसंकं, दुष्करं समणत्तणं ॥४२॥

यथा तुलया तोलयितु, दुष्करो मन्दरो गिरि ।

तथा निमृत्त निशक, दुष्करं श्रमणत्वम् ॥४२॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे तुलाए—मुला से तोलेउ—तोलना दुष्करो—दुष्कर है मंदरो—मन्दिर नामा गिरी—पर्वत तहा—उसी प्रकार निहुयं—निश्चल और नीसंक—धका से रहित होकर दुष्कर—दुष्कर है समणत्तण—साधुवृत्ति का पालन करना ।

मूलार्थ—जैसे तुला से मेरु पर्वत का तोलना दुष्कर है, ठीक उसी प्रकार निश्चलविध और शंकारहित होकर साधुवृत्ति का पालन करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—यहाँ पर श्रमणत्व को अत्यन्त दुष्कर बतलाने के लिए जो मेरु पर्वत का दृष्टान्त दिया है, वह सर्वथा समुचित है। अर्थात् जिस प्रकार मेरु पर्वत को लफड़ी से तोला नहीं जा सकता, उसी प्रकार एकाम्र मन से और सम्यक्त्वादि में सर्वथा शकारहित होकर साधुवृत्ति का अनुष्ठान भी दुर्धल आत्मा से नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि द्रव्य और भाव से ममत्व का सर्वथा त्याग करके श्रमणवृत्ति के अनुसार वपश्चर्या में प्रवृत्त होना बहुत ही कठिन है। द्वितीय पक्ष में, जैसे मेरु पर्वत का माप करना अत्यन्त दुष्कर है, उसी प्रकार श्रमणधर्मोचित गुणों का माप करना और उनको धारण करना भी निर्धल आत्मा के लिए असम्भव नहीं तो कठिनतर अवश्य है। शृगापुत्र के माता पिता के कथन का अभिप्राय यह है कि तू जिस परिस्थिति में इस समय पल रहा है और तेरे शरीर की जो अवस्था है, उससे तू श्रमणवृत्ति के योग्य प्रतीत नहीं होता। अतः इसकी ओर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए।

अब फिर उक्त विषय का ही समर्थन करते हुए कहते हैं—

जहा भुयाहिं तरिउं, दुक्करं रयणायरो ।
 तहा अणुवसन्तेणं, दुक्करं दमसागरो ॥४३॥
 यथा भुजाभ्यां तरितुं, दुष्करो रत्नाकरः ।
 तथाऽनुपशान्तेन , दुष्करो दमसागरः ॥४३॥

पदार्थान्वय —जहा—जैसे भुयाहिं—भुजाओं से तरिउं—तरना रयणायरो—रत्नाकर दुक्करं—दुष्कर है तहा—वसी प्रकार अणुवसन्तेणं—अनुपशान्त से—उत्कट कपाय घाले से दमसागरो—इन्द्रियवमन रूप समुद्र अथवा उपशम रूप समुद्र का तरना दुक्करं—दुष्कर है ।

मूलार्थ—जैसे भुजाओं से समुद्र का तरना दुष्कर है, उसी प्रकार अनुपशान्त—उत्कट कपाय वाले—आत्मा से दम रूप समुद्र का तरना दुष्कर है।

टीका—शृगापुत्र के माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! जिस प्रकार भुजाओं से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जिस आत्मा के कपायों—क्रोध, मान, माया और लोभ—का उदय हो रहा है, इतना ही नहीं किन्तु वह उदय भी उत्कट

रूप से हो रहा है, वह आत्मा भी उपशमरूप—आन्तरूप जो समुद्र है उससे पार नहीं हो सकता । कहने का तात्पर्य यह है कि समयवृत्ति का पालन वही आत्मा कर सकता है, जिसके कषाय उपशमभाव में रहें । परन्तु तेरे कषाय अभी उत्कट भाव में विद्यमान हैं, इसलिए तू इस भ्रमणवृत्तिरूप उपशान्त महासागर को पार करने के योग्य नहीं है । कारण कि अल्पसत्त्व वाले आत्मा में दृष्टवस्तु के वियोग और अनिष्टवस्तु के संयोग से कषायों का उदय शीघ्र ही हो जाता है, परन्तु भ्रमणवृत्ति में इनका अभाव ही अपेक्षित है । यहाँ पर इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वगाथा में गुणों के समुद्र का वर्णन किया गया है और प्रस्तुत गाथा में दमरूप सागरविशेष का वर्णन किया गया है । इसलिए पुनरुक्तिरूप की आशंका नहीं । इसके अतिरिक्त समयवृत्ति में परम शान्ति की नितान्त आवश्यकता है, यह भी उक्त गाथा से ध्वनित होता है ।

अब मृगापुत्र के माता-पिता अपने आन्तरिक भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि—

भुञ्ज माणुस्सए भोए , पंचलक्खणए तुमं ।
मुत्तमोगी तओ जाया ! पच्छा धम्मं चरिस्ससि ॥४४॥

भुक्ष्व मानुष्यकान् भोगान् , पचलक्षणकान् त्वम् ।
मुक्तभोगी ततो जात ! पश्चाद् धर्मं चरिष्यसि ॥४४॥

पदार्थान्वय — भुञ्ज—भोग माणुस्सए—मनुष्यसम्बन्धी भोए—भोगों को पचलक्खणए—पाँच लक्षणों वाले तुम—तू मुत्तमोगी—मुक्तभोगी होकर तओ—तदनन्तर जाया—हे पुत्र ! पच्छा—पीछे से धम्म—धर्म को चरिस्ससि—ग्रहण करना ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! तू अभी पाँच लक्षणों वाले मनुष्यसम्बन्धी कामभोगों का उपभोग कर । तदनु मुक्तभोगी होकर फिर तुमने धर्म का आचरण करना अर्थात् समय ग्रहण करके मुनिवृत्ति का पालन करना ।

टीका—मृगापुत्र के माता-पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! हमने प्रथम कहा था कि वरुण अवस्था में इन्द्रियों का निग्रह करना अत्यन्त कठिन है । इसलिए हमारा

वक्तव्य इस समय केवल इतना ही है कि तुम इस समय तो मनुष्यसम्बन्धी काम-
मोगों का उपभोग करो जो कि शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पाँच गुणों से
युक्त हैं। तथा इन विषयों का उपभोग कर चुकने के बाद जब कि तू वृद्धावस्था के
प्राप्त होगा, तब अपनी इच्छा के अनुसार धर्म में दीक्षित हो जाना अर्थात् सयमवृत्ति
को ग्रहण करके उसका यथाविधि पालन करना, परन्तु इस समय तू उसके योग्य
नहीं। इसलिए अभी तो सयमवृत्ति की उपेक्षा करके विषयभोगों में प्रवृत्त होना ही
तेरे लिए उचित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि
उस समय जैन-ज्ञानप्रस्थाश्रम और भिक्षु-आश्रम में लोग प्रायः आयु के चतुर्थ भाग
में ही प्रविष्ट होते होंगे तथा मुक्तभोगी होने के पश्चात् धर्म में भी अवश्य दीक्षित
होते होंगे। इसी अभिप्राय से मृगापुत्र के माता-पिता ने उसे युवावस्था में मयम ग्रहण
करने का निषेध और वृद्धावस्था में उसके स्वीकार करने की अनुमति दी है, किन्तु
सयम के ग्रहण का निषेध नहीं किया।

माता-पिता के इन सयमसम्बन्धी विचारों को सुनने के बाद युवराज
मृगापुत्र ने उनके प्रति क्या कहा, अब इसी विषय का प्रविपादन किया जाता है—

सो वितम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं ।
इह लोए निप्पिवासस्स, नत्थि किंचिवि दुक्करं ॥४५॥

स ब्रूतेऽम्मापितरौ, एवमेतद् यथास्फुटम् ।
इह लोके निष्पिपासस्य, नास्ति किंचिदपि दुष्करम् ॥४५॥

पदार्थान्वयः—सो—वह—मृगापुत्र वित—कहने लगा अम्मापियरो—माता-
पिता को एवम्—इसी प्रकार एय—यह—प्रव्रज्या आदि का पालन करना जहा—यथा
फुडं—स्फुट है—सत्य है—किन्तु इह—इस लोए—लोक में निप्पिवासस्स—
निष्पिपास—पिपासारहित—को किंचिवि—किंचित् भी दुक्कर—दुष्कर नत्थि—नहीं है।

मूलार्थ—हे माता ! और पिता ! आपने दीक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ
भी कहा है, वह सब सत्य है—यथार्थ है; परन्तु जो पुरुष इस लोक में पिपासा-
रहित है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं।

टीका—माता-पिता के पूर्वोक्त कथन को सुनकर युवराज मृगापुत्र बोले कि आपने समयवृत्ति की दुष्करता के विषय में जो कुछ भी प्रतिपादन किया है, यह सर्वथा यथार्थ है अर्थात् समयवृत्ति का यथावत् पालन करना अत्यन्त कठिन है, यह बात निस्सन्देह सत्य है । परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि जिन पुरुषों को इस लोक के विषयभोगों की सर्वथा इच्छा नहीं अर्थात् जो जीव ऐहिक विषयभोगों से सर्वथा विरक्त—उपराम हो चुके हैं, उनके लिए इस लोक में कोई भी काम दुष्कर नहीं अर्थात् उन धीर पुरुषों के लिए समयवृत्ति का पालन करना कुछ भी कठिन नहीं है । इसका वात्पर्य यह है कि जो पुरुष ऐहिक विषय-भोगों में आसक्त हैं, उनके लिए ही समयवृत्ति का अनुष्ठान दुष्कर है परन्तु जो पुरुष इस लोक के विषयभोगजन्य सुखों की अभिलाषा ही नहीं रखते, उनके लिए तो समयवृत्ति का निर्वाह दुष्कर नहीं किन्तु अत्यन्त सुकर है । सारांश कि मुझे इस लोक के विषयभोगों के उपभोग की इच्छा नहीं है । अतः मेरे लिए यह समयवृत्ति अत्यन्त सुकर है, यह इस गाथा का फलितार्थ है ।

अब ऐहिक विषयों से उपरति होने का कारण बतलाते हैं—

सारीरमाणसा चैव, वेयणा उ अणंतसो ।

मए सोढाओ भीमाओ, असइं दुक्खभयाणि य ॥४६॥

शारीरमानस्यश्चैव , वेदनास्तु अनन्तशः ।

मया सोढा भीमा, असकृद् दुःखभयानि च ॥४६॥

पदार्थान्वयः—सारीर-शारीरिक च-और माणसा-मानसिक एव-निश्चय में वेयणा-वेदना उ-विरक्त में अणतसो-अनन्त बार मए-मैंने सोढाओ-सहन की भीमाओ-अत्यन्त रौर असइ-अनेक बार दुक्ख-दुःख य-और मपाणि-भयों को—सहन किया ।

मूलार्थ—हे पितरो ! मैंने अनन्त बार असिमयानक शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को सहन किया तथा अनेक बार दुःख और भयों का अनुभव किया है ।

टीका—अस्तुत गाथा में मृगापुत्र ने अपने पूर्वजन्मों में अनुभव की हुई दुःख-यातनाओं का अपने माता-पिता के समक्ष वर्णन किया है, जो कि उसकी

ऐहिक विषयभोगों से होने वाली उपरामता का कारण है । मृगापुत्र कहते हैं कि मैंने अपने पूर्वजन्मों में इन शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को अनन्त बार सहन किया है । रोगादि के निमित्त से शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदना शारीरिक और प्रिय पदार्थों के वियोग से जिसकी उत्पत्ति हो, उसे मानसिक वेदना कहते हैं । एष लोक और राजयिरुद्ध कार्यों के आचरण से दक्षित होने पर नाना प्रकार के दुःख और मृत्युजन्य भयों को भी मैंने पिछले जन्मों में अनेक बार सहन किया है । मृगापुत्र के कथन का आशय यह है कि जब मैंने असहनीय कष्टों को भी अनेक बार सहन किया है तो फिर सयमवृत्ति में उपस्थित होने वाले कष्ट मेरे लिए दुष्कर कैसे हो सकते हैं । तथा अनेक जन्मों के अनुभव से यही प्रतीत हुआ कि कामभोगादि विषयों के सेवन का फल सिवाय दुःख-यातना के और कुछ नहीं । इसलिए इनमें मेरी अब सर्वथा रुचि नहीं है । यहाँ पर 'असकृत्' शब्द भी अनन्त बार का ही सूचक है ।

अब फिर कहते हैं—

जरामरणकन्तारे , चाउरन्ते भयागरे ।
मए सोढाणि भीमाइं, जम्माइं मरणाणि य ॥४७॥

जरामरणकान्तारे , चातुरन्ते भयाकरे ।
मया सोढानि भीमानि, जन्मानि मरणाणि च ॥४७॥

पदार्थान्वय —जरा—मरण—मृत्युरूप कन्तारे—कान्तार में चाउरते—चार गति रूप अथयष में मयागरे—भयों की खान में मए—मैंने सोढाणि—सहन किये भीमाइं—भयकर जम्माइं—जन्म य—और मरणाणि—मरण के दुःख ।

मूलार्थ—मैंने जरा-मरण रूप कान्तार में और चार गति रूप भयों की खान में जन्म-मरण रूप भयकर दुःखों को सहन किया है ।

टीका—मृगापुत्र अपने माता-पिता से फिर कहते हैं कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्याघ्र और सर्पादि दुष्ट जन्तुओं से आकीर्ण एक बड़ी भयानक अटवी—जंगल होता है, उसी प्रकार यह जरा और मरणरूप अटवी—कान्तार है, जिसकी वेष, मनुष्य, तिर्यक् और नरक ये चार दिशाएँ हैं और जन्ममरणजन्य अनेक प्रकार

के दुःखों की खान है । तात्पर्य यह है कि इस संसार में अन्नाभरणजन्य अनेकविध दुःखों को मैंने सहन किया है, जो कि अतीव भयानक हैं और जिनका इस समय पर भी मेरे को प्रत्यक्ष की भाँति अनुभव हो रहा है । अतः मुझे इन सांसारिक विषयभोगों से किसी प्रकार का भी अनुराग नहीं ।

उक्त गाथा में चारों गतियों को दुःखों की खान कहा है । अतः अब सब से पहले नरकगति के दुःखों का वर्णन करते हैं—

जहा इहं अगणी उण्हो, इत्तोऽणंतगुणो तहिं ।

नरएसु वेयणा उण्हा, अस्साया वेइया मए ॥४८॥

ययेहाभिरुण्ण , इत्तोऽनन्तगुणस्तत्र ।

नरकेषु वेदना उण्णा , असाता वेदिता मया ॥४८॥

पदार्थान्वय —जहा—जैसे इह—इस मनुष्यलोक में अगणी—अग्नि उण्हो—उष्ण है इत्तो—इस आग से अनंतगुणो—अनन्तगुण उण्हा—उष्ण है तहिं—वहाँ पर नरएसु—नरकों में वेयणा—वेदना अस्साया—असातारूप वेइया—अनुभव की मए—मैंने ।

मूलार्थ—जैसे इस लोक में अग्नि का उष्ण स्पर्श अनुभव किया जाता है, उससे अनन्तगुणा अधिक उष्णता के स्पर्श का अनुभव वहाँ (अर्थात् नरकों में) होता है । अतः नरकों में मैंने इस असातारूप वेदना का स्व अनुभव किया है ।

टीका—इस गाथा में पहले नरक की उष्ण वेदना का वर्णन किया गया है । जैसे इस लोक में प्रस्तर—पत्थर और लोहा आदि कठिन वस्तुओं को द्रुपीभूत करने वाला तथा सन्ताप देने वाला अग्नि का उष्ण स्पर्श प्रत्यक्षरूप से अनुभव में आता है, ठीक इस अग्नि के उष्ण स्पर्श से अनन्तगुण अधिक उष्ण स्पर्श उन नरकादि स्थानों में है, जहाँ पर कि मैं उत्पन्न हो चुका हूँ । अतः नरकादि स्थानों की आसातारूप उष्ण वेदना को मैंने अनन्त बार अनुभव किया है । इसी हेतु से मैं इस संसार से विरक्त हो रहा हूँ । यद्यपि वहाँ पर—नरक में—घावर—स्थूल अग्नि विद्यमान नहीं है तथापि वहाँ पृथिवी का स्पर्श ही उसके समान उष्ण है । ['वादयमेरमावात् पृथिव्या एव तादृशः स्पर्श इति गम्यते'] अथवा वहाँ पर रहने वाले परमाधर्मी देवता

निर्दिष्ट के अनुसार ।

लोग, वैक्रिय अग्नि के द्वारा नारकियों को महान् कष्ट देते हैं । मनुष्य-लोक में बहुत से जीव, उष्ण स्पर्श से विषेप दुःख का अनुभव करते हैं । इसलिए नरकों में प्रथम उष्णता के ही दुःख का दिग्दर्शन कराया गया है ।

अब उष्णता के प्रतिपक्षी शीतस्पर्शजन्य दुःख का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

जहा इहं इमं सीयं, इतोऽनन्तगुणो तर्हि ।

नरएसु वेयणा सीया, अस्साया वेहया मए ॥४९॥

यथेदमिह शीतम्, इतोऽनन्तगुणं तत्र ।

नरकेषु वेदना शीता, असाता वेदिता मया ॥४९॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे इह—इस लोक में इम—यह प्रत्यक्ष सीय—शीत है इतो—इससे अणतगुणो—अनन्तगुणा शीत तर्हि—वहाँ पर है नरएसु—नरकों में सीया—शीत की वेयणा—वेदना अस्साया—असातारूप वेहया—भोगी मए—मैंने ।

मूलार्थ—जैसे इस लोक में यह प्रत्यक्ष शीत पद रहा है, इससे अनन्त गुणा अधिक शीत वहाँ पर है । सो नरकों में इस प्रकार के शीत की वेदना मैंने अनन्त बार भोगी है ।

टीका—इस गाथा में शीत की वेदना का दिग्दर्शन कराया गया है । मृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि हे पितरो ! जैसे माघ आदि मासों में हिमालय आदि पर्वतों पर शीत पड़ता है अर्थात् वर्ष के पड़ने से शीत की अधिकता होती है, उस शीत से अनन्तगुणा शीत उन नरकों में है, जहाँ पर कि मैं कई बार उत्पन्न हुआ और उस शीत की वेदना को सहन किया । तथा नरक में शीत तो कल्पनातीत है परन्तु उसकी निवृत्ति का वहाँ पर कोई उपाय नहीं । इसलिए शीत की अत्यन्त असह्य वेदना को भोगना पड़ता है । यहाँ पर सूत्र में जो 'इदम्' शब्द का प्रयोग किया है, उससे प्रतीत होता है कि मृगापुत्र को शीतकाल में वैराग्य उत्पन्न हुआ होगा अथवा जिस समय इस विषय की यह अपने माता-पिता से चर्चा करते होंगे, उस समय शीत की अधिकता होगी, क्योंकि लिखा है कि—'इदमः प्रत्यक्षगत

समीपतरघर्ति चैतदो रूपम् । अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयात् ॥' अर्थात् 'इदम्' शब्द का प्रत्यक्षगत वस्तुविषय में ही प्रयोग किया जाता है । तथा यहाँ पर वेदना शब्द का केवल शीत के साथ सम्बन्ध है ।

अब उक्त विषय के सम्बन्ध में नरक की अन्य यातनाओं का वर्णन करते हैं । यथा—

कंदन्तो कंदुकुंभीसु, उड्डुपाओ अहोसिरो ।

हुयासणे जलन्तमि, पक्कपुव्वो अणंतसो ॥५०॥

क्रन्दन् कन्दुकुभीषु, ऊर्ध्वपादोऽधःशिरा ।

हुताशने ज्वलति, पक्कपूर्वोऽनन्तशः ॥५०॥

पदार्थान्वय—कदन्तो—आक्रन्दन करते हुए कदुकुंभीसु—कदुकुंभी में उड्डुपाओ—ऊँचे पाँव और अहोसिरो—नीचे सिर जलन्तमि—जलती हुई हुयासणे—अग्नि में पक्कपुव्वो—पूर्व मुखे पकाया अणतसो—अनन्त बार ।

मूलार्थ—हे पितरो ! आक्रन्दन करते हुए, कन्दुकुंभी में ऊँचे पैर और नीचे सिर करके प्रज्वलित हुई अग्नि में मुखे अनन्त बार पकाया गया ।

टीका—सृगापुत्र पूर्वजन्मों में भोगी हुई नरक यातनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आक्रन्दन करते हुए—बस स्वर से रुदन करते हुए—मुखको कन्दुकुंभी नामक पकाने के भाजन में नीचे सिर और ऊपर पाँव डालकर प्रज्वलित की हुई अग्नि द्वारा अनन्त बार पकाया गया । अर्थात् वैशमाया से उत्पन्न की हुई प्रचण्ड अग्नि के द्वारा कुंभी में डालकर उन यमदूतों ने मुखे अनन्त बार पकाया । कारण कि नरकगति के जीव को वे यमदूत अधिक से अधिक पीड़ा पहुँचाने से ही प्रसन्न होते हैं । तात्पर्य यह है कि जिस प्राणी ने अपने पूर्वजन्म में जिस प्रकार के पापकर्मों का बन्ध किया है, उसी के अनुसार उसको फल देने के लिए उनके—यम पुरुषों के—माथ उत्पन्न हो जाते हैं । इसी लिए मैं नरकों की प्रचण्ड अग्नि में अनेक बार पकाया और तपाया गया । 'कदुकुंभी' नरक के एक अशुभ भाजन का नाम है, जो कि देवों द्वारा बैक्रियलब्धि से निर्मित होता है । तथा गाया में पड़े

गये 'पुष्प' शब्द से, यह उक्त वृत्तान्त पूर्वजन्म का ही समझना, वर्तमान समय का नहीं । वर्तमान में तो यह मनुष्यगति में बर्त रहा है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

महादवगिसंकासे , मरुमि वझवालुए ।

कलम्बवालुयाए उ, दड्डुपुव्वो अणन्तसो ॥५१॥

महादवामिसंकाशे , मरौ वज्रवालुकायाम् ।

कदम्बवालुकायां च, दग्धपूर्वोऽनन्तशः ॥५१॥

पदार्थान्वय — महादवगिसंकासे—महादवामि के सदृश मरुमि—मरुभूमि के बालुका के समान वझवालुए—वज्रवालुका में, अथवा कलम्बवालुयाए—कदम्ब-वालुका—नदी में उ—तु तो दड्डुपुव्वो—पूर्व मुझे दग्ध किया गया अणतसो—अनन्त वार ।

मूलार्थ—महादवामि के समान आग में, और मरुदेश के समान वज्रमय बालुका में तथा कदम्बवालुका में अनन्त वार जलाया और तपाया गया ।

टीका—नरकगति की भयंकर यातनाओं का दिग्दर्शन करते हुए मृगापुत्र ने सासारिक कामभोगों के उपभोग से उत्पन्न होने वाले कटु परिणाम को बड़ी ही सुन्दरता से व्यक्त किया है । ये कहते हैं कि मैंने पूर्वजन्म में नरक की वज्रवालुका और कदम्बवालुका के सन्ताप को अनेक वार सहन किया है अर्थात् इनमें मुझे अनेक वार तपाया गया । चात्पर्य यह है कि प्रचण्ड वावानल के समान नरक में एक भयंकर नदी है । उसकी बालुका मरुदेश की अतितीक्ष्ण बालुका के समान अति उष्ण और तीक्ष्ण अतएव घञ्जमय है । तथा कदम्ब नदी की तीक्ष्ण बालुका के समान अत्यन्त उष्ण बालुका में मुझे अनेक वार तपाया गया—जलाया गया । प्रस्तुत गाथा में महादवामि, मरुवज्रवालुका और कदम्बवालुका, इन नदियों और देशों की बालुका की उपमा ग्रहण की गई है परन्तु 'मरुमि—मरौ' इस सप्तम्यन्त पद से जैसे देशविशेष की बालुका—रेत सिद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार 'कदम्बवालुका' से भी देशविशेष का ही ग्रहण है । जैसे 'कलबु—कोलबु' देश की बालुका बहुत तीक्ष्ण होती है परन्तु इस देश का अस्तित्व आर्य देश से भिन्न विदेशभूमि में पाया जाता है, तथा साथ ही

मरुदेश वा कोल्यु देश के नाम से यह भी भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि—
आगे भी भूगोल की शिक्षा पूर्ण उत्पत्ति पर थी और जिस २ देश में जो जो मुख्य
यस्तु होती थी, उसका भी परिचय कराया जाता था ।

अब फिर उक्त विषय का वर्णन करते हैं—

रसन्तो कन्दुकुम्भीसु, उड्डं बद्धो अवन्धवो ।

करवत्तकरकयाईहिं , छिन्नपुव्वो अणन्तसो ॥५२॥

रसन् कन्दुकुम्भीषु, ऊर्ध्वं बद्धोऽवान्धव ।

करपत्रक्रकचै , छिन्नपूर्वोऽनन्तशः ॥५२॥

पदार्थान्वयः—रसतो—आक्रन्दन करते हुए कन्दुकुमीसु—कन्दुकुमी में उड्डा—
ऊँचा बद्धो—बाँधकर अवन्धवो—खजन से रहित मुझे करवत्त—करपत्र—आरा
करकयाईहिं—क्रकचो—छद्मशर्को—से छिन्नपुव्वो—छेदन किया पूर्व में अणन्तसो—
अनन्त बार ।

मूलार्थ—आक्रन्दन करते हुए, खजन से रहित मुझे कन्दुकुमी में ऊँचा
बाँधकर करपत्र और क्रकचों से पूर्व में अनन्त बार छेदन किया गया ।

टीका—सृगापुत्र कहते हैं कि जब मैं नरकों में उत्पन्न हुआ था, तब यम-
पुरो ने मुझे नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित किया । जैसे कि—बिलाप करते हुए
मुझको वृक्ष आवि से बाँधकर करपत्र—आरा—और अन्य शस्त्रों से छेदन किया गया,
वथा नीचे कन्दुकुमी रखी गई ताकि वृक्षादि से गिरने पर भी वसमें ही पड़े, जिससे
कि अग्नि के द्वारा भी मुझे तपाया जाय । और मेरी स्थिति वस समय पर यह थी
कि मैं उस समय अपने बन्धुजनों से सर्वथा रहित था । अर्थात् मेरी सहायता के
लिए अथवा मेरी इस दशा को देखने के लिए मेरा कोई भी बन्धु वहाँ पर उपस्थित
नहीं था । यहाँ पर गाथा में दिये गये 'अवाँधव' शब्द का भी यही तात्पर्य है कि
लोक में कष्टप्राप्ति के समय पर इनको ही अर्थात् खजन और मित्रपर्यो को ही—
सहायता फरते देखा जाता है परन्तु नरकगति की यातना के समय में इनमें से
किसी का भी यहाँ पर अस्तित्व नहीं था, और न हो सकता है ।

अथ नरकसम्बन्धी अन्य यातना का धर्षण करते हुए उक्त विषय का ही समर्थन करते हैं । यथा—

अतितीक्ष्णकण्टगादृणो, तुंगे सिबलिपायवे ।

खेवियं पासवद्धेणं, कङ्कोकङ्काहिं दुक्करं ॥५३॥

अतितीक्ष्णकण्टकाकीर्णे, तुंगे शाल्मलिपादपे ।

क्षेपितं पाशवद्धेन, कर्षणापकर्षणैर्दुष्करम् ॥५३॥

पदार्थान्वयः—अह्—अति तीक्ष्ण कण्टगादृणो—काँटों से आकीर्ण—
व्याप्त तुंगे—ऊँचे सिबलि—शाल्मलि पायवे—वृक्ष में—पर खेवियं—क्षपित करघाया
पासवद्धेयं—पाशवध से कङ्कोकङ्काहिं—कर्षणापकर्षण करके मुझे दुःख दिया, जो कि
अति दुक्करं—दुस्तह था ।

मूलार्थ—अति तीक्ष्ण काँटों से व्याप्त ऊँचे शाल्मलि वृक्ष पर मुझे
पाशवद्ध करके कर्मों का फल सुगताया तथा कर्षणापकर्षण से मुझे असह्य
कष्ट दिया ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! अतितीक्ष्ण काँटों से व्याप्त
और अति ऊँचे शाल्मलि वृक्ष पर उन यमदूतों ने मुझे रस्ती से बाँधकर मेरे पूर्वोपार्जित
कर्मों का फल सुगताया अर्थात् जिस प्रकार के पापकर्मों का मैंने पूर्वजन्म में संचय
किया था, उसी के अनुसार मुझे फल दिया गया । अतएव उन तीक्ष्ण काँटों पर मुझे
इधर-उधर घसीटा गया । चात्पर्य यह है कि उन काँटों पर से खींचकर मुझे
अत्यन्त कष्ट पहुँचाया गया, जिसकी कि इस समय पर कल्पना करते हुए भी अत्यन्त
भय लगता है । 'खेवियं—क्षेपितम्' के विषय में धृत्तिकार लिखते हैं कि—'पूर्वोपार्जितं
कर्म अनुभूत मया तानि कर्माणि उपार्जितानि तानि मुञ्चानीति शेषः' अर्थात् जैसे कर्म
पूर्वजन्म में किये थे, उन्हीं कर्मों के अनुसार मैंने उनके फल को भोग लिया । तथा—
'कर्षणापकर्षण' का चात्पर्य यह है कि इस प्रकार कृत्य करने से वेदना की उद्दीर्णा फी
जा सकती है । अतः उन्होंने वे ही काम किये, जिनसे मुझे विशेष दुःख प्राप्त हो ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

महाजंतेसु उच्छ्रवा, आरसंतो सुमेरवं ।
पीलिओमि सकम्मेहिं, पावकम्मो अणन्तसो ॥५४॥

महायंत्रेष्विधुरिव , आरसन् सुमेरवम् ।
पीडितोऽस्मि स्वकर्मभिः, पापकर्माऽनन्तशः ॥५४॥

पदार्थान्वयः—महाजंतेसु—महायंत्रों में उच्छ्रवा—इष्ट की तरह आरसंतो—आक्रमण करते हुए सुमेरव—अतिरौद्र शब्द करते हुए पीलिओमि—मैं पीला गया—पीडित किया गया सकम्मेहिं—अपने किये हुए कर्मों के प्रभाव से पावकम्मो—पाप कर्म वाला अणन्तसो—अनन्त बार ।

मूलार्थ—पाप कर्म वाला मैं अति भयानक शब्द करता हुआ अपने किये हुए कर्मों के प्रभाव से इष्ट की तरह महायंत्रों में अनन्त बार पीला गया ।

टीका—इस गायी में नारकी जीवों का कोल्हू आदि यंत्रों में पीडित किये जाने का वर्णन है । सुगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि मैं स्वोपार्जित पापकर्मों के प्रभाव से नरकों में जाकर इष्ट की तरह कोल्हू आदि यंत्रों में पीडित किया गया । वहाँ पर मेरे अतिरौद्र आक्रमण को भी किसी ने नहीं सुना । तात्पर्य यह है कि मैंने नरकों की अनेकविध रोमांचकारी यंत्रणाओं को स्वकृत पापकर्मों के फलस्वरूप अनन्त बार सहन किया । यहाँ पर पापकर्मों के आचरण से नरकगति में उत्पन्न होने का उल्लेख किया है, जो कि धर्मापेक्षित है । क्योंकि महाहर्म, महापरिग्रह, मांसमहाप और पचेन्द्रिय जीवों का धव इत्यादि पापकर्मों के द्वारा जीव नरकगति में उत्पन्न होते हैं, यह शास्त्र का सिद्धान्त है । सो इन्हीं कर्मों के प्रभाव से मुझे नरकों की असह्य वेदनाएँ सहन करनी पड़ीं । इस कथन से शास्त्रकारों का यह आशय है कि विचारशील पुरुष को अशुभ कर्मों के आचरण से सदा निवृत्त रहना और शुभ कर्मों के अनुष्ठान में प्रवृत्त रहना चाहिये, जिससे कि उसे नरकों की उक्त भयंकर पीडाओं से दुःखी न होना पड़े । यहाँ पर 'धा' शब्द 'श्य' अर्थ में गृहीत है ।

अथ फिर इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

कूवंतो कोलसुणएहिं, सामेहिं सबलेहि य ।

पाडिओ फालिओ छिन्नो, विष्फुरन्तो अणेगसो ॥५५॥

कूजन् कोलशुनकैः, श्यामैः शबलैश्च ।

पातितः स्फाटितः छिन्नः, विस्फुरन्ननेकशः ॥५५॥

पदार्थान्वय — कूवन्तो—आक्रन्दन करता हुआ मैं कोलसुणएहिं—कोल—
शूकर और खानों के द्वारा जो सामेहिं—श्याम य—और सबलेहि शबल हैं पाडिओ—
भूमि पर गिराया गया फालिओ—फाड़ा गया छिन्नो—छेदा गया विष्फुरन्तो—इधर
उधर भागता हुआ अणेगसो—अनेक धार ।

मूलार्थ—आक्रन्दन करते और इधर उधर भागते हुए मुझको श्याम,
शबल शूकरों और कुत्तों से भूमि पर गिराया गया, फाड़ा गया और (बृक्ष की
भौंति) छेदा गया ।

टीका—सृगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! नरक में मुझे परमाधर्मी पुरुषों—
यमदूतों—ने बहुत कष्ट दिया । काले और मफेद शूकरों तथा खानों—कुत्तों—का
रूप धारण करके अपनी सीखी दादों से भूमि पर गिराया और जीर्णवस्त्र की तरह
फाड़ दिया तथा बृक्ष की भौंति छेदन कर दिया । मैं अनेक प्रकार से इधर उधर
भागता और रुदन करता था परन्तु मेरे इस भागने और रुदन करने का उनके ऊपर
कोई प्रभाव न पड़ा । सूत्रों में १५ प्रकार के परमाधर्मी यमपुरुषों का उल्लेख है,
जिनके द्वारा नारकी जीवों को नाना प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं ।

अब नरक की अन्य यातना का उल्लेख करते हैं—

असीहिं अयसिवण्णेहिं, भल्लीहिं पट्टिसेहि य ।

छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य, उववन्नो पावकम्मणा ॥५६॥

असिभिरतसीकुसुमवर्णैः, भल्लीभिः पट्टिष्वैश्च ।

छिन्नो भिन्नो विभिन्नश्च, उत्पन्नः पापकर्मणा ॥५६॥

पदार्थान्वय — असीहिं—गर्जनों से अयसिवण्णेहिं—अतमीपुष्प के समान

वर्ण बालों से मल्लीहिं—मल्लियों से य—और पद्मिसेहि—शशों से छिन्नो—छेदन किया
भिन्नो—भेदन किया—विदारण किया विभिन्नो—सूक्ष्मखंड रूप किया उषवन्नो—उत्पन्न
हुआ—नरक में पावकम्बुणा—पापकर्म से ।

मूलार्थ—पापकर्म के प्रभाव से नरक में उत्पन्न होने पर मुझे अतसी
पुष्प के समान वर्ण वाले खज्जों से, मल्लियों से और पद्मिओं (सल्लविशेष) से
छेदन किया, विदारण किया और सूक्ष्मखंड रूप किया गया ।

टीका—सृगापुत्र ने कहा कि हे पितरो ! जब मैं पूर्वकृत पापकर्मों के प्रभाव
से नरक में उत्पन्न हुआ तो वहाँ पर चमकूतों द्वारा अतसीपुष्प के समान चमकते
हुए खज्ज और प्रिच्छल आवि शशों से मैं छेदा गया, और भेदा गया अर्थात् मेरे शरीर
के दो टुकड़े किये गये, मेरे शरीर को विदारण किया गया, तथा मेरे शरीर के
अनेकानेक टुकड़े किये गये । यदि कोई शक्य करे कि शरीर का इस प्रकार से
छेदन, भेदन और सूक्ष्मखंड रूप कर देने से वह नारकी जीव, जीवित कैसे रह
सकता है ? तो इसका समाधान यह है कि नारकी जीव का वैक्रीय शरीर होता है,
जो कि सूक्ष्म खंड २ करने पर भी पारवर्णों के समान फिर मिल जाता है ।

अब नरकसम्बन्धी अन्य यातनाओं का वर्णन करते हुए उक्त विषय का
फिर समर्थन करते हैं—

अवसो लोहरहे जुत्तो, जलंते समिलाजुए ।

चोइओ तुत्तजुत्तेहिं, रोज्झो वाजह पाडिओ ॥५७॥

अवशो लोहरथे युक्त, ज्वलति समिलायुते ।

नोदितस्तोत्रयोक्त्रै , गवयो वा यथा पातित ॥५७॥

पदार्थान्वयः—अवसो—परधश हुआ लोहरहे—लोहे के रथ में जुत्तो—जोड़ा
हुआ जलंते—आम्यस्यमान समिला—लोहे की फीली वाले जुए में जुए—जोड़ दिया
चोइओ—प्रेरित किया तुत्त—तोत्रों से जुत्तेहिं—धर्मयय योक्त्र गले में बाँधकर—प्राणियों
से जह—जैसे रोज्झो—गण्य पाडियो—मारकर भूमि पर गिराया जाता है वा—तदम् ।

मूलार्थ—परवश हुए मुझको लोहमय रथ के आगे आग के समान जलते हुए जूए में जोड़ दिया, फिर चाबुकों से रोक—गवय के समान मारकर भूमि पर गिरा दिया ।

टीका—हे पितरो ! मुझे नरकों में यमपुरुषों ने बहुत असह्य कष्ट दिये । जैसे—लोहे के विकट रथ में मेरे को जोड़ा गया, जिसका जूआ प्रचंड अग्नि के समान जल रहा था । उस जूए के नीचे मेरी गर्दन रखकर बैल की मँति मुझे जोड़ा गया और पीछे से चाबुकों की मुझ पर खूब मार पड़ती थी । परवश हुए मुझको उन निर्दय यमदूतों ने इस तरह मार-मारकर पृथिवी पर गिरा दिया, जैसे कोई अनार्य पुरुष रोक—नील गाय को मारकर भूमि पर गिरा देते हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे नील गाय अत्यन्त सरल और भद्रप्रकृति का पशु होता है, उसी प्रकार मैं भी दीन और असहाय था । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में लोहरथ में जोड़ने आदि की नारकी पुरुषों की जो मरफट बेदना का वर्णन किया है, उसका तात्पर्य यह है—जो पुरुष दयारहित होकर पशुओं को गाड़ी आदि में जोड़कर उन पर अत्याचार करते अर्थात् प्रमाण से अधिक बोझ लादकर उनको ऊपर से और भी मारते हैं, वे ही पुरुष परलोक में इस प्रकार की नरक-यातनाओं को भोगते हैं । अतः विचारशील पुरुषों को इस प्रकार के अन्याय से सदा अलग रहना चाहिए । 'तौत्रयोक्त्रैः' का अर्थ वृत्तिकार इस प्रकार करते हैं—'प्राजनकबन्धनविशेषैर्मर्मोपहतनाहननाभ्यामिति गम्यते' अर्थात् चाबुक आदि से मर्मस्थानों को अभिहनन करके नीचे गिरा दिया, यह साध है ।

अब नरकसम्बन्धी अन्य यातना का वर्णन करते हैं—

हुआसणे जलंतम्मि, चिआसु महिसो विव ।

दद्धो पक्को अ अवसो, पावकम्मेहिं पाविओ ॥५८॥

हुताशने उवलति, चितासु महिष इव ।

दग्ध. पक्षश्चावशः, पापकर्मभिः प्रावृत. ॥५८॥

पदार्थान्वयः—हुआसणे—हुताशन—अग्नि जलंतम्मि—प्रज्वलित में वा

त्रिआसु—चिता में महिसो—महिष की विष—तरह ददो—दग्ध किया अ—और पको—पकाया गया अवसो—विषम हुआ पानकम्मेहिं—पापकर्मों से पाविओ—पाप करने वाला मैं ।

मूलार्थ—जलती हुई—प्रचण्ड—अग्नि में और चिता में महिष की तरह जालकर मुझे जलाया गया और पकाया गया । कारण कि मैंने पापकर्म किये और उन्हीं पापकर्मों के प्रभाव से परवश हुआ मैं इस दशा को प्राप्त हुआ ।

टीका—अब सुगापुत्र अपने उपमोग में आई हुई नरकसम्बन्धी अन्य याचना का वर्णन करते हैं । वे कहते हैं कि मुझे जाम्बस्यमान प्रचण्ड अग्नि वाली चिता में महिष की भाँति जलाया और पकाया गया । क्योंकि मैंने पूर्वजन्म में जो पापकर्म किये थे, उन्हीं के प्रभाव से मुझे इस असह्य कष्ट को भोगना पड़ा । वात्पर्य यह है कि यह जीव किसी भी योनि में चला जाय परन्तु कर्म का फल भोगे बिना उसका छुटकारा नहीं हो सकता । यहाँ पर प्रत्येक गाथा में 'पापकर्म' शब्द का प्रयोग करने का शास्त्रकारों का अभिप्राय यह है कि नरकगति के दुःखों का मूलकारण पापकर्म ही है अर्थात् उन्हीं के प्रभाव से नरकगति के भयंकर दुःखों को भोगना पड़ता है । तथा उक्त गाथा में जो उपमा के लिए महिष का उल्लेख किया है, उसका वात्पर्य यह है कि महिष नाम का पशु उष्ण स्थान में अत्यन्त दुःखी होता है । इसलिये नरक गति को प्राप्त होने वाले पापात्मा जीव को भी इस प्रचण्ड अग्नि में दग्ध होते समय असह्य वेदना का अनुभव करना पड़ता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

बला संडासतुंडेहिं, लोहतुंडेहिं पक्खिहिं ।

विलुत्तो विलवंतोऽहं, ढंकगिद्धेहिंऽणंतसो ॥५९॥

बलात् सदंशतुण्डे, लोहतुण्डे पक्षिभिः ।

विलुप्तो विलपन्नहम्, ढकध्रैरनन्तश ॥५९॥

पदार्थान्वयः—बला—बलाकार से अह—मुझे संडासतुंडेहिं—संडासी के समान मुख वाले लोहतुंडेहिं—लोहे के मुख्य कठिन मुख वाले पक्खिहिं—पक्षियों ने

त्रिलुप्तो-विलुप्त किया विलंबतो-विलाप करते हुए मुझे टंक-ढफ और गिद्धेहि-
गृद्धों ने अणुतसो-अनन्त धार ।

मूलार्थ—विलाप करते हुए मुझको बलात्कार से, संडासतुड वाले और
लोहतुण्ड—मुख—घाले पक्षियों ने तथा ढफ और गीघ पक्षियों ने अनन्त बार
विलुप्त किया ।

टीका—इस गाथा में भयकर पक्षियों द्वारा नरक में दी जाने वाली घोर
वेदना का वर्णन किया है । मृगापुत्र ने कहा कि मुझको ऐसे पक्षियों के द्वारा भी
पीड़ित कराया गया कि जिनके मुख सदासी के समान जकड़ने वाले तथा छोड़े के
समान अत्यन्त कठिन थे । इस प्रकार के ढफ और गृद्ध—गीघ आदि पक्षियों ने अपनी
तीक्ष्ण चोंचों से मेरे शरीर को बड़ी निर्दयता से विदारण किया । मेरे विलाप करने
पर भी उनको दया नहीं आई । यद्यपि नरकों में ऐहिक पक्षियों का अभाव है परन्तु
यहाँ पर जिन भयकर पक्षियों का उल्लेख किया है, वे सद्य वैक्रिय से उत्पन्न होने
वाले हैं । तथा प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि जो पुरुष निर्दयतापूर्वक
दीन, अनाथ पक्षियों का बध करते हैं, परलोक में वे पक्षिगण भी उनकी इसी
प्रकार से खयर लेते हैं ।

अथ नरकगति में उत्पन्न होने वाले तीव्र पिपासाजन्य कष्ट का वर्णन करते
हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

तण्हाकिलंतो धावंतो, पत्तो वेयरणिं नइं ।

जलं पाहिति चितंतो, खुरधाराहिं विवाइओ ॥६०॥

तृष्णाक्लान्तो धावन्, प्राप्तो वैतरणीं नदीम् ।

जलं पास्यामीति चिन्तयन्, क्षुरधाराभिर्व्यापादित ॥६०॥

पदार्थान्वयः—तण्हा—पिपासा से किलंतो—क्लान्त होकर धावंतो—भागता
हुआ पत्तो—प्राप्त हुआ वेयरणिं—वैतरणी नद्—नदी को जल—अल को पाहिति—पीऊंगा,
इस प्रकार चितंतो—चिन्तन करता हुआ खुरधाराहिं—क्षुरधाराओं से विवाइओ—
व्यापादित हुआ—विनाश को प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—पिपासा से अत्यन्त पीड़ित होकर भागता हुआ मैं वैतरणी नदी को प्राप्त हुआ, और जल पीऊँगा, इस प्रकार चिन्तन करता हुआ वहाँ पहुँचा तो क्षुरधाराओं से उस नदी में मैं विनाश को प्राप्त हुआ । अर्थात् उस नदी की धारा उस्तरे की धार के समान अति तीक्ष्ण थी, जिससे कि मैं व्यापादित हुआ ।

टीका—सृगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! जब मैं भयकर पक्षियों के द्वारा कर्दयित किया गया, तब मुझको पिपासा ने भी बहुत व्याकुल किया । पिपासा से व्याकुल होकर मैं भागता हुआ जल की अभिलाषा से वैतरणी नाम की नदी के पास पहुँचा । मेरा विचार था कि मैं इस नदी के शीतल और निर्मल जल से अपनी असह्य रुपा को मिटा दूँगा परन्तु जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस नदी का जल क्षुरधारा के समान प्रतीत होने लगा, तथा जब मैं पश्चात्ताप करता हुआ पीछे छोटने लगा, तब यमदूतों ने मुझे बलात्कार से उस नदी में धकेल दिया, जिससे कि उसकी क्षुर समान तीक्ष्ण धाराओं से मेरा शरीर विदीर्ण हो गया । सृगापुत्र के कथन का अभिप्राय यह भी है कि जब मैंने इस प्रकार के भयकर कष्टों को भी सहन कर लिया है तो संयमसम्बन्धी कष्टों को सहन करना मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है । एवं सांसारिक विषय-भोगों में आसक्ति रखने का ही यह भयंकर परिणाम है, जिसका ऊपर वर्णन किया गया है । अतः इन कामभोगादि विषयों के उपभोग में मुझे तनिक भी रुचि नहीं है ।

अब नरकगति में प्राप्त होने वाली उष्णता की भयंकरता तथा तत्सम्बन्ध असह्य वेदना का वर्णन करते हैं—

उष्णामिततो संपत्तो, असिपत्तं महावर्णं ।

असिपत्तेहि पटन्तेहि, छिन्नपुब्बो अणेगसो ॥६१॥

उष्णामितस सप्राप्त, असिपत्र महावनम् ।

असिपत्रै पतन्ति, छिन्नपूर्वोऽनेकशः ॥६१॥

पदार्थान्वयः—उष्णामिततो—उष्णता से अभिवृत्त होकर असिपत्त—असिपत्र रूप महावर्ण—महावन को संपत्तो—प्राप्त हुआ असिपत्तेहि—असिपत्रों के पटन्तेहि—पड़ने से अणेगसो—अनेक बार छिन्नपुब्बो—पूर्व में छेदन किया गया ।

मूलार्थ—उष्णता से अति सतप्त होकर अग्निपत्र महावन को प्राप्त हुआ मैं वहाँ पर असिपत्रों के ऊपर पड़ने से अनेक बार छेदन को प्राप्त हुआ ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि उष्णता के अभिताप से व्याकुल हुआ मैं जय शीत की अभिलाषा से सुन्दर वन की ओर भागा तो असिपत्र नामक महावन को प्राप्त हुआ । उस वन के पत्र खड्ग के समान प्रहार करने वाले थे । अतः उन पत्रों से मैं अनेक बार छेदा गया । अर्थात् उन पत्रों के गिरने से मेरा अंग २ छिद गया । उक्त वन में उत्पन्न होने वाले वृक्षों के पत्र असि-खड्ग के समान तीक्ष्णघार और काटने वाले होने से यह वन असिपत्र वन कहा जाता है । मृगापुत्र के कथन का भावार्थ यही है कि मैंने पूर्वजन्म में स्वोपार्जित कर्म के प्रभाव से इस प्रकार की कठोर नरकयातनाओं को भी अनेक बार भोगा है, जिनके आगे समय वृत्ति का कष्ट बहुत तुच्छ है ।

अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

मुग्गरेहिं भुसुंठीहिं, सुलेहिं मुसलेहि य ।

गयासंभग्गगत्तेहिं , पत्तं दुक्खं अणन्तसो ॥६२॥

मुद्दरैर्मुशुडीभिः , शूलैर्मुशलैश्च ।

गदासंभग्गगात्रैः , प्राप्तं दुःखमनन्तशः ॥६२॥

पदार्थान्वयः—मुग्गरेहिं—मुद्गरों मुसुंठीहिं—मुशुडियों सुलेहिं—त्रिशूलों य—और मुसलेहिं—मुसलों द्वारा, गया गयासंभग्गगत्तेहिं—गदा से अंगों को छेदने पर पत्त—प्राप्त किया दुक्ख—दुःख को अणन्तसो—अनन्त धार ।

मूलार्थ—मुद्गरों, मुशुडियों, त्रिशूलों, मुसलों और गदाओं से मेरे शरीर के अंगों को तोड़ने से मैंने अनन्त बार दुःख प्राप्त किया ।

टीका—मृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि यमपुरुषों ने मुद्गरों से, मुशुडियों से, त्रिशूलों से तथा मुसलों और गदाओं से मेरा शरीर मार-मारकर नष्ट कर दिया । और इस प्रकार की यातनाओं से मुझे अनन्त धार दुःखी किया । वास्तव्य यह है कि नरकवासि में प्राप्त होने वाले जीवों के साथ यमपुरुषों के द्वारा

इस प्रकार का कष्टप्रद व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर उनका कोई रक्षक नहीं होता, उनको स्वकृत पापकर्मा के अनुसार मयकर से मयकर यातना भोगनी पड़ती है। एक गाथा में आये हुए 'भुशुबी' शब्द का अर्थ आजकल के विद्वान् 'बन्दूक' करते हैं। तथा 'गयासंभगागतेहि' वाक्य में यदि 'गयास' धृषकू कर लेवें तो उसका अर्थ 'गताश—निराश—आशा से रहित' करना चाहिए।

अब फिर कहते हैं—

सुरेहिं तिक्खधारेहिं, छुरियाहिं कप्पणीहि य ।
कप्पिओ फालिओ छिन्नो, उक्कित्तो अ अणेगसो ॥६३॥

धुरैः तीक्ष्णधारैः, छुरिकाभिः कल्पनीभिश्च ।
कल्पितः पाटितश्छिन्नः, उत्कृतश्चानेकशः ॥६३॥

पदार्थान्वय — तिक्खधारेहिं—तीक्ष्ण धार वाले सुरेहिं—धुरों से छुरियाहिं—छुरियों से य—और कप्पणीहि—कैथियों से कप्पिओ—काटा गया—कतर गया फालिओ—फटा गया छिन्नो—छेदन किया गया अ—और उक्कित्तो—उत्कर्तन किया गया—चमड़ी उतार दी गई अणेगसो—अनेक धार ।

मूलार्थ—तीक्ष्ण धार वाले धुरों—उत्तरों, छुरियों और कतरनियों—कैथियों से मुझे काटा गया, फाड़ा गया, छिन्न-भिन्न किया गया और चमड़ी को उधेड़ा गया; वह भी एक बार नहीं किन्तु अनेक बार ।

टीका—सुगापुत्र यमपुरुषों द्वारा दिये जाने वाले मयकर कष्टों का फिर वर्णन करते हुए कहते हैं कि यमपुरुषों ने मुझे तीक्ष्ण धार वाले उत्तरों से काटा, छुरियों से फाड़ा और कतरनियों से छिन्न-भिन्न किया। इसके अविरिक्त मेरे शरीर की स्वभा—चमड़ी को भी उधेड़ दिया। और इस प्रकार का दुर्व्यवहार मेरे साथ अनेक धार किया गया। तथा 'उक्कित्तो' का 'उत्क्रान्तः' प्रतिरूप करने से उसका अर्थ 'आयु को क्षय किया' यह होता है।

अब फिर कहते हैं—

पासेहिं कूडजालेहिं, मिओ वा अवसो अहं ।

वाहिओ वद्धरुद्धो अ, वहू चेव विवाइओ ॥६४॥

पाशैः कूटजालैः, मृग इवावशोऽहम् ।

वाहितो वद्धरुद्धो वा, बहुशश्चैव व्यापादितः ॥६४॥

पदार्थान्वय — पासेहिं—पाश और कूडजालेहिं—कूटजालों से मिओ वा—मृग की तरह अवसो—परवश हुआ अह—मैं वाहिओ—छल से घट्ट-बाँधा गया अ—और रुद्धो—अवरोध किया गया—रोका गया च—पुनः एव—निश्चय ही वहू—बहुत बार विवाइओ—विनाश को प्राप्त किया गया ।

मूलार्थ—मृग की भाँति परवश हुआ मैं कूटपाशों से छलपूर्वक बाँधा गया और रोका गया, इस प्रकार निश्चय ही मुझे अनेक बार विनष्ट किया गया ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि जिस प्रकार छलपूर्वक कूटजाल पाशों से मृग को पकड़कर बाँध लिया जाता है, उसी प्रकार परवश हुए मुझको यमपुरुषों ने पकड़कर बाँध लिया, और इधर उधर भागने से रोक लिया । इतना ही नहीं किन्तु कूटपाशों से बाँधकर मुझे व्यापादित किया, अभिहनन किया, यह भी एक बार नहीं किन्तु अनेक बार । तात्पर्य यह है कि जैसे छलपूर्वक मृगादि जानवरों को पाश आदि के द्वारा बाँधकर व्यापादित किया जाता है, उसी प्रकार नरकगति में जाने वाले पापात्मा जीव को भी पाशादि के द्वारा बाँधकर यम के पुरुष व्यापादित करते हैं । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि जो लोग धन के निरपराध अनाथ जीवों का शिकार करते हैं तथा कुतूहल के लिए जाल बिछाकर उनको पकड़ते और जिह्वा के वशीभूत होकर उनका वध करके उनके मांस से अपने मांस को पुष्ट करने का जघन्य प्रयत्न करते हैं, उनके लिए नरकगति में एक प्रकार के ही कष्ट उपस्थित रहते हैं । अतः मनुष्य-मध में आये हुए प्राणी को कुछ विधेय से काम लेना चाहिए तथा इन निरपराध मूक प्राणियों पर दया करके अपनी आत्मा को सद्गति का पात्र बनाना चाहिए ।

अथ फिन्त कहते हैं—

गलेहिं । मगरजालेहिं, मच्छो वा अवसो अहं ।

उल्लिओ फालिओ गहिओ, मारिओ य अणन्तसो ॥६५॥

गलैर्मकरजालै , मत्स्य इवावशोऽहम् ।

उल्लिखितः पाटितो गृहीतः, मारितश्चानन्तशः ॥६५॥

पदार्थान्वयः—गलेहिं—बड़ियों से मगरजालेहिं—मकराकार जालों से मच्छो वा—मत्स्यवात् अवसो—विषय हुआ अह—मैं उल्लिओ—उल्लिखित किया गया गले में बड़िश के लगाने से फालिओ—फाड़ दिया गहिओ—पकड़ लिया य—फिर पकड़कर मारिओ—मार दिया अणन्तसो—अनेक बार ।

मूलार्थ—बड़ियों और मकराकार जालों से विषय हुए मृगको अनन्त बार उल्लिखित किया, फाड़ा, पकड़ा और पकड़कर मार दिया ।

टीका—जो लोग बड़िश और जाल से मच्छियों को पकड़कर उनको मारते और फाड़ते हैं, उन्हें परलोक में जाकर नरकाति की जो वेदना अनुभव करनी पड़ती है, भृगापुत्र ने अपने पूर्वजन्म में जिसका अनुभव किया है तथा जिसको वे अपने जातिस्मरण ज्ञान से देखकर माता-पिता के सामने वर्णन करते हैं, उस नरक यातना का विवरण प्रस्तुत गाया में किया गया है । भृगापुत्र कहते हैं कि जैसे मच्छियों को पकड़ने वाले जाल में कुड़ियाँ लगाकर उसको पानी में केंक डूबे हैं तथा वन जाल का आकार भी प्रायः मत्स्य के समान ही होता है । जब मत्स्य—मछली के गले में यह कुड़ी लग जाती है, तब वह मछली पकड़ी जाती है । उसके अनन्तर उस मत्स्य को फाड़ा और मार जाता है । ठीक उसी प्रकार से वन वनवृत्तों ने मुझे भी बड़िश—कुड़ी और जाल में फँसाकर पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मत्स्य की तरह फाड़ा और मार दिया । यह बर्ताव मेरे साथ एक बार नहीं किन्तु अनेक बार किया गया ।

अब फिर उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं—

वीदंसएहिं जालेहिं, लेप्पाहिं सउणो विव ।

गहिओ लग्गो बद्धो य, मारिओ य अणन्तसो ॥६६॥

विदंशकैर्जालैः , लेप्याभिः शकुन इव ।

गृहीतो लग्नो बद्धश्च, मारितश्चाऽनन्तशः ॥६६॥

पदार्थान्वय — विदंशएहिं—श्येनों के द्वारा जालेहिं—जालों के द्वारा लेप्याहिं—
श्लेषादि द्रव्यों के द्वारा सतणो—शकुन पक्षी विच—की तरह गहिओ—गृहीत किया
य—और लग्नो—श्लेषादि के द्वारा पकड़ा गया—चिपटाया गया य—और बद्धो—जालादि
में बाँधा गया य—तथा मारितो—मारा गया अणंतसो—अनन्त धार ।

मूलार्थ—श्येनों द्वारा, जालों द्वारा और श्लेषादि द्रव्यों के द्वारा पक्षी
की तरह मैं गृहीत हुआ, चिपटाया गया, बाँधा गया और अन्त में मारा गया;
एक बार ही नहीं किन्तु अनेक बार ।

टीका—जो लोग स्वच्छन्द विचरने वाले निरपराध पक्षियों को पकड़ने के
लिए अनेक प्रकार के उपायों का आयोजन करते हैं अर्थात् श्येन—याज—आदि के
द्वारा, जाल आदि के द्वारा और लेप आदि के द्वारा पक्षियों को पकड़ते हैं, फैसाते हैं,
बाँधते और मारते हैं, उन पुरुषों को नरकस्थानों में जाकर स्वयं भी इसी प्रकार का
दृश्य देखना पड़ता है अर्थात् उनको भी इन पक्षियों की तरह बध और बन्धन
की कठोर यातनाओं का अनुभव करना पड़ता है । जिसका कि वर्णन मृगापुत्र अपने
माता-पिता के समक्ष कर रहे हैं । वे कहते हैं कि जिस प्रकार क्यूतर आदि मोले
पक्षियों को पकड़ने के लिए श्येन—याज—को पाला जाता है और जाल आदि
बिछाये जाते हैं तथा बुलबुल आदि पक्षियों को पकड़ने के लिए श्लेषादि द्रव्यों का
उपयोग किया जाता है । वात्सल्य यह है कि इन उपायों से पक्षियों को पकड़कर उन्हें
कष्ट पहुँचाया जाता है और उनका बध किया जाता है, ठीक वसी प्रकार नरकस्थान
में यमपुरुषों ने मेरे साथ किया अर्थात् श्येन—याज—का रूप धारण करके मुझे पकड़ा
तथा जालादि में फैसाकर मुझे अत्यन्त दुःखी किया और अन्त में मार डाला । वह
भी एक धार नहीं किन्तु अनेक धार । यहाँ पर स्मरण रखने योग्य बात यह है कि
जहाँ मृगापुत्र अपनी अनुभूत नरकयातनाओं का वर्णन करते हैं, वहाँ पर उन्होंने
मनुष्यभवं में आये हुए प्राणी के हेय और उपादेय का भी अर्थतः विवर्धन कर
दिया है, जिससे कि विचारशील पुरुष अपना सुमार्ग सरलता से निश्चित कर सकें ।
क्योंकि इस जीव ने सर्वत्र स्वकृत कर्मों के ही फल का उपभोग करना है ।

अथ फिर कहते हैं—

कुहाडफरसुमाईहिं , वड्डईहिं दुमो विव ।
कुट्टिओ फालिओ छिन्नो, तच्छिओ य अणंतसो ॥६७॥
कुठारपरश्वादिभिः , वार्धिकैर्दुम इव ।
कुट्टितः पाटितश्छिन्नः, तक्षितश्चानन्तशः ॥६७॥

पदार्थान्वय—कुहाड—कुठार फरसुम्—परशु आईहिं—आदि से वड्डईहिं—
बड़ई—तरखानों—के द्वारा विव—जैसे दुमो—वृक्ष काटा जावा है, वस्तु कुट्टिओ—
सूक्ष्म—खट रूप किया फालिओ—फाड़ दिया छिन्नो—छेदन किया य—और
तच्छिओ—तराशा गया अणंतसो—अनन्त धार ।

मूलार्थ—जैसे बड़ई—तरखाण—कुठार और परशु आदि शस्त्रों से वृक्ष
को फाड़ते हैं—चीरते हैं, टुकड़े २ करते हैं और तराशते अर्थात् छीलते हैं,
उसी प्रकार मुझे भी काटा, चीरा और अनन्त धार तराशा गया ।

टीका—इस गाथा में हरे भरे वृक्षों को काटना वा कटवाना तथा जंगल
आदि के कटवाने का व्यापार करना इत्यादि काम भी अशुभ कर्मों के बन्ध का कारण
होते हैं, यह भाव अर्थतः प्रकट किया गया है । क्योंकि वनस्पति भी सजीव पदार्थ
है । उसके छेदन-भेदन में भी एकेन्द्रिय जीवों का घब होता है । अतएव इस प्रकार
के व्यापार को शास्त्रकारों ने आर्य-व्यापार नहीं कहा । सुगापुत्र इसी पापजनक
व्यापार से परलोक में उत्पन्न होने वाली कष्टपरम्परा का वर्णन करते हुए अपने
माता-पिता से कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ई लोग कुठार आदि शस्त्रों से वृक्ष को
काटकर उसके टुकड़े २ कर देते हैं, तथा चीरकर दो फाँक कर देते हैं, एवं ऊपर
से उसके छिलके उतार देते हैं, उसी प्रकार यमपुरुषों ने मुझे अनेक धार काटा,
चीरा, फाड़ा और तराशा अर्थात् मेरी जमड़ी उतार दी ।

अथ नरकसम्बन्धी अन्य याचना का वर्णन करते हैं—

चवेडमुट्टिमाईहिं , कुमारेहिं अयं पिव ।
ताडिओ कुट्टिओ भिन्नो, चुण्णिओ य अणन्तसो ॥६८॥

चपेटामुष्ट्यादिभिः , कुमारैरय इव ।

ताडितः कुट्टितो भिन्नः, चूर्णितश्चानन्तशः ॥६८॥

पदार्थान्वय — चपेट-चपेट और मुष्टिमाईहिं-मुष्टि आदि से कुमारे
लोहकारों से अथ पित्र-लोहे की तरह ताड़िओ-ताड़ा गया कुट्टिओ-फूटा ग
भिन्नो-भेदन किया गया य-और चुगिणओ-चूर्ण किया गया अश्रुतमो-अनेक बा

मूलार्थ—हे पितरो ! जैसे लोहकार लोहे को कूटते हैं, पीटते हैं व
चूर्णित करते हैं; उसी प्रकार चपेट और मुष्टि आदि से मुझे भी अनेक
ताड़ा गया, पीटा गया, भिन्न २ किया गया और चूर्णित किया गया ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि जिस प्रकार से लोहार लोहे को कूटते
उसी प्रकार नरकों में यम पुरुषों ने मुझे भी चपेटों और मुष्टियों से खूब मारा और
पीटा । यहाँ तक कि मार-मारकर मेरे शरीर का चूर्ण बना दिया । तात्पर्य यह है कि
जैसे लोहार लोग लोहे के साथ बड़ी निर्वयता का व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार
उन यम-दूतों ने मेरे साथ वताव किया । इस गाथा में भी अर्थात् स्फोटक आ
कर्मादान के फल का वर्णन है, जो कि विचारशील को कर्मबन्ध का कारण होने
त्याग्य है । तथा प्रसन्न जीवों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का भी यह
फल वर्णित है । अतः बुद्धिमान् पुरुष को सदा अन्याय और अत्याचार से बचे रहने
का प्रयत्न करना चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

तत्ताडं तम्बलोहादं, तडयादं सीसगाणि य ।

पाइओ कलकलंताडं, आरसंतो सुमेरवं ॥६९॥

तत्तानि ताम्रलोहादीनि, त्रपुकानि सीसकानि च ।

पायित कलकलायमानानि, आरसन् सुभैरवम् ॥६९॥

पदार्थान्वयः—तत्ताड-तप्त तम्ब-ताम्र लोहाड-लोह को तडयाई-त्रपु-
लाख य-और सीसगाणि-सीसे को पाइओ-पिला दिया कलकलताड-कलकल
शब्द करते हुए तथा सुमेरव-अति भयानक आरसतो-शब्द करते हुए को ।

मूलार्थ—तपाया हुआ ताँबा, तोहा, रास और सीता—ये सब प
कतकलाते और अति भयानक शब्द करते हुए मुन्करी परमाधर्मियों
बलात्कार से पिला दिवें ।

टीका—जब नरकतन्त्राधी अन्य रोगाधिकारी बातना का वर्णन
हुर सुपुत्र अपने नादा-पिता से कहते हैं कि—तपा की कलम बाधा होने
सब मैंने सब की भार्यना को तो जब के बढ़ते वन परनाधर्मियों ने बड़ी निर्दय
साध रोते और बिझते हुए मुन्करी वतना हुआ बाध देखा श्रु—क्यों
सीता निबध्नर बलात्कार से निबध्न दिव । बलके निबध्न से मुन्करी जो
हुई बलकी कलना करते हुए भी दूरी रोगाधिकारी हो उठा है । अथवा इन
से सर्वथा हटने का मैं प्रवृत्ति बना लोच रहा हूँ ।

बिन प्राप्तिनो को इस लोक में नात करिक निप होय है और वि
वरणपूर्विक के बिन प्रविष्टिन कलौ अनाप प्राप्तिनो को दलु के बाध उठाव जाव
वन प्राप्तिनो की कलौ में बना दूर होटी है और वे किन २ नरकपावन
का अनुभव करते हैं; जब अर्द्धतः इसी विषय का प्रवृत्तिन विना उठा है—

तुहं पिचाइं मंसाइं, खण्डाइं सोलुगाणि च ।
खाविओमि समंसाइं, अग्निवण्णाइं गेगसो ॥७७॥

तव प्रियाणि मांसानि, खण्डानि सोलुक्खानि च ।
खादितोऽल्लि स्वमांसानि, अग्निवर्णान्यनेकदाः ॥७८॥

मूलार्थ—तुहं—तुम्हारे निबध्न—निबध्न दे नुंउ—नात के लड़—नात
और सोलुगाणि—तुन हुआ नात [कबा] बलः समंसाइं—समाप्त—मेरे
का मोस साविप्रोमि—जो सिवरा अग्निवण्णाइं—अग्नि के समान दल
अनेकतो—अनेक बार ।

मूलार्थ—तुम्हारे नाँव अत्यन्त बिन का इन प्रकार काकर उन पद
ने मेरे शरीर के माँस को काटका मुनका और अग्नि के समान नान

चपेटामुष्ट्यादिभिः , कुमारैरय इव ।

ताडितः कुट्टितो भिन्नः, चूर्णितश्चानन्तशः ॥६८

पदार्थान्वय — चपेट-चपेट और मुट्टिमाईहिं-मुष्टि आदि से कुमार लोहकारों से अयं पितृ-लोहे की तरह ताड़िओ-साड़ा गया कुट्टिओ-कूटा मिन्नो-भेदन किया गया य-और चूर्णिण्यो-चूर्ण किया गया अणुतमो-अनेक

मूलार्थ—हे पितरो ! जैसे लोहकार लोहे को कूटते हैं, पीटते हैं चूर्णित करते हैं; उसी प्रकार चपेट और मुष्टि आदि से मुझे भी अनेक ताड़ा गया, पीटा गया, भिन्न २ किया गया और चूर्णित किया गया ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि जिस प्रकार से लोहार लोहे को कूटते उसी प्रकार नरकों में यम पुरुषों ने मुझे भी चपेटों और मुट्टियों से खूब मारा पीटा । यहाँ तक कि मार-मारकर मेरे शरीर का चूर्ण बना दिया । तात्पर्य यह है जैसे लोहार लोग लोहे के साथ धक्की निर्दयता का व्यवहार करते हैं, ठीक वसी प्रकार यम-दूतों ने मेरे साथ यथावत किया । इस गाथा में भी अर्थात् स्फोटक कर्मादान के फल का वर्णन है, जो कि विचारशील को कर्मबन्ध का कारण होने त्याग्य है । तथा ब्रह्म जीवों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का भी फल वर्णित है । अतः बुद्धिमान् पुरुष को सदा अन्याय और अत्याचार से बचे रहना प्रयत्न करना चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

तत्ताइं तम्बलोहाइं, तउयाइं सीसगाणि य ।

पाइओ कलकलंताइं, आरसंतो सुभेरवं ॥६९

तसानि ताम्रलोहादीनि, त्रपुकानि सीसकानि च ।

पायित कलकलायमानानि, आरसन्

पदार्थान्वय — तत्ताइ-तप्त तम्ब-ताम्र लोहाइ-लोह ताम्र पाइओ-पिला दिया

तत्रे पायित पायित-अणि अणुतम अणुतमो-अणु

मूलार्थ—तपाया हुआ ताँबा, लोहा, लाख और सीसा—ये सब पदार्थ, कलकलाते और अति भयानक शब्द करते हुए मुझको परमाधर्मियों ने चलात्कार से पिला दिये ।

टीका—अय नरकसम्बन्धी अन्य रोमाञ्चकारी यातना का वर्णन करते हुए मृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि—तपा की अत्यन्त घाथा होने पर अब मैंने जल की प्रार्थना की तो जल के पड़े उन परमाधर्मियों ने बड़ी निर्वयता के साथ रोते और चिद्धाते हुए मुझको तपाया हुआ घाघ्र, डोहा, त्रपु—कली और सीसा पिघलाकर चलात्कार से पिला दिया । उसके पिलाने से मुझे जो वेदना हुई, उसकी कल्पना करते हुए भी शरीर रोमाञ्चित हो उठता है । अतएव इन दुःखों से सर्वथा छूटने का मैं प्रतिक्षण उपाय सोच रहा हूँ ।

जिन प्राणियों को इस लोक में मांस अधिक प्रिय होता है और जिनकी चररपूर्ति के लिए प्रतिदिन लाखों अनाय प्राणियों को मृत्यु के घाट उतारा जाता है, उन प्राणियों की नरकों में क्या वधा होती है और वे किन २ नरकयातनाओं का अनुभव करते हैं, अय अर्थतः इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

तुहं पियाइं मंसाइं, खण्डाइं सोल्लगाणि य ।
खाविओमि समंसाइं, अग्गिवण्णाइं णेगसो ॥७०॥

तव प्रियाणि मांसानि, खण्डानि सोल्लकानि च ।

खादितोऽस्मि स्वमांसानि, अग्निवर्णान्यनेकशः ॥७०॥

पदार्थान्वयः—तुह—मुझे पियाइ—प्रिय थे मंसाइ—मांस के खण्डाइ—खट और सोल्लगाणि—मुना हुआ मांस [कबाब] अतः समंसाइ—स्वमांस—मेरे शरीर का मांस खाविओमि—मुझे खिलाया अग्गिवण्णाइ—अग्नि के समान तपा करके अप्पेगसो—अनेक बार ।

मूलार्थ—मुझे माँस अत्यन्त प्रिय था, इस प्रकार कहकर उन यमपुरुषों ने मेरे शरीर के माँस को काटकर, भूनकर और अग्नि के समान लाल करके मुझे अनेक बार खिलाया ।

टीका—शृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि अन्य जीवों के मांस से अपने शरीर को निरन्तर पुष्ट करने की प्रवृत्ति-रूप जघन्य कर्म के फल को भोगने के निमित्त अब मैं नरकगति को प्राप्त हुआ तो वहाँ पर यमपुरुषों ने मुझसे कहा कि दुष्ट !, तुझे अन्य जीवों के मांस से अत्यन्त प्यार था । इसी लिए तू मांसखकों को भून-भूनकर खाता और आनन्द मनाता था । अच्छा, अब हम भी तुझको उसी प्रकार से मांस खिलाते हैं । ऐसा कहकर उन यमपुरुषों ने मेरे शरीर में से मांस का काटकर और उसको अग्नि के समान तपाकर मुझे बलात्कार से अनेक बार खिलाया । वास्तव्य यह है कि अन्य मांस के बबले मेरा ही मांस काटकर मेरे को खिलाया, जिससे कि इस लोक में जिज्ञा की लोलुपता से अन्य जीवों के मांस को भक्षण करने के फल का मुझे प्रत्यक्ष और पूर्णरूप से ज्ञान हो सके । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में जो प्रिय शब्द का उल्लेख किया है, वह सहेतुक है । उसका आशय यह है कि सुसमा-दारिकादि की भौति यदि अज्ञानवश अथवा विपत्तिकाल में अर्थात् प्राणात्यय के समय कदाचित् मांस का भक्षण हो जाय तो प्रायश्चित्तादि के द्वारा उसकी शुद्धि हो सकती है । परन्तु जान-बूझकर और स्वाद के लिए किया गया मांसभोजन का पाप प्रायश्चित्तादि से भी दूर नहीं किया जा सकता, वह तो फल बेकर ही पीछा छोड़ेगा । इसलिए विचारशील पुरुषों को नरकगति के हेतुभूत इस मांसभक्षण के विचार को कदाचित् भी अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए, यही प्रस्तुत गाथा का भाव है ।

जिस प्रकार मांसभक्षण करने वाले नरकों की यातनाओं को सहन करते हैं, उसी प्रकार मदिरा का पान करने वालों को भी नरकसम्बन्धी नाना प्रकार की भयंकर वेदनाएँ सहन करनी पड़ती हैं । अब इसी विषय का अर्थत निरूपण करते हैं—

तुहं प्रिया सुरा सीधु, मेरओ य महूणि य ।

पञ्जिओमि जलंतीओ, वसाओ रुहिराणि य ॥७१॥

तव प्रिया सुरा सीधु, मेरका च महूनि च ।

पायितोऽस्मि ज्वलन्ती, वसा रुधिराणि च ॥७१॥

मेरक य—और महुशि—मधु य—पुनः पञ्जिओमि—पिळा दी, मुझे जलतीओ—जलती हुई बसाओ—चर्बी य—और रुहिराणि—रुधिर—लहू ।

मूलार्थ—यमपुरुषों ने मुझसे कहा कि हे दुष्ट ! तुझे सुरा, सीधु, मेरक और मधु नाम की मदिरा अत्यन्त प्रिय थी; ऐसा कहकर उन्होंने मुझको अग्नि के समान जलती हुई बसा—चर्बी और रुधिर पिला दिया ।

टीका—मदिरापान का परलोक में जो कटुफल भोगना पड़ता है, उसका अर्थतः विगर्शन करते हुए सुगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! स्वोपार्जित अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए जब मैं नरक में उत्पन्न हुआ, तब मुझसे यमपुरुषों ने कहा कि दुष्ट ! तुझे मनुष्यलोक में सुरा—मदिरा से बहुत प्रेम था । इसी लिए तू नाना प्रकार की मदिराओं का बड़े अनुराग से सेवन करता था । अस्तु, अब हम तुझको यहाँ पर भी सुरा का पान कराते हैं । ऐसा कहकर उन यमपुरुषों ने तुझको अग्नि के समान जलती हुई बसा—चर्बी—और रुधिर—लहू का चरबदसी पान कराया । वह भी एक बार नहीं किन्तु अनेक बार । मदिरा के अनेक भेद हैं । यथा सुरा—चन्द्रहास्वादि, सीधु—तालवृक्ष के रस से उत्पन्न होने वाली, मेरक—दुग्ध आदि उत्तम रस पदार्थों से खींची हुई, मधु—मधूक—महुआ—आदि के पुष्पों से बनाई गई । इस प्रकार मदिरा के अनेक भेद हैं । इसके अविरिक्त उक्त गायत्रा में दिया गया प्रिय शब्द भी पूर्व की भाँति सहेतुक है । अर्थात् जान-भूझकर और प्रिय तथा दितकर समझकर पान की हुई मदिरा का तो परलोक में वही फल प्राप्त होता है, जिसका कि ऊपर बहस किया गया है । परन्तु यदि अज्ञान वशा में या आपत्तिकाल में, ओपधि के रूप में, उसका अप्रिय रूप सेवन किया गया हो तो उसके कटुफल की प्रायश्चित्तादि के द्वारा निवृत्ति भी हो सकती है । अर्थात् उससे उक्त फल की निवृत्ति की संभावना नहीं हो सकती । यह गायत्रा में आये हुए प्रिय शब्द का रहस्य है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

निच्चं भीएण तत्थेण, दुहिएण वहिएण य ।

परमा दुहसंवद्धा, वेयणा वेदिता मए ॥७२॥

टीका—सुरापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि अन्य जीवों के मांस से अपने शरीर को निरन्तर पुष्ट करने की प्रवृत्ति-रूप जघन्य कर्म के फल को भोग के निमित्त जब मैं नरकगति को प्राप्त हुआ तो यहाँ पर यमपुरुषों ने मुझसे कहा कि दुष्ट ! तुझे अन्य जीवों के मांस से अत्यन्त प्यार था । इसी लिए तू मांसखन को भून-भूनकर खाता और आनन्द मनाता था । अच्छा, अब हम भी तुझको उस प्रकार से मांस खिलाते हैं । ऐसा कहकर उन यमपुरुषों ने मेरे शरीर में से मांस काटकर और उसको अग्नि के समान तपाकर मुझे बलात्कार से अनेक बार खिलाया । वास्तव्य यह है कि अन्य मांस के बदले मेरा ही मांस काटकर मेरे को खिलाया, जिससे कि इस लोक में जिह्वा की लोलुपता से अन्य जीवों के मांस को भक्षण करने के फल का मुझे प्रत्यक्ष और पूर्णरूप से ज्ञान हो सके । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में जे प्रिय शब्द का उल्लेख किया है, वह सहेतुक है । उसका आशय यह है कि सुसमाचारिकादि की भाँति यदि अज्ञानवश अथवा विपत्तिकाल में अर्थात् प्राणात्यय के समय कदाचित् मांस का भक्षण हो जाय तो प्रायश्चित्तादि के द्वारा उसकी शुद्धि हो सकती है । परन्तु जान-बूझकर और स्वाद के लिए किया गया मांसभोजन का पाप प्रायश्चित्तादि से भी दूर नहीं किया जा सकता, वह तो फल देकर ही पीछा छोड़ेगा । इसलिए विचारशील पुरुषों को नरकगति के हेतुभूत इस मांसभक्षण के विचार को कदाचित् भी अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए, यही प्रस्तुत गाथा का भाव है ।

जिस प्रकार मांसभक्षण करने वाले नरकों की याचनाओं को सहन करते हैं, उसी प्रकार मदिरा का पान करने वालों को भी नरकसम्बन्धी नाना प्रकार की भयंकर वेदनाएँ सहन करनी पड़ती हैं । अब इसी विषय का अर्थतः निरूपण करते हैं—

तुहं प्रिया सुरा सीधू, मेरओ य महूणि य ।

पल्लिओमि जलंतीओ, वसाओ रुहिराणि य ॥७१॥

तव प्रिया सुरा सीधु, मेरका च मधूनि च ।

पायितोऽस्मि ज्वलन्ती, वसा रुधिराणि च ॥७१॥

मेरक य—और महुशि—मधु य—पुनः पञ्जिओमि—पिळा वी, मुझे जलतीओ—जळती हुई बसाओ—चर्बी य—और रुहिराणि—रुधिर—छह ।

मूलार्थ—यमपुरुषों ने मुझसे कहा कि हे दुष्ट ! तुझे सुरा, सीधु, मेरक और मधु नाम की मदिरा अत्यन्त प्रिय थी; ऐसा कहकर उन्होंने मुझको अग्नि के समान जलती हुई बसा—चर्बी और रुधिर पिला दिया ।

टीका—मदिरापान का परलोक में जो कटुफळ भोगना पड़ता है, उसका अर्थतः विगर्शन करते हुए सुगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! स्वोपार्जित अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए जब मैं नरक में उत्पन्न हुआ, तब मुझसे यमपुरुषों ने कहा कि दुष्ट ! तुझे मनुष्यलोक में सुरा—मदिरा से बहुत प्रेम था । इसी लिए तू नाना प्रकार की मदिराओं का वहे अनुराग से सेवन करता था । अस्तु, अब हम तुझको यहाँ पर भी सुरा का पान कराते हैं । ऐसा कहकर उन यमपुरुषों ने मुझको अग्नि के समान जळती हुई बसा—चर्बी—और रुधिर—छह का जपरवल्ली पान कराया । वह भी एक बार नहीं किन्तु अनेक बार । मदिरा के अनेक भेद हैं । यथा सुरा—चन्द्रहास्यावि, सीधु—तालवृक्ष के रस से उत्पन्न होने वाली, मेरक—मुग्ध आदि उत्तम रस पदार्थों से खींची हुई, मधु—मधूक—महुआ—आदि के पुष्पों से बनाई गई । इस प्रकार मदिरा के अनेक भेद हैं । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में दिया गया प्रिय शब्द भी पूर्व की भाँति सहेतुक है । अर्थात् जान-भूझकर और प्रिय तथा हितकर समझकर पान की हुई मदिरा का तो परलोक में वही फल प्राप्त होता है, जिसका कि ऊपर बहस किया गया है । परन्तु यदि अज्ञान दशा में या आपत्तिकाल में, ओषधि के रूप में, उसका अप्रिय रूप सेवन किया गया हो तो उसके कटुफळ की प्रायश्चित्तादि के द्वारा निवृत्ति भी हो सकती है । अर्थात् उससे उक्त फल की निष्पत्ति की संभावना नहीं हो सकती । यह गाथा में आये हुए प्रिय शब्द का रहस्य है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

निर्ध्वं भीएण तत्थेण, दुहिएण वहिएण य ।

परमा दुहसंवद्धा, वेयणा वेदिता मए ॥७२॥

नित्यं भीतेन त्रस्तेन, दुःखितेन व्यथितेन च ।

परमा दुःखसंवद्धाः, वेदना वेदिता मया ॥७२॥

पदार्थान्वयः—निश्च-नित्य—सदा भीरण-भय से तत्प्रेण-त्रास से
वहिएण-दुःख से य-और वहिएण-व्यथा—पीड़ा से परमा-वत्कृष्ट—अत्यन्त
हसवद्धा-दुःखसम्बन्धिनी वेयणा-वेदना मए-मैंने वेदिया-भोगी ।

मूलार्थ—मैंने निरन्तर भय से, त्रास से, दुःख से और पीड़ा से अत्यन्त
दुःख रूप वेदना को भोगा ।

टीका—प्रस्तुत विषय का उपसहार करते हुए मृगापुत्र कहते हैं कि हे
पेतरो ! मैंने नरकों में निरन्तर दुःखमयी वेदना का ही अनुभव किया । कारण कि
मैं सदैवकाल भयभीत बना रहा, सदैवकाल त्रस्तेन—त्रासयुक्त रहा, तथा सदैवकाल
मानसिक दुःख और शारीरिक व्यथा से पीड़ित रहा । इसलिए ऐसा कोई भी समय
नहीं कि जिस समय मैंने किंचिन्मात्र भी सुख का आस लिया हो किन्तु प्रतिक्षण
कल्पनावीत कष्ट और वेदना का ही मैंने अनुभव किया है । मृगापुत्र के कथन का
तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की नरकयातनाएँ स्वोपार्जित पापकर्मों का फलरूप हैं,
और वे पापकर्म विषय-भोगों की आसक्ति से बाँधे जाते हैं । अतः इन काम-भोगों
के उपभोग की मेरे मन में अणुमात्र भी अभिलाषा नहीं है । विपरीत इसके इन
काम-भोगों का सर्वथा त्याग करके सयम ग्रहण करने की ही मेरी उत्कृष्ट जिज्ञासा
है । अब रही सयमवृत्ति में उपस्थित होने वाले कष्टों की बात, सो जब मैंने नरकों
के इतने असह्य कष्ट सह लिये तो सयम के कष्टों को सहन करना मेरे लिए कुछ भी
कठिन नहीं है । तथा सयम ग्रहण करने का मेरा आशय यह है कि इन उपरोक्त
दुःखों से छूटने का उपाय एकमात्र सयम ही है, इसी की आराधना करने से कर्मों
की निर्जरा हो सकती है । क्योंकि आश्वघोषों को बन्ध करके सघर की भाषना
करता हुआ यह जीव बाह्य और आभ्यन्तर तप के अनुष्ठान से कर्ममल को दूर
करके आत्मशुद्धि को प्राप्त होता हुआ परम कल्याण स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता
है । परन्तु ये सब बातें संयम में ही निहित हैं । इसलिए सयम को ग्रहण करके
उसका सम्यक्तया पालन करता हुआ मैं कर्ममल से सर्वथा रहित होकर मुक्त होने
की ही तीव्र अभिलाषा रखता हूँ ।

अथ अपने अनुभूयमान नरकसम्बन्धी दुःखों का समुच्चय रूप से वर्णन करते हुए सुगापुत्र फिर कहते हैं—

तिव्वचण्डप्पगाढाओ , घोराओ अइदुस्सहा ।

महब्भयाओ भीमाओ, नरएसु दुहवेयणा ॥७३॥

तीव्राश्चण्डप्रगाढाश्च , घोरा अतिदुःसहाः ।

महाभया भीमाः, नरकेषु वेदिता मया ॥७३॥

पदार्थान्वयः—तिव्व—तीव्र चण्ड—प्रचण्ड प्पगाढाओ—अत्यन्त गाढ़ी घोराओ—अतिरौद्र अइदुस्सहा—अति दुस्सह महब्भयाओ—महामय उत्पन्न करने वाली भीमाओ—भयंकर—भ्रमणमात्र से भय उत्पन्न करने वाली नरएसु—नरकों में दुःखेयस्था—दुःस्वरूप वेदनाएँ मैंने अनुभव कीं ।

मूलार्थ—नरकों में मैंने जिन दुःस्वरूप वेदनाओं का अनुभव किया, व दुःस्वरूप वेदनाएँ तीव्र, प्रचण्ड, अत्यन्त गाढ़ी, रौद्र, अति दुस्सह और महाभय की उत्पन्न करने वाली तथा अति भयंकर रूप हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सुगापुत्र अपनी पूर्वानुभूत दुःख-वेदनाओं का वर्णन करते हुए अपने माता-पिता से फिर कहते हैं कि मैंने जिन दुःस्वरूप वेदनाओं का नरकों में अनुभव किया है, वे अत्यन्त तीव्र और उत्कृष्ट थी तथा उनकी उत्कृष्ट स्थिति भी अत्यन्त अधिक थी । क्योंकि शास्त्रों में सातवें नरक की उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम की कही है । इस नरक में गये हुए जीव को एक क्षणमात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं होती । विपरीत इसके महान् भय और भयंकर वेदना का ही प्रतिक्षण अनुभव करना पड़ता है । यद्यपि घोर—भीम और महामय आवि शब्द प्रायः एकवर्ती हैं तथापि शिष्यबोधार्थ इनका प्रथक् २ ग्रहण किया गया है । तथा शब्दनय के अपान्तर भेदों के अनुसार इनका प्रथक् रूप से ग्रहण किया जाना भी शिष्टसम्मत प्रतीत होता है ।

अथ नरकसम्बन्धी वेदनाओं की विशिष्टता का वर्णन करते हैं—

जारिसा माणुसे लोए, ताया ! दीसन्ति वेयणा ।

इत्तो अणंतगुणिआ, नरएसु दुक्खवेयणा ॥७४॥

यादृश्यो मानुष्ये लोके, तात ! दृश्यन्ते वेदनाः ।

इतोऽनन्तगुणिताः , नरकेषु दुःखवेदनाः ॥७४॥

पदार्थान्वयः—ताया—हे सात ! जारिसा—जैसी वेयणा—वेदनाएँ मानुसे लोए—मनुष्यलोक में दीसन्ति—देखी जाती हैं इत्तो—इससे अशतगुणिया—अनन्त गुणा अधिक दुःखवेयणा—दुःखरूप वेदनाएँ नरएसु—नरकों में देखी जाती हैं ।

मूलार्थ—हे पिता ! जिस प्रकार की वेदनाएँ मनुष्यलोक में देखी जाती हैं, नरकों में उनसे अनन्तगुणा अधिक दुःख वेदनाएँ अनुभव करने में आती हैं ।

टीका—भृगापुत्र कहते हैं कि इस मनुष्यलोक में जिस प्रकार की असातारूप वेदनाओं का अनुभव किया जाता है, ठीक इन वेदनाओं से अनन्तगुणा अधिक वेदनाएँ नरकों में विद्यमान हैं, जो कि अनेक बार मेरे अनुभव में आ चुकी हैं । मनुष्यलोक में अरा और शोकजन्य दो वेदनाएँ देखी जाती हैं । इनमें अरान्य शारीरिक और शोकजन्य मानसिक वेदना है । इन दो में समस्त वेदनाओं का समावेश हो जाता है । कुष्ठादि भयकर रोगों के निमित्त से उत्पन्न होने वाली असातारूप वेदना शारीरिक वेदना है और इष्टवियोग तथा अनिष्टसयोगजन्य वेदना को मानसिक वेदना कहते हैं । परन्तु मनुष्यलोकसम्बन्धी इन शारीरिक और मानसिक वेदनाओं से नरक की वेदनाएँ अनन्तगुणा अधिक हैं, जो कि नारकी जीवों को बलात् सहन करनी पड़ती हैं । इस विषय में अधिक देखने की इच्छा रखने वाले पाठक सूत्रकावांग प्रथम भूतस्कन्ध के पाँचवें अध्यायन को और प्रथम व्याकरण के प्रथम अध्यायन को तथा 'जीवामि नम' आदि सूत्र देखें ।

अब सर्वगतियों में वेदना के अस्तित्व का वर्णन करते हैं—

सर्वभवेसु अस्साया, वेयणा वेदिता मए ।

निमिसन्तरमित्तंपि , जे साया नत्थि वेयणा ॥७५॥

सर्वभवेष्वासाता , वेदना वेदिता मया ।

निमेषान्तरमात्रमपि , यत्साता नास्ति वेदना ॥७५॥

पदार्थान्वयः—सख-सर्ष भवेषु-भवों में अस्ताया-असाधारण वेयणा-
वेचना मए-मैंने वेइया-अनुभव की निमिसंतरमिसपि-निमेषोन्मेषमात्र भी जं-
जो साया-साधारण वेयणा-वेचना नतिय-नहीं अनुभव की ।

मूलार्थ—मैंने सब भवों—जन्मों—में असाधारण वेदना का ही अनुभव
किया, किन्तु साधारण—सुख रूप—वेदना का तो निमेषमात्र भी—आँख के
झपकने जितना समय भी अनुभव नहीं किया ।

टीका—सृगापुत्र कहते हैं कि वास्तव में तो मैंने बेश, मनुष्य, तिर्यच, और
नरकसम्बन्धी किसी भी जन्म में सुख का अनुभव नहीं किया किन्तु निरन्तर दुःखों
का ही मुझे अनुभव होता रहा है । सुख का तो लेशमात्र अर्थात् आँख के झपकने
जितना समय मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ । इस कथन का तात्पर्य यह है कि कई एक
जन्मों में सासारिक सुखों के उपभोग की सामग्री भी उपलब्ध हुई परन्तु उसका
अन्तिम परिणाम दुःख भोगने के अविरत और कुछ नहीं निकला । अर्थात् वे सासारिक
सुख भी इष्टवियोग और अनिष्टसयोग के कारण दुःखमिश्रित ही रहे । अब यह
सुख भी वास्तव में सुख नहीं किन्तु सुखामास था । सृगापुत्र के उक्त कथन का
अभिप्राय यह है कि नरकों में उपलब्ध होने वाले दुःखों का तो बिन्दुदर्शन कर ही
दिया गया और पशुयोनि के दुःख जोगों के सामने ही हैं तथा मनुष्यजन्म में
भी जिन दुःखों का सामना करना पड़ता है, वे भी ऐसे नहीं जो कि भूले गये हों ।
अब रही देशगति की बात, सो वह भी जन्म-मरण के बन्धन से मस्त है, उसमें भी
ईर्ष्याविजन्म दुःखपरम्परा की कमी नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि इन गतियों में सुख
की लेशमात्र भी उपलब्धि नहीं होती । आप मुझे भले ही सुखी समझें परन्तु मैंने
वो अपने सारे भवों में दुःख का ही अनुभव किया है । अतः इस दुःख-सन्तति से
छूटने के लिए मैं तो एकमात्र संयम को ही सर्वोत्कृष्ट समझता हूँ ।

सृगापुत्र के इस कथन को सुनकर उसके माता-पिता ने जो कुछ कहा, अब
उसका वर्णन करते हैं—

तं विन्तम्मापियरो, छंदेणं पुत्त । पव्वया ।

नवरं पुण सामणो, दुक्खं निप्पडिकम्मया ॥७६॥

तं ब्रूतोऽम्बापितरौ, छन्दसा पुत्र ! प्रव्रज ।

न वरं पुनः श्रामण्ये, दुःखं निष्प्रतिकर्मता ॥७६॥

पदार्थान्वयः—तं—सृगापुत्र को अम्बापितरो—माता और पिता चिन्त-
कहने लगे पुत्र—हे पुत्र ! छंदशां—स्वेच्छापूर्वक—सुशी से पन्वया—दीक्षित हो आ
न वरं—इतना विशेष है पुण—फिर सामणो—सयम में दुःखं—दुःख का हेतु है जो
निष्प्रतिकर्मता—ओषधि का न करना ।

मूलार्थ—माता पिता ने कहा कि हे पुत्र ! तू अपनी इच्छा से मले ही
दीक्षित हो जा । परन्तु भ्रमणभाव में यह बड़ा कष्ट है, जो कि रोगादि के होने
पर उसके प्रतीकारार्थ कोई ओषधि नहीं की जाती ।

टीका—सृगापुत्र के पूर्वोक्त यक्तव्य को सुनकर, उसके माता-पिता ने सयम
ग्रहण करने की तो उसको सम्मति दे दी परन्तु सयमवृत्ति में ध्यान देने योग्य एक
बात की ओर उन्होंने अपने पुत्र का ध्यान खींचते हुए कहा कि हे पुत्र ! तुम सयमवृत्ति
को बड़े हर्ष से अंगीकार कर लो, हम इसमें अब किसी प्रकार का भी विघ्न उपस्थित
करने को तैयार नहीं । परन्तु इस भ्रमणवृत्ति में एक बात का विचार करते हुए हमारे
मन में बहुत खेद होता है । यह यह कि भ्रमणवृत्ति में रोग के प्रतिकार का कोई यत्न
नहीं अर्थात् रोगादि के हो जाने पर उसकी निवृत्ति के लिए किसी प्रकार की ओषधि
नहीं की जाती । इस बात का विचार करने पर हमको बहुत दुःख होता है । क्योंकि
सयमव्रत ग्रहण करने के अनन्तर वैषयोग से यदि किसी प्राणघातक रोग का आक्रमण
हो जाय, और उसके प्रतिकार के निमित्त किसी ओषधि आदि का उपचार न किया
जाय तो सद्यःशरीरपात की संभावना रहती है । अतः रोग के आक्रमण में किसी
प्रकार के उपचार को ध्यान न देना हमें अवश्य कष्टदायक प्रतीत होता है । सृगापुत्र
के माता-पिता का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि सम्भवतः सयमवृत्ति में उपस्थित
होने वाली इस कठिनाई को ही ध्यान में लेकर यह कुछ समय और अपने विचारों
को स्थगित रखने में सहमत हो जाय । इसके अतिरिक्त इसना अवश्य स्मरण रहे कि
इस गाथा में जो रोगादि के उपस्थित होने पर भी साधुवृत्ति में औषधोपचार का
निषेध किया है, वह केवल उत्सर्ग मार्ग को अवलम्बन करके किया है । जैन-सिद्धान्त

में जिनकल्प और स्थिरकल्प इन दो में से जो जिनकल्पी सुनि हैं वे तो रोगादि के होने पर भी उसकी निवृत्ति के लिए किसी प्रकार की औषधि का उपयोग नहीं करते, परन्तु जो स्थिरकल्पी हैं वे अपनी इच्छा से किसी औषधि का भटे ही उपयोग न करें परन्तु निरयद्य रूप औषधोपचार का उनके लिए प्रतिषेध नहीं है । यदि उक्त गाथा के भाष का आन्तरिक दृष्टि से और भी पर्यालोचन किया जाय तो मृगापुत्र के माता-पिता के कथन का यह भी आशय प्रतीत होता है कि जिनकल्प की अपेक्षा स्थिरकल्प का ही अनुसरण करना वर्तमान काल की दृष्टि से अधिक हितकर है ।

माता-पिता के इस कथन को सुनकर मृगापुत्र ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

सो वित्तम्मापियरो ! एवमेयं जहाकुडं ।

पडिकम्मं को कुण्डं , अरण्णे मियपक्खिणं ॥७७॥

स ब्रूतेऽम्बापितरो ! एवमेतद्यथा स्फुटम् ।

प्रतिकर्म कं करोति , अरण्ये मृगपक्षिणाम् ॥७७॥

पदार्थान्वयः—मो—यह मृगापुत्र बित्त—करते हैं अम्मापियरो—दे माता पिता एय—इसी प्रकार है एय—यह जहा—जैने (आपने कहा है) कुड—प्रसूत है, परन्तु अरण्यो—जंगल में मियपक्खिण—मृगों और पक्षियों का पडिकम्म—प्रतिकार को—कौन बुराई—करता है ?

मूलार्थ—यह (मृगापुत्र) कहते हैं कि हे पिता ! आपने यह जो कहा है कि माधुवृत्ति में जो रोगादि के होने पर औषधोपचार नहीं किया जाता, यह बड़े बड़ की बात है । यह सब कुछ सत्य है परन्तु जंगल में रहने वाले मृगों और पक्षियों का रोगादि के समय में कौन उपचार करता है ?

टीका—मृगापुत्र कहने लगे कि यह सब कुछ सत्य है कि माधुवृत्ति में किसी रोगादि के होने पर तत्काल प्रतिकार नहीं किया जाता क्योंकि रोग की निवृत्ति के लिए तत्काल मार्ग में माधु को किसी प्रकार की औषधि के अभाव काले का विधान नहीं, इसलिए यह कहा कटिग मार्ग है । परन्तु जंगल में रहने वाले मृगों

जगल के मृगादि पशुओं और वृक्षों पर विश्राम करने वाले पक्षियों के रोग का कौन प्रतिकार करता है ? अर्थात् उनके रोग की निवृत्ति के लिए कौन सी ओपधि उपयोग में लाई जाती है ? क्या वे औपधोपचार के बिना जीते नहीं अथवा विचरते नहीं ? तात्पर्य यह है कि जैसे मृगों और पक्षियों की वन में जाकर कोई ओपधि नहीं करता, कोई उनकी चिकित्सा नहीं करता, परन्तु फिर भी वे अपनी शेष आयु के कारण समय पर नीरोग होकर स्वच्छन्द रूप से विचरते हैं, इसी प्रकार मुनिवृत्ति को धारण करने पर भी किसी प्रतिकार की आवश्यकता नहीं है । मुनिवृत्ति में भी उदय में आये हुए असातावेदनीय कर्म के फल को शांतिपूर्वक भोगकर शेष जीवन को आनन्दपूर्वक बिताया जा सकता है । अतः मेरे लिए इस मुनिवृत्ति में उपस्थित होने वाले रोगों के बाह्य प्रतिकार का अभाव होने पर भी आपको किसी प्रकार का मानसिक खेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में समस्त शारीरिक रोगों की एक मात्र ओपधि तो धैर्य है, सहनशीलता है, जो कि मेरे में विद्यमान है । अतः मुझे इसकी चिन्ता नहीं, यह मृगापुत्र के कथन का भाव है ।

एगम्भूओ अरण्णे वा, जहा उ चरई मिगो ।

एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥७८॥

एकभूतोऽरण्ये वा, यथा तु चरति मृगः ।

एवं धर्मं चरिष्यामि, संयमेन तपसा च ॥७८॥

पदार्थान्वयः—एगम्भूओ—अकेला अरण्णे—जगल में वा—अथवा जहा—जैसे उ—निश्चयार्थक मिगो—मृग चरई—विचरता है एवं—वसी प्रकार धम्म—धर्म का चरिस्सामि—मैं आचरण करूँगा संजमेण—सयम से य—और तवेण—तप से ।

मूलार्थ—जैसे अरण्य में मृग अकेला ही—बिना किसी की सहायता से—स्वच्छन्दरूप से विचरता है, उसी प्रकार सयम और तप के साथ मैं भी धर्म का आचरण करूँगा ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि इसलिए, जैसे जगल में बिना किसी की सहायता से अकेला ही मृग अपनी दृष्टा के अनुसार विचरता है, उसी तरह मैं

भी समय और तप से अलङ्कृत होता हुआ अकेला ही विचरूँगा । तात्पर्य यह है कि समय और तप ये दोनों ही धर्म के लक्षण—स्वरूप हैं । इनको धारण करता हुआ मैं भृगु की मूर्ति स्वच्छन्दरूप से अकेला ही विचरण करूँगा । प्रस्तुत गाथा में एकत्व भावना और निस्पृह धृति का वर्णन किया गया है । क्योंकि अब तक यह जीव अपने आत्मबल पर हृदय विश्वास रखकर उक्त धृति का अवलम्बन नहीं करता, तब तक वह परमोक्षपद—मोक्षपद का अधिकारी नहीं बन सकता । इसलिए समयशील व्यक्ति को अपने आत्मबल पर ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, इसी से उसका उद्धार होगा ।

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

जहा मिगस्स आयंको, महारण्णंमि जायई ।

अच्छन्तं रुक्खमूलम्मि, कोणं ताहे चिगिच्छई ॥७९॥

यथा भृगुस्याऽऽतंकः, महारण्ये जायते ।

तिष्ठन्त वृक्षमूले, कस्तं तदा चिकित्सति ॥७९॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे मिगस्स—भृगु को आयको—रोग महारण्यमि—महा अटवी में जायई—उत्पन्न होता है, वय अच्छन्त—बैठे हुए रुक्खमूलम्मि—वृक्ष के मूल में को—कौन तां—उसकी ताहे—उस समय चिगिच्छई—चिकित्सा करता है ।

मूलार्थ—हे पितरो ! महामयानक जंगल में रहने वाले भृगु को अब कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, वय उस समय किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस भृगु की कौन चिकित्सा करता है ?

टीका—पूर्व की गाथाओं में भृगुपुत्र के माता-पिता ने साधुधृति में किसी रोग के उत्पन्न होने पर, उसकी चिकित्सा का निषेध होने से जो मानसिक श्रेय इस धृति के लिए किया था, उसका संक्षेप से तो भृगुपुत्र ने प्रथम ही समाधान कर दिया था । परन्तु अब उसको विशेषरूप से समाहित करने के लिए कहते हैं कि हे पिताजी ! महारण्य—मयानक जंगल—में विचरने वाले भृगु को यदि किसी आतंक—सद्यःप्राणघातक रोग—का आक्रमण हो जाय तो उस समय किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए वय कृष्ण भृगु की कौन आकर चिकित्सा करता है ? अर्थात्

कोई भी नहीं करता । किन्तु वह रोगी मृग उस रोगजन्य पीड़ा को सहन करता हुआ बैठा रहता है । तात्पर्य यह है कि जैसे वह मृग उस पीड़ा को शातिपूर्वक सहन करके समय आने से उस रोग से मुक्त होने पर फिर पूर्ण की भाँति स्वेच्छा-पूर्वक विचरता है, वसी प्रकार सयमशील पुरुष को भी धैर्यपूर्वक रोगादि के उपद्रव को सहन करके अपनी बलवती आत्मनिष्ठा का परिचय देना चाहिए । इस गाथा में सामान्य धन का उल्लेख न करके जो 'महारण्य' का उल्लेख किया है, उसका तात्पर्य यह है कि किसी छोटे से धन में तो उसकी सार-सँभार लेने का उधर विचरते हुए किसी दयालु पुरुष को समय भी मिल सकता है परन्तु महामयानक जगल में तो किसी के भी पहुँचने की सम्भावना नहीं हो सकती । 'ण' शब्द के विषय में वृहद्बृत्तिकार लिखते हैं कि—'अच्चा सधिलोपो बहुलम्' इस नियम से 'अच्' का लोप होने पर 'एन' के स्थान पर 'ण' पढ़ा गया है ।

अथ उक्त कथन को पृष्ठित करते हुए फिर कहते हैं—

को वा से ओसहं देइ, को वा से पुच्छई सुहं ।

को से भक्तं च पाणं वा, आहरितु पणामई ॥८०॥

को वा तस्मै औषधं दत्ते, को वा तस्य पृच्छति सुखम् ।

कस्तस्मै भक्तं च पानं वा, आदृत्य प्रणामयेत् ॥८०॥

पदार्थान्वयः—वा—अथवा को—कौन से—उस मृग को ओसह—औषध लाकर देइ—देता है वा—अथवा को—कौन से—उसको सुह—सुखसाता पुच्छई—पूछता है को—कौन से—उसको भक्ष—भोजन वा—अथवा पाण—पानी आहरितु—लाकर पणामई—देता है ।

मूलार्थ—हे पितरो ! कौन उस मृग को औषधि देता है ? कौन सुखसाता पूछता है ? और कौन भोजन पानी लाकर उसको देता है ?

टीका—मृगापुत्र अपने पूर्वोक्त कथन को पृष्ठ करते हुए फिर कहते हैं कि पिताजी ! उस मयानक अटयी में वृक्ष के नीचे पड़े हुए उस रोगी मृग को यहाँ आकर कौन पुरुष औषधि देता है ? कौन आकर पान लाता पूछता है ? और कौन

पुरुष उसको अन्न-पानी लाकर देता है ? अर्थात् कोई औपधि नहीं देता, कोई कुशल-क्षेम नहीं पूछता, तथा कोई भी अन्न-पानी से उसकी सार-सँभाळ नहीं करता । जैसे किसी पुरुष के द्वारा औपधोपचार तथा सेवा-शुश्रूषा के न होने पर भी वह मृग कष्ट को शांतिपूर्वक सहन कर लेता है, उसी प्रकार संयमवृत्ति में आरुढ़ होने वाले मुमुक्षु पुरुष को भी शारीरिक कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए । कारण कि अशान्ति से रोगों की वृद्धि और शांति से उनकी निवृत्ति होती है ।

यहाँ पर 'पणाम' इस प्रयोग में 'अर्प' धातु को 'पणाम' आदेश किया हुआ है, अतः 'पणाम' का अर्थ अर्पण करना है ।

जया य से सुही होइ, तथा गच्छइ गोयरं ।

भक्तपाणस्स अट्टाए, वल्लराणि सराणि य ॥८१॥

यदा च सः सुखी भवति, तदा गच्छति गोचरम् ।

भक्तपाणस्यार्थं , वल्लराणि सरांसि च ॥८१॥

पदार्थान्वयः—य—च—और जया—जिस समय से—वह सुही—सुखी होइ—हो जाता है तथा—उम समय गोयरं—गोचरी को गच्छइ—जाता है मत्त—मोजन य—और पाणस्स—पानी के अट्टाए—लिप वल्लराणि—घन य—और सराणि—सर—वालाव—को ।

मूलार्थ—तदनन्तर जिस समय वह मृग स्वस्थ हो जाता है, उस समय गोचरी को चल पड़ता है और मोजन तथा जल के लिए हरे हरे घास में और जलाशय में पहुँच जाता है ।

टीका—सुगापुत्र कहते हैं कि समय आने पर जब वह मृग नीरोग हो जाता है तब उसी गहन घन में मोजन—मह्य, बनस्पति आवि और जल की खोज में चल पड़ता है । तथा घन में छपछप होने वाले मोजन और जल से घम होकर स्वेच्छापूर्वक फिर उसी घन में बिचरने लगता है । उसी प्रकार संयमवृत्ति को धारण करने वाले मुनि लोग भी अपने जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत करते और कर सकते हैं । यहाँ पर इतना स्मरण अवश्य रहे कि वर्तमान समय में गच्छ में

रहने वाले मुनियों को इस प्रकार की वृत्ति का पालन करना सर्वथा असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य अग्रह्य है। तो भी समयशील साधु इस घात का विचार अवश्य करता रहे कि वह समय मुझे कब प्राप्त होगा, जब कि मैं गच्छ को छोड़कर एकल विहार—प्रतिमा को अंगीकार करूँ (यह कथन औपपातिक सूत्र के व्युत्सर्ग विवरण में है)। सात्वत्य यह है कि इस प्रकार का भाव प्रत्येक मुनि को रखना चाहिए। गोचरी शब्द से यहाँ पर मृगचर्या सूचित की गई है।

इसके अनन्तर—

खाइत्ता पाणियं पाउं, वल्लरेहिं सरेहि य।

मिगचारियं चरित्ता णं, गच्छई मिगचारियं ॥८२॥

खादित्वा पानीयं पीत्वा, वल्लरेषु सरस्सु च।

मृगचर्या चरित्वा, गच्छति मृगचर्याम् ॥८२॥

पदार्थान्वयः—खाइत्ता—खाकर पाणिय—पानी पाउं—पीकर वल्लरेहिं—यनों में य—और सरेहि—सरो में मिगचारिय—मृगचर्या को चरित्ता—आचरण करके मिगचारिय—मृगचर्या में गच्छई—चला जाता है।

मूलार्थ—वह मृग वनों में और जलाशयों में घास आदि खाकर और पानी पीकर मृगचर्या का आचरण करता हुआ अपने स्थान में विचरता है।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि नीरोग होने के बाद वह मृग वृण-घास खाकर और जल आदि पीकर फिर आनन्दपूर्वक विचरने लगता है। स्वेच्छापूर्वक चलना और स्वेच्छापूर्वक बैठना, अर्थात् अपनी क्रिया में किसी के पराधीन न होना मृगचर्या कहलाती है। मृग के रहने के स्थान को भी मृगचर्या कहते हैं। उक्त गाथा में आये हुए 'वल्लरेहि—सरेहि' पदों में 'सुप्' का व्यत्यय है अर्थात् सप्तमी के स्थान में वृतीया का प्रयोग किया गया है।

अब उक्त मृगचर्या की साधुवृत्ति से तुलना करते हुए कहते हैं—

एवं समुद्रिओ भिक्खू, एवमेव अणेगए ।

मिगचारियं चरित्ता णं, उहुं पक्कमई दिसं ॥८३॥

एव समुत्थितो भिक्षुः, एवमेवाऽनेकग ।

मृगचर्यां चरित्वा, ऊर्ध्वं प्रकामते दिशम् ॥८३॥

पदार्थान्वयः—एव—इसी प्रकार समुद्रिओ—संयम में सावधान हुआ भिक्खू—साधु और एवमेव—इसी प्रकार अणेगए—अनेक स्थानों में फिरने वाला मिगचारिय—मृगचर्या को चरित्ता—आचरण करके उहुं—ऊँची दिस—दिशा को पक्कमई—आक्रमण करता है ।

मूलार्थः—इसी प्रकार भिक्षु भी संयम में सावधान होकर मृग की भाँति अनेक स्थानों में फिरकर मृगचर्या का आचरण करता हुआ ऊँची दिशा को आक्रमण करता है ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि संयम-क्रिया में सावधान हुआ साधु भी उस मृग की तरह—अर्थात् जैसे रोगावि के आने पर वह उसी जगह में किसी वृक्ष के नीचे बैठता हुआ समय व्यतीत करता है और नीरोग होने पर स्वेच्छानुसार भ्रमण करने लग जाता है वसी प्रकार साधु भी रोगावि के आने पर चिक्कितादि से उपराम होकर एक स्थान में स्थित रहे और रोगावि के शान्त होने पर अपनी साधु-वृत्ति के अनुसार भिक्षादि में प्रवृत्त हो जाय । तात्पर्य यह है कि जैसे मृग नाना प्रकार के स्थानों में भ्रमण करके अपने श्वर की पूर्ति कर लेता है, वसी प्रकार मुनि भी किसी गृहविशेष के नियम में न आकर, अनेक घरों से भिक्षा छाकर, अपनी कुषा को शान्त करने का प्रयत्न करे । इस प्रकार आचरण करने वाला मुनि, ऊर्ध्वदिशा—मोक्ष—के लिए पराक्रम करने वाला होता है । तात्पर्य यह है कि—संयम-क्रिया के अनुष्ठान का फल मोक्ष और स्वर्ग ये दो हैं । इनमें संयमशील साधु को उचित है कि वह अपनी संयम-क्रिया को मोक्षप्राप्ति के निमित्त ही उपयोग में लाये, न कि स्वर्गप्राप्ति के लिए ।

अब इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए फिर कहते हैं—

जहा मिए एग अणेगचारी,
 अणेगवासे ध्रुवगोअरे य ।
 एवं मुणी गोयरियं पविट्टे,
 नो हीलए नोवि य खिसएज्जा ॥८४॥

यथा मृग एकोऽनेकचारी,
 अनेकवासो ध्रुवगोचरश्च ।
 एवं मुनिगोचर्यां प्रविष्टः,
 नो हीलयेन्नोऽपि च खिसयेत् ॥८४॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे मिए—मृग एग—अकेला अणेगचारी—अनेक स्थानों में विचरता है य—और अणेगवासे—अनेक स्थानों में वास करता है, तथा ध्रुवगोअरे—सदा गोचरी किये हुए आहार का ही आहार करता है एव—इसी प्रकार मुणी—साधु गोयरिय—गोचरी में पविट्टे—प्रविष्ट हुआ नो हीलए—कदम मिलने पर हीलना न करे य—और नावि—न खिसएज्जा—आहार के न मिलने पर निन्दा करे ।

मूलार्थ—जैसे अकेला मृग अनेक स्थानों में विचरने वाला होता है और अनेक स्थानों में निवास करने वाला होता है, तथा ध्रुवगोचर अर्थात् सदा गोचरी किये हुए आहार का ही भक्षण करने वाला होता है, उसी प्रकार गोचरी वृत्ति में प्रविष्ट हुआ मुनि भी, कदमन—कुत्सित—आहार के मिलने पर उसकी अवहेलना न करे तथा न मिलने पर निन्दा न करे ।

टीका—मृगापुत्र फिर कहते हैं कि जैसे सहायशून्य अकेला ही मृग अनेक स्थानों में विचरता रहता है और अनेक स्थानों में निवास करता है—क्योंकि उसका कोई भी नियत स्थान नहीं होता । तथा भ्रमण करते हुए उसको जहाँ पर जैसे भी भुग्न आदि मध्य पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, उसी से वह अपने उदर की पूर्ति कर लेता है । तात्पर्य यह है कि उसके पास अनेक दिनों के लिए न तो खाद्य पदार्थों का सचय रहता है और न वह दूसरों के पास खाद्य पदार्थों को संचित रखता है ।

किन्तु क्षुधा के समय घन में बिचरने से उसको जो कुछ प्राप्त होता है उसी से वह अपना निर्वाह कर लेता है । इसी प्रकार भिक्षावृत्ति में प्रवृत्त हुआ मुनि भी अपने पास किसी प्रकार के आहार द्रव्य का संचय न करता हुआ केवल कुछ भिक्षावृत्ति से उपलब्ध हुए खाद्य पदार्थों से अपनी क्षुधा की निवृत्ति करे परन्तु किसी घर से कदम—कुत्तित आहार मिलने पर अथवा न मिलने पर उस आहार की अवहेलना या न देने वाले दाता की निन्दा न करे । क्योंकि मुनि का धर्म तो याचना करने का है, आगे देना या न देना अथवा सुन्दर आहार न देना दाता की इच्छा पर निर्भर है । प्रस्तुत गाथा में साधु को मृग से उपमित किया गया है । उसका अमिप्राय यह है कि—जैसे मृग असहाय होता है, उसी प्रकार साधु भी किसी गृहस्थ की सहायता की अमिलाया न करे, तथा जैसे मृग अनेक स्थानों में फिरता है, उसी भाँति साधु भी निरन्तर भ्रमण ही करता रहे, एवं जैसे मृग का कोई स्थाय निवासस्थान नहीं होता, उसी तरह साधु का भी कोई स्थायी निवासस्थान नहीं होना चाहिए, और जैसे मृग केवल अपने ही पुरुषार्थ से तृणादि आहार का अन्वेषण करके उसके द्वारा शरीरप्राप्ति को चलाता है, उसी प्रकार साधु भी केवल गोचरीवृत्ति से ही अपनी उदरपूर्ति करने का संकल्प रखे । तात्पर्य यह है कि किसी गृहस्थ का उपामय आदि में छानक दिया हुआ आहार साधु कदापि ग्रहण न करे । इसी अमिप्राय से मुनि की वृत्ति को मृगधर्या के नाम से शास्त्रकारों ने अमिहित किया है । यद्यपि पूर्व की गाथाओं में साधुवृत्ति के लिए मृग के साथ पक्षी का भी उल्लेख किया है, परन्तु यह गौण है, मुख्यतया मृग की उपमा ही यथार्थ है, क्योंकि वह स्वभाव से ही सरल और उपशान्त होता है । इसलिये मुनिवृत्ति के बही उपयुक्त प्रतीत होता है । अर्थात् समयवृत्ति को धारण करने वाला साधु भी उपशान्त, मोह और सरल स्वभाव वाला होना चाहिए ।

इसके अनन्तर मृगापुत्र ने जो कुछ किया, अब हमका निरूपण करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—

मिगचारियं चरिस्सामि, एवं पुत्ता । जहासुह ।

अम्मापिजहिंऽणुण्णाओ, जहाइ उवहिं तओ ॥८५॥

मृगचर्यां चरिष्यामि, एवं पुत्र ! यथासुखम् ।

अम्बापितृभ्यामनुज्ञातः , जहात्युपधिं तथा ॥८५॥

पदार्थान्वयः—मिगचारिय—मृगचर्या का चरिस्सामि—आचरण करूँगा
एव—इस प्रकार पुत्र—हे पुत्र ! जहासुह—जैसे तुमको सुख हो अम्मापिऊहि—माता
पिता की अणुण्णाओ—आज्ञा होने पर उवहिं—उपधि को जहाइ—छोड़ दिया तओ—
तदनन्तर दीक्षित हो गया ।

मूलार्थ—म मृगचर्या का आचरण करूँगा; हे पुत्र ! जैसे तुमको सुख
हो, वैसे करो । इस प्रकार माता-पिता की आज्ञा होने पर मृगापुत्र ने उपधि को
छोड़ दिया, तदनु वह दीक्षित हो गया ।

टीका—सयमग्रहण के विषय में माता-पिता से अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर
होने के अनन्तर मृगापुत्र ने कहा कि मैं तो अब मृगचर्या का ही आचरण करूँगा ।
पुत्र के इन वचनों को सुनकर माता-पिता ने कहा कि पुत्र ! जैसे तुम्हारी रुचि हो,
वैसे करो, हम उसमें किसी प्रकार की भी बाधा उपस्थित नहीं करते । इस प्रकार माता
पिता की आज्ञा हो जाने पर मृगापुत्र ने द्रव्य और भावरूप उपधि का परित्याग करके
दीक्षित होने का सकल्प कर लिया । द्रव्य उपधि—यस्म 'आभूषणादि, माय उपधि—
छन्नादि—मायादि, इन दोनों का परित्याग कर दिया । 'येन आत्मा नरके उपधीयते स
उपधि' अर्थात् जिससे यह आत्मा नरक में जाय, उसको उपधि कहते हैं । अब सयम
ग्रहण के अभिलाषी को द्रव्य और भावरूप दोनों प्रकार की उपधि का परित्याग कर
देना चाहिए । यद्यपि पूर्व की एक गाथा में मृगापुत्र को 'वसीम्हर' कहा गया है
परन्तु वह कथन भाषसयम की अपेक्षा से है और यहाँ पर तो ब्रह्मलिंग ग्रहण करने
की दृष्टि से इस प्रकार कहा गया है । सारांश यह है कि माता-पिता की अनुमति
होने पर मृगापुत्र सयमग्रहण करने में सावधान हो गये ।

अब फिर इसी कथन को पल्लवित करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मिगचारियं चरिस्सामि, सव्वदुक्खविमोक्खणिं ।

तुवमेहिं अम्ब ! णुण्णाओ, गच्छ पुत्त ! जहासुहं ॥८६॥

मृगचर्यां चरिष्यामि, सर्वदुःखविमोक्षिणीम् ।

युष्माभ्यामनुज्ञातः , गच्छ पुत्र ! यथासुखम् ॥८६॥

पदार्थान्वयः—मिगचारिय—मृगचर्या का चरिस्सामि—आचरण करूँगा, जो मध्वदुःख—सर्व दुःखों से विमोक्षवर्णि—मोक्ष करने वाली है अम्भ !—हे माता ! तुन्मेहिं—आप दोनों की अणुपणुओं—आज्ञा होने पर, गच्छ—जा पुत्र—हे पुत्र ! जहासुहं—जैसे सुख हो ।

मूलार्थ—हे अम्भ ! आप दोनों की आज्ञा होने पर मैं मृगचर्या का आचरण करूँगा, जो कि सर्व दुःखों से मुक्त करने वाली है । [तब उसके माता पिता ने कहा कि] हे पुत्र ! जैसे तुमको सुख हो, वैसे करो ।

टीका—संयम ग्रहण करने के लिए युवराज का अत्याग्रह देखकर माता-पिता ने उसको आज्ञा दे दी और वे संयम ग्रहण के लिए उद्यत हो गये । यह पूर्वगाथा में वर्णन आ चुका है । प्रस्तुत गाथा में भी इसी विषय को पुनः पञ्चयित किया गया है । मृगपुत्र कहते हैं कि आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं मृगचर्या—संयमवृत्ति—का अनुसरण करूँ, क्योंकि यह सर्व प्रकार के दुःखों से छुड़ाने वाली है । तब माता पिता ने उत्साहपूर्वक आज्ञा देते हुए कहा कि पुत्र ! जाओ, भले ही संयम ग्रहण करो । अर्थात् यदि इसी में तुम्हारी आत्मा को सुख है और इसी के ग्रहण करने से तुम दुःखों से छूट सकते हो तो हम तुमको बड़ी खुशी से आज्ञा देते हैं । वर्तमान काल में दीक्षासम्बन्धी जो प्रथा प्रचलित हो रही है तथा आज्ञा लेने और देने में जो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, उनका परिचय करना अनावश्यक है । परन्तु दीक्षा लेने और उसकी आज्ञा देने वाले दोनों ही व्यक्तियों को इस अध्ययन के अथलोकन से अवश्य ही उचित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ।

तदनन्तर—

एवं सो अम्मापियरं, अणुमाणित्ता ण बहुविहं ।

ममत्तं छिन्दद्दं ताहे, महानागो न्व कंचुयं ॥८७॥

एव सोऽम्मापितरौ , अनुमान्य बहुविधम् ।

ममत्वं छिनत्ति तदा, महानाग इव कञ्चुकम् ॥८७॥

पदार्थान्वय —एव—इस प्रकार सो—वह—मृगापुत्र अम्मापियर—माता-पिता को अणुमाणिता—सम्मत करके बहुविध—नानाविध—अनेक प्रकार के ममत्त—ममत्व को छिन्दई—छोड़ता है ताहे—उस समय व्व—जैसे महानागो—महानाग—सर्प कचुय—कचुक को ।

मूलार्थ—इम प्रकार दीक्षा के लिए माता-पिता को सम्मत कर लेने के बाद वह मृगापुत्र ससार के अनेकविध ममत्व को इम प्रकार छोड़ता है, जैसे मर्प काँचली को छोड़ देता है ।

टीका—ससार में वन्धन का एकमात्र कारण ममत्व है । जब तक इस जीव की सासारिक पदार्थों पर मूर्च्छा बनी हुई है, तब तक वह साधु का वेप ग्रहण कर लेने पर भी कर्म के वन्धन से मुक्त नहीं हो सकता । इसलिए सारे अनर्थों का मूल कारण जो ममत्व—राग—है, उसी का परित्याग करने से कल्याण का मार्ग उपलब्ध होता है । मृगापुत्र ने दीक्षित होने से प्रथम अपने माता-पिता को अपने विचारों के अनुकूल बना लेने के बाद अर्थात् उनकी आज्ञा प्राप्त कर लेने के अनन्तर सब से प्रथम सांसारिक पदार्थों में विविध भौति की जो आसक्ति है, उसको छोड़ दिया । और छोड़ा भी इस प्रकार से, जैसे सोंप अपने ऊपर की कैंचली को निकालकर परे फेंक देता है । इस दृष्टान्त से मृगापुत्र की सांसारिक विषयभोगसम्यग्धी उत्कृष्ट निवृत्तता का बोध कराया गया है । तात्पर्य यह है कि जैसे कैंचली को फेंककर सर्प परे हो जाता है और उसको पीछे फिरकर देखता तक भी नहीं, उसी प्रकार मृगापुत्र ने भी सब प्रकार के ममत्व का परित्याग कर दिया । सारांश यह है कि वह मृगापुत्र द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से ममत्ताहित हो गया ।

अब उनके बाह्य उपधि के परित्याग का वर्णन करते हैं—

इद्धी वित्तं च मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ ।

रेणुअं व पढे लग्गं, निद्धुणित्ताण निग्गओ ॥८८॥

ऋद्धिं वित्तं च मित्राणि च, पुत्रदारांश्च ज्ञातीन् ।

रेणुकमिव पटे लग्नं, निर्धूय निर्गतः ॥८८॥

पदार्थान्वय — हठ्ठी—सद्धि च—और विच—घन य—और मिचे—मित्र पुत्र—
पुत्र दार—स्त्री च—पुनः नायओ—ज्ञातिसम्बन्धी अन रेणुअं व—धूलि की तरह पड़े—
पट में लग्ग—लगी हुई निद्रुणिचा—झाड़कर निग्गओ—घर से निकल गया ।

मूलार्थ—जैसे कपड़े में लगी हुई धूलि को झाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार समृद्धि, विच, मित्र, पुत्र, स्त्री और सम्बन्धी जनों के मोह को त्याग कर मृगापुत्र घर से निकल पड़े ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बाह्य उपधि के परित्याग का वर्णन किया गया है । माता-पिता की अनुमति मिलने के अनन्तर मृगापुत्र ने राजकीय समृद्धि—हस्ती, अन्धादि का परित्याग कर दिया । ग्नों से भरे हुए कोप को छोड़ दिया । मित्रों से भी वे पराङ्मुख हो गये । पुत्र और स्त्री तथा सम्बन्धी जनों के संग का भी उन्होंने परित्याग कर दिया । यह त्याग भी कैसा ? जैसे कपड़े पर लगी हुई धूल को झाड़कर अलग कर दिया जाता है । यहाँ पर वस्त्र और धूलि के दृष्टान्त से यह भाव व्यक्त किया है कि वस्त्र के साथ लगी हुई रज अप्रिय होने से जैसे झाड़कर वस्त्र से अलग कर दी जाती है, उसी प्रकार इस सांसारिक पदार्थसमूह को भी अत्यन्त अप्रिय समझकर मृगापुत्र ने इनका परित्याग कर दिया और त्याग करने के अनन्तर वे भी वस्त्र की भाँति छूट हो गये ।

इस प्रकार बाह्य और आन्तरिक उपधि का परित्याग करके वे मृगापुत्र किस प्रकार के हो गये, अब इसका वर्णन करते हैं—

पंचमहव्वयजुत्तो , पंचसमिओ तिगुत्तिगुत्तो य ।

सविभन्तरवाहिरिए, तवोकम्ममि उज्जुओ ॥८९॥

पचमहाव्रतयुक्त्त , पचमि समितस्त्रिगुसिगुसञ्च ।

साभ्यन्तरवाहो , तपकर्मणि उद्युक्त्त ॥८९॥

पदार्थान्वयः—पचमहव्वय—पाँच महाव्रतों से युक्त—युक्त पचसमिओ—पाँच समितियों से समित य—और तिगुत्तिगुत्तो—तीन गुणियों से युक्त सम्प्रित्त—आन्तरिक और बाहिरिए—बाह्य तवोकम्ममि—तपःकर्म में उज्जुओ—उद्युक्त हो गया ।

मूलार्थ—पाँच महाव्रतों से युक्त, पाँच समितियों से समित और तीन गुप्तियों से गुप्त हुआ वह मृगापुत्र बाह्य और आभ्यन्तर तपःकर्म में सावधान हो गया ।

टीका—सर्व प्रकार की उपधि का परित्याग करके घर से निकलकर मृगापुत्र ने मुनिवृत्ति—मुनिवेष को धारण कर लिया, जैसे कि पूर्वजन्म में धारण की थी । इसलिए उनके किसी गुरु का नाम निर्देश नहीं किया गया । मुनिवेष को धारण करते हुए मृगापुत्र अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाँच महाव्रतों से युक्त हो गये । ईर्या—भाषा, एषणा, आदान, निक्षेप तथा परिष्ठापना रूप पाँच प्रकार की समितियों से विभूषित और मन, वचन, कायारूप तीनों गुप्तियों से गुप्त होते हुए सर्व प्रकार के तप कर्म में उद्यत हो गये अर्थात् बाह्य और आभ्यन्तर सभी प्रकार के तप कर्म के अनुष्ठान में प्रयुक्त हो गये । पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का सविस्तर वर्णन इसी सूत्र के २४वें अध्यायन में किया है । तप की सविस्तर व्याख्या ३०वें अध्यायन में की गई है ।

अब फिर कहते हैं—

निम्ममो निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवो ।

समो अ सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु अ ॥९०॥

निर्ममो निरहंकारः, नि.संगस्त्यक्तगौरवः ।

समश्च सर्वभूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु च ॥९०॥

पदार्थान्वयः—निम्ममो—ममत्वरहित निरहंकारो—अहंकार से रहित निस्संगो—संग से रहित चत्तगारवो—त्याग दिया है गर्व जिसने अ—और समो—समभाव रखने वाला सव्वभूएसु—सर्वजीवों में तसेसु—त्रसों में अ—और थावरेसु—स्थावरों में ।

मूलार्थ—ममत्व और अहंकार से रहित तथा संगरहित एवं तीनों गर्वों से रहित यह मृगापुत्र त्रस और स्थावर आदि सर्व प्रकार के जीवों पर समभाव रखने वाला हुआ ।

टीका—संयमव्रत ग्रहण करने के अनन्तर मृगापुत्र ने संसार के सभी पदार्थों

पर से ममत्व को त्याग दिया तथा उत्तमोत्तम गुणों के धारण करने का उनके मन में अहंकार भी नहीं रहा, एवं गृहस्थों के संग का भी उन्होंने त्याग कर दिया अर्थात्—
'गृहस्थधर्मं न कुञ्चा कुञ्चा साधुसंघ' इस आह्वा के अनुसार वे चलने लगे । इसी प्रकार ऋद्धि, रस और सात्वा—इन तीनों गर्वों को भी उन्होंने छोड़ दिया । अतएव अस और स्थावर आदि सभी प्रकार के जीवों पर उनका समभाव हो गया । वात्पर्य यह है कि किसी भी प्राणी पर उनका राग या द्वेष नहीं रहा ।

फिर कहते हैं—

लाभालाभे सुहे दुःखे, जीविए मरणे तथा ।

समो निन्दापसंसासु, तथा माणावमाणओ ॥९१॥

लाभालाभे सुखे दुःखे, जीविते मरणे तथा ।

समो निन्दाप्रशंसयो, समो मानापमानयोः ॥९१॥

पदार्थान्वयः—लाभालाभे—लाभ और अलाभ में सुहे—सुख में दुःखे—दुःख में तथा—तथा जीविए—जीवन में मरणे—मरण में समो—समभाव रखने वाला निन्दा-पसंसासु—निन्दा और प्रशंसा में तथा—तथा माणावमाणओ—मान और अपमान में ।

मूलार्थ—यह भृगुपुत्र लाभ, अलाभ; सुख, दुःख; जीवित और मरण तथा निन्दा और प्रशंसा; एवं मान और अपमान में समभाव रखने वाला हुआ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में संयमशील साधु के आन्तरिक उत्कृष्ट गुणों का दिग्दर्शन किया गया है । वात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति लाभ में और अलाभ में, सुख में और दुःख में, तथा जीवन में और मरण में, निन्दा और प्रशंसा में, तथा मान और अपमान में समभाव रखने वाला होता है, वही वास्तव में मुनि अथवा साधु है । ये सम्पूर्ण गुण भृगुपुत्र में विद्यमान थे । इसलिए वे उषकोटि के मुनियों की पक्ति में गिने गये । सारांश यह है कि आहारादि के लाभ होने पर जिसके चित्त में प्रसन्नता नहीं, न मिलने पर खेद नहीं, जीवन की छालमा और मृत्यु का भय जिसको नहीं, तथा कोई निन्दा करे तो रोष नहीं और प्रशंसा करने वाले पर प्रसन्नता नहीं,

१ संयमशील को गृहस्थों का संग न करवा आदिप किन्तु साधुओं व संन्यासियों में रहना चाहिये ।

एव किसी के द्वारा सम्मानित होने की मुशी और अपमानित होने पर दुःख न
 षही सखा त्यागी, सयमी मुनि अथवा साधु है। वास्तव में मोक्षाभिलाषी आत्मा
 इन्हीं आन्तरिक गुणों के सम्पादन करने की आवश्यकता है।

अब फिर कहते हैं—

गारवेसु कसाएसु, दण्डशल्यभयेसु अ ।

नियतो हाससोगाओ, अनियाणो अबन्धणो ॥९२॥

गौरवेभ्यः कपायेभ्यः, दण्डशल्यभयेभ्यश्च ।

निर्वृत्तो हास्यशोकात्, अनिदानोऽबान्धवः ॥९२॥

पदार्थान्वय—गारवेसु—तीनों गर्व से कसाएसु—कपायों से दण्ड-
 शल्य अ—और भयेसु—भयों से नियतो—निवृत्त हो गया हाससोगाओ—हास
 और शोक से तथा अनियाणो—निदान से रहित अबन्धणो—बन्धन से रहित।

मूलार्थ—गर्व, कपाय, दण्ड, शल्य और भय से तथा हास्य अ
 शोक से निवृत्त हो गया, तथा निदान और बन्धन से भी मुक्त हो गया।

टीका—सयमवृत्ति को धारण करने के अनन्तर मुगापुत्र ने तीनों गारव—
 गर्वों (ऋद्धिगर्व, रसगर्व और मातागर्व) का परित्याग कर दिया। क्रोध, मान, माय
 और लोभ—इन कपायों को भी छोड़ दिया। मन, वचन और काया के दण्ड को भी
 त्याग दिया। मायादि दान और मिथ्यावर्शन इन तीन प्रकार के शल्यों को भी छोड़
 दिया। अतएव सात प्रकार के भयों से भी वह निवृत्त हो गया। इसके साथ ही
 उसका हास्य और शोक भी जाता रहा। इस प्रकार आधरण करने से उसकी प्रत्येक
 क्रिया निदान से रहित और बन्धन से मुक्त करने वाली हुई। तात्पर्य यह है कि
 ससार में कर्मबन्ध का कारण जो राग-द्वेष हैं, उनसे वह निवृत्त हो गया। प्रस्तुत गाथा
 में साधु को सयम ग्रहण करने के अनन्तर किस प्रकार की धारणा रखनी चाहिए,
 इस बात का बड़ी सुन्दरता से विगदर्शन कराया गया है। सप्तमी विमर्श के
 जो रूप दिये गये हैं, वे पञ्चमी के अर्थ में समझने चाहिएँ। इसी लिए यहाँ पर
 पञ्चमी का अर्थ किया गया है।

अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

अणिस्सिओ इहं लोए, परलोए अणिस्सिओ ।

वासीचन्दणकप्पो य, असणे अणसणे तहा ॥९३॥

अनिश्चित इह लोके, परलोकेऽनिश्चित ।

वासीचन्दनकल्पश्च , अशनेऽनशने तथा ॥९३॥

पदार्थान्वयः—इहं—इस लोए—लोक में अणिस्सिओ—आभयरहित परलोए—परलोक में अणिस्सिओ—अनिश्चित वासी—परछु से कोई छेदन करता है य—और चदण—चन्दन का छेप करता है—किन्तु दोनों पर कप्पो—समकल्प है तहा—वसी प्रकार असणे—अन्न के मिलने पर अणसणे—अन्न के न मिलने पर—समभाव है ।

मूलार्थ—इस लोक के आश्रित नहीं और परलोक के आश्रित नहीं, तथा कोई परछु से छेदन करता है और कोई चन्दन से छेदता है, परन्तु दोनों पर समकल्प है । इसी तरह अन्न के मिलने अथवा न मिलने पर भी समभाव है ।

टीका—इस गाथा में मृगापुत्र की संयमानुकूल क्रिया और भावों का विवर्धन कराया गया है । यथा—तपोऽनुष्ठान से इस लोक में प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठ, परस्पर की सहायता और राज्यपदवी आदि की उनको इच्छा नहीं, और न स्वर्गादि सुखों की अभिलाषा है । किन्तु उनकी संयमानुकूल सभी क्रियाएँ कर्मस्वय के निमित्त ही हैं । ऐहिक और पारलौकिक सुखों की उनके मन में अणुमात्र भी इच्छा नहीं । अवश्य यदि किसी ने उनके शरीर को परछु से काटा है तो उस पर वे रुष्ट नहीं होते और किसी ने यदि उनके शरीर पर चन्दन का छेप किया तो उस पर वे प्रसन्न नहीं होते किन्तु दोनों पर समान दृष्टि रखते हैं । इसी प्रकार अन्नादि भक्ष्य पदार्थों के प्राप्त होने पर उनको हर्ष नहीं होता और न मिलने पर उद्वेग नहीं होता । तात्पर्य यह है कि इष्टानिष्ट हर एक अवस्था में वे समभाव रहते हैं । संयमशील प्रत्येक मुनि को मृगापुत्र की उक्त वृत्ति का अनुसरण करना चाहिए, यह इस गाथा का अभिप्राय है ।

अब फिर कहते हैं—

अप्पसत्थेहिं दारेहिं, सब्बओ पिहियासवो ।

अज्झप्पज्झाणजोगेहिं, पसत्थदमसासणो ॥९४॥

अप्रशस्तेभ्यो द्वारेभ्यः, सर्वतः पिहितास्रवः ।

अध्यात्मध्यानयोगैः, प्रशस्तदमशासनः ॥९४॥

पदार्थान्वयः—अप्पसत्थेहिं—अप्रशस्त द्वारेहिं—द्वारों से—निवृत्त हुआ सब्बओ—सर्व प्रकार से पिहियासवो—पिहिताभव होकर अज्झप्प—अध्यात्म भाव ध्यान जोगेहिं—योगों से युक्त हुआ पसत्थ—सुन्दर है दम—उपशम और सासणो—भगवान् का शिक्षारूप शासन जिसका ।

मूलार्थ—अप्रशस्त द्वारों से निवृत्त हुआ, सर्व प्रकार से पिहिताभव बनता हुआ, अध्यात्मयोग से युक्त होकर प्रशस्त, उपशम और भगवान् के शिक्षारूप आगम का वेत्ता बन गया ।

टीका—इस गायी में भी मृगापुत्र के आन्तरिक विद्युद्ध आचार का दिग्दर्शन कराया गया है । वे मृगापुत्र अप्रशस्त योगों—मन, वचन और कामा के व्यापारों—द्वारा आने वाले कर्माणुओं को रोकने से पिहिताभव बन गये अर्थात् आभ्रव के निरोध से संवरयुक्त हो गये । क्योंकि आभ्रवों का निरोध करने से ही संवर तत्त्व की प्राप्ति होती है । परन्तु पिहिताभव अर्थात् संवरयुक्त यह जीव तभी हो सकता है, जब कि उसकी अध्यात्मयोग में रति हो । इसलिए मृगापुत्र प्रशस्त योगों के द्वारा अध्यात्म ध्यान में ही छवलीन रहने लगे । अतः उनका उपशम भाव भी बड़ा ही प्रशसनीय था और जिनागम के भी वे परम वेत्ता थे । प्रस्तुत गायी में मृगापुत्र की अन्तरागृप्ति की विद्युद्धता का वर्णन करने के साथ २ अध्यात्मयोग का भी अर्थतः दिग्दर्शन कराया गया है ।

अब इस अध्यात्मयोग के सेवन के फल का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण तवेण य ।

भावणार्हिं य सुद्धार्हिं, सम्मं भावेत्तु अप्पयं ॥९५॥

बहुयाणि उ वासाणि, सामण्यमणुपालिया ।

मासिएण उ भत्तेण, सिद्धिं पत्तो अणुत्तरं ॥९६॥

एवं ज्ञानेन चरणेन, दर्शनेन तपसा च ।

भावनामिश्र शुद्धाभिः, सम्यग्भावयित्वाऽऽत्मानम् ॥९५॥

बहुकानि तु वर्षाणि, आमण्यमनुपाल्य ।

मासिकेन तु मत्तेन, सिद्धिं प्राप्तेऽनुत्तराम् ॥९६॥

पदार्थान्वयः—एव—इस प्रकार नाशेण—ज्ञान से चरणेण—चारित्र्य से दसयेण—दर्शन से य—और तवेण—तप से, तथा मुद्धाहिं—बिभृद्ध भावनाहिं—भावनाओं से सम्म—मली प्रकार अप्यय—आत्मा को भावेण—भावित करके ।

बहुयाणि—बहुत वासाणि—वर्षों तक सामण्यम्—अमण्य धर्म का अणुपालिया—परिपालन करके उ—वितर्क में मासिएण—मासिक भत्तेण—भक्त से अणुत्तर—प्रधान सिद्धि—सिद्धगति को पत्तो—प्राप्त हुआ उ—पावपूर्ति में ।

मूलार्थ—इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप तथा बिभृद्ध भावनाओं के द्वारा आत्मा को मली प्रकार भावित करके—अतिरजित करके, एव अनेक वर्षों तक अमण्य धर्म का परिपालन करके, एक मास के उपवास से—[शरीर को छोड़कर] सिद्धगति—मोक्ष को—वह सुगापुत्र—प्राप्त हुआ ।

टीका—अब शास्त्रकार वक्त दो गाथाओं के द्वारा सुगापुत्र के किये हुए क्रिया-कर्मों के फल का वर्णन करते हैं । यथा—उन्होंने—सुगापुत्र ने—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप से अपनी आत्मा को परिमार्जित करके तथा बिभृद्ध भावनाओं के द्वारा वर्षात् वर्ष महाव्रतों की २५ और अनित्यादि द्वाव्यविध भावनाओं के द्वारा आत्मा को सम्यक्तया भावित करके अनेक वर्षों तक समय का पालन करके परम गति—सिद्धस्वरूप—को प्राप्त किया । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि आत्मा का पर्वालोचन बिभृद्ध भावनाओं के द्वारा ही सम्भव हो सकता है परन्तु जब तक योग, मन, वाणी और शरीर के व्यापार बिभृद्ध नहीं होंगे, तब तक भावनाओं की शुद्धि नहीं हो सकती । अतः बिभृद्ध भावनाओं के द्वारा आत्मा को भावित करने के लिए योगों

फी शुद्धि नितान्त आवश्यक है । तथा अनेक वर्षों तक उसने इसी प्रकार से सयम का पालन किया और अन्त में एक मास का उपवास करके शरीर को छोड़कर मोक्षगति को प्राप्त कर लिया । यहाँ पर 'सिद्धि' के साथ 'अणुत्तर' विशेषण इसलिए लगाया गया है कि 'सिद्धि' शब्द से 'अजनसिद्धि' आदि लौकिक सिद्धियों का ग्रहण न हो । सारांश यह है कि मृगापुत्र ने सयमवृत्ति का भली भाँति परिपालन किया और उसके फलस्वरूप उनको सर्वोत्तम मोक्षगति की प्राप्ति हुई । यद्यपि सूत्रकार ने इनके—मृगापुत्र के—समय का कोई निर्देश नहीं किया तथापि पाँच महाव्रत और बहुत वर्षों तक भ्रमण धर्म का पालन—इन दो बातों के उल्लेख से इनके समय का कुछ निश्चय किया जा सकता है । क्योंकि प्रथम और चरम तीर्थंकर के समय में ही पाँच महाव्रतों का उल्लेख मिलता है, अन्य तीर्थंकरों के समय में नहीं । इससे प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के समय में ही इनका होना सुनिश्चित होता है । परन्तु प्रथम तीर्थंकर के समय में आयु का प्रमाण अधिक बतलाया गया है और सूत्रकार ने कुमार अवस्था में इनका सयम धारण करना बतलाया है तथा बहुत वर्ष तक सयम का आराधन करके मोक्ष जाना कहा है, इससे इनका समय चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी के अति निकट ही प्रतीत होता है । धात्विक वत्त्व तो केवलीगम्य है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

एवं करन्ति संबुद्धा, पण्डिया पवियक्खणा ।

विणिअट्ठन्ति भोगेसु, मियापुत्ते जहा मिसी ॥९७॥

एव कुर्वन्ति संबुद्धा, पण्डिताः प्रविचक्षणाः ।

विनिवर्तन्ते भोगेभ्यः, मृगापुत्रो यथा ऋषिः ॥९७॥

पदार्थान्वयः—एव—इसी प्रकार संबुद्धा—तत्त्ववेत्ता करन्ति—करते हैं पण्डिया—पण्डित पवियक्खणा—प्रविचक्षण भोगेसु—भोगों से विणियट्ठन्ति—निवृत्त हो जाते हैं जहा—जैसे मियापुत्ते—मृगापुत्र मिसी—ऋषि हुआ ।

मूलार्थ—इसी प्रकार तत्त्ववेत्ता पुरुष करते हैं, जो पण्डित और विचक्षण हैं । वे भोगों से इसी प्रकार निवृत्त हो जाते हैं, जैसे मृगापुत्र ऋषि निवृत्त हुआ ।

टीका—इस गाथा में प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने विचारणीय पुरुषों की दृष्टि मनोवृत्ति और तदनुकूल आचार का विमर्शन कराया है । सात्वत्य यह है कि जो पुरुष हेयोपादेय के ज्ञाता, सदसद्व का विचार करने वाले, पूर्ण पुद्गिमान् होते हैं, वे इन मुख्य सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होते । किन्तु इनके मर्म को समझकर सुगापुत्र की तरह इनका सर्वथा परित्याग करके, संयमवृत्ति के अनुसरण द्वारा वीतरागता की प्राप्ति करके सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी मोक्ष-मुक्त को प्राप्त करते हैं ।

अथ भङ्ग्यन्तर से फिर इसी बात को कहते हैं—

महप्पभावस्स महाजसस्स,
मियाइपुत्तस्स निसम्म भासियं ।
तवप्पहाणं चरियं च उत्तमं,
गइप्पहाणं च तिलोअविस्सुतं ॥९८॥

महाप्रभावस्य महायशसः,
सृगाया पुत्रस्य निशम्य भाषितम् ।
तप प्रधान चारित्र्य चोत्तमं,
प्रधानगतिं च त्रिलोकविश्रुताम् ॥९८॥

पदार्थान्वयः—महप्पभावस्स—महाप्रभाव वाले महान् यश वाले मियाइ—सृगा पुत्रस्स—पुत्र के भाषिय—भाषण को निमम्म—विचारपूर्वक सुनकर तवप्पहाणस्स—तपःप्रधान च—और उत्तम—उत्तम चरिय—चारित्र्य च—और गइप्पहाणस्स—गतिप्रधान तिलोअविस्सुत—तीन लोक में विश्रुत ।

मूलार्थ—महान् प्रभाव और महान् यश वाले सृगापुत्र के तपःप्रधान, चारित्र्यप्रधान और गतिप्रधान, तथा तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध ऐसे उत्तम पूर्वोक्त माधव्य को विचारपूर्वक श्रवण करके धर्म में पुरुषार्थ करना चाहिए ।

टीका—इस गाथा में मृगापुत्र के पूर्वोक्त समापण को प्रामाणिक और सत्य प्रकार से उपादेय बतलाया गया है । क्योंकि उनका कथन आप्तप्रणीत स्वतः प्रमाण है । मृगापुत्र तप और चारित्र्य की उत्कृष्टता से ससार में विभूत हुए, महान् प्रभाव वाले हुए । अतएव उनका प्रत्येक वचन संमाननीय और आचरणीय है । उन्होंने अपने माता-पिता के समक्ष नरकादि चारों गतियों का जो वर्णन किया है, यह आगमविहित होने के अतिरिक्त उनका अनुभूत भी था । अतः उनके उक्त समापण को मनन करके [प्रत्येक सयमशील साधु पुरुष को धर्म में प्रयत्नशील होना चाहिए] यह अभ्याहारित क्रिया से अर्थ कर लेना । और वृत्तिकारों ने तो युष्म गाथाओं की एक ही व्याख्या की है । वस्तुतः दोनों ही तरह अर्थ की सगति हो जाती है ।

अब अध्ययन की समाप्ति करते हुए फिर सूत्रकार कहते हैं—

वियाणिया दुःखविवड्डुणं धणं,
 ममत्तबंधं च महाभयावहं ।
 सुहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं,
 धारेह निब्बाणगुणावहं महं ॥९९॥
 ति वेमि ।
 इति मयापुत्तीयं अज्झयणं समत्तं ॥१०॥
 विज्ञाय दुःखविवर्धनं धनं,
 ममत्वबन्धं च महाभयावहम् ।
 सुखावहां धर्मधुरामनुत्तरां,
 धारयध्व निर्वाणगुणावहां महतीम् ॥१०॥
 इति ब्रवीमि ।
 इति मृगापुत्रीयमध्ययन समाप्तम् ॥११॥

पदार्थान्वयः—विद्याश्रिया—जानकर दुःखविषय—दुःखों के बढ़ाने वाले घण—घन को, तथा समस्तघन—समस्त और बन्धन को बढ़ाने वाले च—और महा-भयावह—महाम् भय के देने वाले महावह—सुख के देने वाली धम्मधुर—धर्मधुर जो अणुत्तर—प्रधान है, उसको धारेह—धारण करो, जो कि निष्वाणगुणावह—निर्वाण के गुणों को धारण करने वाली और मह—महाम् है । चि वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—हे पुरुषो ! घन को दुःख, समस्त और बन्धन का बढ़ाने वाला समझकर तुम धर्मधुरा को धारण करो, जो कि सुखों के बढ़ाने वाली और निर्वाणगुणों के देने वाली अत्यन्त महान्—सब से बड़ी—है ।

टीका—सूत्राश्रय के इस आख्यान को सुनने के अनन्तर विचारशील पुरुषों का जो कर्तव्य है, उसकी ओर निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—यह घन दुःखों को बढ़ाने और समस्त के बन्धन में बाँधने वाला है । इसलिए इसका परित्याग करके बिना पुरुषों को धर्म में ही अनुरक्त होना चाहिए । क्योंकि धर्म ही सुख-सम्पत्ति का देने वाला है और मोक्ष की उपलब्धि के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, उनकी प्राप्ति भी धर्म के अनुष्ठान से ही होती है । अथवा निर्वाण में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यादि जो गुण हैं, उनकी उपलब्धि का कारण भी धर्म ही है । इसलिए यह महान् है । सारांश यह है कि दुःख, शोक और सन्ताप आदि अनेकविध अनर्थों के मूलभूत इस घन का परित्याग करके, परम सुख और असीम शान्ति को देने वाले धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए । क्योंकि धर्म अनन्त सुख को प्राप्त करने वाला है और घन इसके विपरीत महाभय का हेतु है । इसके अतिरिक्त 'चि वेमि' का अर्थ पूर्व की भाँति ही कर लेना ।

एकोनविंशोऽध्यायन समाप्त ।

टीका—इस गाथा में मृगापुत्र के पूर्वोक्त समापण को प्रामाणिक और वै प्रकार से सपादेय बतलाया गया है । क्योंकि उनका कथन आत्मप्रणीत स्वतः प्रमाण है । मृगापुत्र तप और चारित्र्य की उत्कृष्टता से ससार में विद्युत हुए, महान् भाव वाले हुए । अतएव उनका प्रत्येक वचन समाननीय और आचरणीय है । उन्होंने अपने माता-पिता के समक्ष नरकादि चारों गतियों का जो वर्णन किया है, वह आगमविहित होने के अतिरिक्त उनका अनुमूत भी था । अतः उनके उक्त समापण को मनन करके [प्रत्येक समयमशील साधु पुरुष को धर्म में प्रयत्नशील होना चाहिए] वह अभ्याहारित क्रिया से अर्थ कर लेना । और पृश्निकारों ने तो युग्म गाथाओं की एक ही व्याख्या की है । यस्तुतः दोनों ही तरह अर्थ की सगति हो जाती है ।

अब अध्ययन की समाप्ति करते हुए फिर सूत्रकार कहते हैं—

वियाणिया दुःखविवड्डुणं धणं,
ममत्तबन्धं च महाभयावहं ।
सुहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं,
धारेह निव्वाणगुणावहं महं ॥९९॥
त्ति वेमि ।

इति मयापुत्तीयं अज्झयणं समत्तं ॥१०॥

विज्ञाय दुःखविवर्धनं धनं,
ममत्वबन्धं च महाभयावहम् ।
सुखावहां धर्मधुरामनुत्तरां,
धारयध्वं निर्वाणगुणावहां महतीम् ॥१०॥
इति ब्रवीमि ।

इति मृगापुत्रीयमध्ययनं समाप्तम् ॥११॥

पर्यायान्वयः—वियागिया—जानकर दुःखविषयबुद्धि—दुःखों के बढ़ाने वाले घण्ट—घन को, तथा समस्तनघ—समस्त और बन्धन को बढ़ाने वाले घ—और महा-मयावहं—महान् भय के देने वाले मुहावह—मुख के देने वाली घम्मधुर—धर्मधुरा जो अणुसरं—प्रधान है, उसको धारह—धारण करो, जो कि निष्वाणगुणाघहं—निर्वाण के गुणों को धारण करने वाली और सह—महान् है। सि बेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—हे पुरुषो ! घन को दुःख, समस्त और बन्धन का बढ़ाने वाला समभकर तुम धर्मधुरा को धारण करो, जो कि मुखों के बढ़ाने वाली और निर्वाणगुणों के देने वाली अथवा महान्—सब से बड़ी—है ।

टीका—सूत्रपुत्र के इस आशयान को सुनने के अनन्तर विचारशील पुरुषों का जो कर्तव्य है, उसकी ओर निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—यह घन दुःखों को बढ़ाने और समस्त के बन्धन में बाँधने वाला है । इसलिए इसका परित्याग करके विद्वान् पुरुषों को धर्म में ही अनुरक्त होना चाहिए । क्योंकि धर्म ही मुख-सम्पत्ति का देने वाला है और मोक्ष की उपलब्धि के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, उनकी प्राप्ति भी धर्म के अनुष्ठान से ही होती है । अथवा निर्वाण में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तमुख और अनन्तवीर्यादि जो गुण हैं, उनकी उपलब्धि का कारण भी धर्म ही है । इसलिए यह महान् है । सारांश यह है कि दुःख, शोक और सन्ताप आदि अनेकविध अनर्थों के मूलभूत इस घन का परित्याग करके, परम मुख और असीम शान्ति को देने वाले धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए । क्योंकि धर्म अनन्त मुख को प्राप्त करने वाला है और घन इसके विपरीत महामय का हेतु है । इसके अतिरिक्त 'सि बेमि' का अर्थ पूर्व की भाँति ही कर लेना ।

अह महानियरिठज्जं वीसइमं अज्भयरां

अथ महानिर्ग्रन्थीयं विंशतितममध्ययनम्

पूर्व के अध्ययन में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि रोगादि के होने पर उसके प्रतिकार के निमित्त, साधु ओषधि आदि किसी प्रकार का उपचार न करे परन्तु इस प्रकार की वृत्ति का पाछन वही पुरुष कर सकता है, जिसका अन्तःकरण अनाद्यपने की भावना से भावित हो। अतः इस बीसवें अध्ययन में महानिर्ग्रन्थ का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार कई एक अनाद्यों का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार इन दोनों अध्ययनों का परस्पर सम्बन्ध है। अब इस बीसवें अध्ययन का आरम्भ करते हुए सूत्रकार प्रथम सिद्ध और सत्यति को नमस्कार करके प्रतिपाद्य विषय का वर्णन करते हैं। यथा—

सिद्धाणं नमो किञ्चा, संजयाणं च भावओ ।

अत्यधम्मगइं तच्च, अणुसिट्ठिं सुणेह मे ॥१॥

सिद्धान् नमस्कृत्य, संयतांश्च भावतः ।

अर्थधर्मगतिं तथ्याम्, अनुशिष्टिं शृणुत मम ॥१॥

पदार्थान्वयः—सिद्धाण-सिद्धों को नमो किष्वा-नमस्कार करके स्व-और संजयाण-सयतों को भावओ-भाव से नमस्कार करके अत्यधम्मगार्ह-अर्थ, धर्म की गति और तथ्य-तथ्य है, उसकी अणुसिद्धि-अनुसिद्धा को मे-सुम्हसे सुणेह-सुनो ।

मूलार्थ—सिद्धों और सयतों को भाव से नमस्कार करके अर्थ, धर्म की तथ्य गति को सुम्हसे सुनो ।

टीका—स्वविर भगवान् अपने शिष्य-समुदाय से कहते हैं कि अर्थ, धर्म की जो यथार्थ गति है, उसकी शिक्षा को तुम सुम्हसे सुनो । यहाँ पर सिद्ध और सयत को जो नमस्कार किया गया है, वह पंचपरमेष्ठी को नमस्कार है । कारण कि सिद्ध शब्द से अरिहन्त का और सयत शब्द से आचार्य, उपाध्याय और साधु का ग्रहण है । क्योंकि जो अरिहन्त है, उसने निश्चय ही सिद्ध-गति को प्राप्त होना है । इसलिए भावितैगमनय के अनुसार अरिहन्त को भी सिद्ध कहा जाया है । तथा सयत शब्द से आचार्यादि का ग्रहण स्वतः ही सिद्ध है । इसलिए पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करने के अनन्तर सूत्रकार अभिषेय विषय के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा करते हैं । यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय अर्थ, धर्म की गति का यथार्थ रूप से निरूपण करना है । तथा—अध्वर्यवे हितार्थिभिरमिलम्यते इत्यर्थः । यही धर्म है, जिसके द्वारा हित की प्राप्ति हो जाय, इसलिए उक्त दोनों की जो गति अर्थात् जिसके द्वारा हितार्थ का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाया है, यह अर्थार्थ मार्ग है । इस तथ्यमार्ग का उपदेश करने के क्रिये स्वविर भगवान् अपने शिष्यवर्ग को संबोधित करते हैं । यहाँ पर सूत्र में आया हुआ 'मे' शब्द 'मम' और 'मया' दोनों के स्थान में विहित हुआ है । तथा संयतों को नमस्कार करने से यह गाथा भी स्वविरक्त मानी जाती है । यहाँ चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी के प्रयोग दिये गये हैं ।

इस प्रकार अभिषेय और प्रयोजन का तो वर्णन किया गया, परन्तु धर्मकयानुयोग होने से अब कथा के व्याज से प्रतिज्ञा के प्रतिपाद्य विषय का वर्णन करते हैं—

पमूयरयणो राया, सेणिओ मगहाहिवो ।

विहारजत्तं निज्जाओ, मण्डिकुच्छिसि चेइए ॥२॥

प्रभूतरत्नो राजा, श्रेणिको मगधाधिपः ।
विहारयात्रया निर्यातः, मण्डितकुक्षौ चैत्ये ॥२॥

पदार्थान्वयः—प्रभूय—प्रभूत रयणो—रत्नों वाला राया—राजा सेणिको—श्रेणिक मगहादिवो—मगध का अधिपति विहारजत्त—विहारयात्रा के लिए निजाओ—निकला मण्डिकुच्छिसि—मण्डिक कुक्षि नाम वाले चेइए—चैत्य में ।

मूलार्थ—प्रभूत रत्नों का स्वामी और मगध देश का राजा श्रेणिक, मण्डिक कुक्षि नाम के चैत्य में विहारयात्रा के लिए गया ।

टीका—इस गाथा में मगध के अधिपति महाराजा श्रेणिक की प्रभूत रत्नसामग्री और उसकी विहारयात्रा का उल्लेख किया गया है । महाराजा श्रेणिक के पास अनेक बहुमूल्य रत्न विद्यमान थे । वह मगध देश का अधिपति था । विहारयात्रा के लिए वह मण्डिक कुक्षि नामक चैत्य—उद्यान में गया । यहाँ पर आये हुए चैत्य शब्द का अर्थ आराम या उद्यान ही है, क्योंकि सूत्रों में प्रायः इसी अर्थ में चैत्य शब्द प्रयुक्त हुआ देखा जाया है । क्रीड़ा के लिए जो गमन है, उसको विहारयात्रा कहते हैं । इसी प्रकार गिरियात्रा, विषेयात्रा और समुद्रयात्रा आदि शब्दों की योजना कर लेनी चाहिए । 'विहारजत्त' यह तृतीया के अर्थ में द्वितीया है ।

अब उस चैत्य—उद्यान का वर्णन करते हैं—

नाणादुमलयाइन्नं, नाणापक्खिनिसेवियं ।
नाणाकुसुमसंछन्नं, उप्पाणं नन्दणोवमं ॥३॥

नानादुमलताकीर्णं, नानापक्षिनिषेवितम् ।
नानाकुसुमसंछन्नम्, उद्यानं नन्दनोपमम् ॥३॥

पदार्थान्वयः—नाणा—नाना प्रकार के दुम—दुम और लया—लवाओं से आइस—आकीर्ण नाणा—नाना प्रकार के पक्खि—पक्षियों से निसेविय—परिसेवित और नाणा—नाना प्रकार के कुसुम—कुसुमों—गुप्फों—से संछन्न—आच्छादित और नन्दणोवम—नन्दनवन के समान उजाण—वह उद्यान था ।

मूलार्थ—यह मंडिकुक्षि नाम का उद्यान नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त, नाना प्रकार के पक्षियों से परिसेवित और नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित तथा नन्दनवन के समान था ।

टीका—इस गाथा में मंडिकुक्षि नाम के उद्यान की शोभा का वर्णन किया गया है । अर्थात् इस उद्यान में नाना प्रकार के वृक्ष और अनेक भौंवि की लताएँ विद्यमान थी । यह पक्षिगणों से निनादित और नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्पों से सुरमित हो रहा था । अधिक क्या कहें, यह उद्यान अपनी अद्वितीय शोभा से नन्दनवन—वैभव—की समानता को धारण कर रहा था । वास्तव्य यह है कि जैसे नन्दनवन देवों के चित्त को प्रसन्न करने वाला होता है, उसी प्रकार यह मंडिकुक्षि नाम का उद्यान वहाँ के जनसमुदाय को आनन्दित करने वाला था । प्राप्त के समीप नागरिकों की क्रीड़ा के लिए जो भाग तैयार किया जाता है, उसको उद्यान कहते हैं ।

महाराजा भेषिक ने इस उद्यान में जाकर क्या देखा, अब इसी विषय में कहते हैं—

तत्थ सो पासई साहुं, संजयं सुसमाहियं ।
निसन्नं रुक्खमूलम्मि, सुकुमालं सुहोइयं ॥४॥
तत्र स पश्यति साधुं, संयतं सुसमाहितम् ।
निषण्णं वृक्षमूले, सुकुमारं सुखोचितम् ॥४॥

पदार्थान्वयः—तत्थ—इस वन में सो—यह साहुं—साधु को पासई—देखवा है संजय—संयत और सुसमाहिय—समाधि वाला निसन्नं—बैठा हुआ रुक्खमूलम्मि—वृक्ष के नीचे सुकुमाल—सुकुमार—कोमल शरीर वाला और सुहोइयं—सुखोचित—सुखशील ।

मूलार्थ—वहाँ पर राजा भेषिक ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधु को देखा, जो कि संयमशील, समाधि वाला और सुकुमार तथा प्रसन्नचित्त था ।

टीका—विहारयात्रा के लिए वृक्ष उद्यान में गये हुए महाराजा भेषिक ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक संयमशील साधु को देखा । संयम के शेष को तो निहवादि भी लोकावस्था के लिए धारण कर लेते हैं, परन्तु उनके अन्तरंग भावों में विमृष्टि

नहीं होती । इसलिए 'सयत' के साथ 'सुसमाहित' विशेषण लगाया गया । अर्थात् वे महात्मा समाहितचित्त मन की समाधि वाले थे । इसके अतिरिक्त उनके शरीर के लावण्य को देखने से प्रतीत होता था कि वे महात्मा किसी उत्तम और विशिष्ट कुल में उत्पन्न हुए हैं । अतएव समयवृत्ति को धारण करके वे उद्यान में भी, क्रीडास्थल में भी, समाहित होकर—समाधि लगाकर बैठे हैं । यही उनकी कुलीनता और सच्चरित्रता का परिचायक था । एव मुकुमार होने पर उनकी सुखशीलता भी प्रायः व्यक्त ही थी ।

अथ उक्त मुनि—साधु के सम्बन्ध में कहते हैं । उस साधु को देखने के अनन्तर क्या हुआ, अब इसका निरूपण करते हैं—

तस्स रूवं तु पासित्ता, राइन्नो तम्मि संजए ।

अच्चन्तपरमो आसी, अउलो रूवविम्हओ ॥५॥

तस्य रूपं तु दृष्ट्वा, राजा तस्मिन् संयते ।

अत्यन्तपरम आसीत्, अतुलो रूपविस्मयः ॥५॥

॥ पदार्थान्वयः—तस्स—उस मुनि के रूप—रूप को पासित्ता—देखकर राइन्नो—राजा को तम्मि—उस संजए—सयत में अच्चन्त—अत्यन्त अउलो—अतुल परमो—उत्कृष्ट रूप—रूप में विम्हओ—विस्मय आसी—हुआ तु—अलकार्थ में है ।

मूलार्थ—उस मुनि के रूप को देखकर राजा उस संयत के अतुल और उत्कृष्ट रूप में अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हुआ ।

टीका—जिस समय महाराजा भेषिक की दृष्टि समाधि में बैठे हुए उस मुनि के मुकुमार शरीर के अवयवों पर पड़ी, तब उसको बड़ा ही विस्मय हुआ । क्योंकि उसने आज तक इस प्रकार का लावण्ययुक्त शरीर किसी मुनि का नहीं देखा था । पाठकगण यहाँ पर यह सन्देह न करें कि महाराजा भेषिक का शरीर सुन्दरता में कम होगा, इसी से उसको उक्त मुनि के रूप-सौन्दर्य में विस्मय हुआ, किन्तु वस्तुस्थिति इससे सर्वथा विपरीत है । महाराजा भेषिक भी अपने रूप-लावण्य में अद्वितीय थे । धीवशाधुवत्स्कन्धसूत्र के दशवें अध्यायन में लिखा है कि जब महाराजा

भेणिक भगवान् श्रीमहावीर स्वामी के दर्शन को गये, तब उनके देखकर बहुत से निर्मन्य साधुओं ने इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया कि—‘हमने स्वर्गीय देवों को तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा परन्तु वास्तव में देखा जाय तो यही देवता है । अतः यदि हमारे इस धार्मिक क्रिया-कलाप का कुछ फल हो तो हम मरकर महाराज भेणिक जैसे ही रूप-लावण्य को प्राप्त करें ।’ इससे प्रतीत होता है कि महाराजा भेणिक भी अद्वितीय रूपवान् थे । परन्तु उक्त मुनि का रूप-सौन्दर्य कुछ विलक्षण ही था, जिससे कि महाराजा भेणिक को भी विस्मय हुआ ।

इसके अनन्तर महाराजा भेणिक ने क्या कहा, अब इसका वर्णन करते हैं—

अहो वण्णो अहो रूवं, अहो अञ्जस्स सोमया ।

अहो खन्ती अहो मुत्ती, अहो भोगे असंगया ॥६॥

अहो वणो अहो रूपम्, अहो आर्यस्य सौम्यता ।

अहो क्षान्तिरहो मुक्तिः, अतो भोगेऽसंगता ॥६॥

पदार्थान्वयः—अहो—आश्चर्यमय वर्य्यो—वर्ण है, अहो—आश्चर्यकारी रूव—रूप है, अहो—आश्चर्यमयी अञ्जस्स—आर्य की सोमया—सौम्यता है । आश्चर्यरूप खन्ती—क्षमा है अहो—आश्चर्यकारी मुत्ती—निर्दोषता है अहो—आश्चर्यमयी भोगे—भोगों में असंगता—निःस्पृहता है ।

मूलार्थः—इस आर्य में आश्चर्यमय रूप, आश्चर्यमय वर्ण और आश्चर्यकारी सौम्यता तथा आश्चर्यमयी क्षमा और निर्दोषता है । एष भोगों से निःस्पृहता भी इनकी आश्चर्यरूप है ।

टीका—उक्त मुनि की आकृति को देखने से महाराजा भेणिक को उनके रूपादि के विषय में जो विस्मय उत्पन्न हुआ था, प्रस्तुत गाथा में बत्ती को विशेष-रूप से पक्षबिध किया गया है । महाराजा भेणिक उस मुनि के स्वरूप को देखकर कहते हैं कि अहो ! इस महात्मा का गौर-वर्ण कितना उज्ज्वल है, इनके मस्तक तथा अन्य अंग-प्रत्यंग भी अपनी सुन्दरता से विस्मय को उत्पन्न कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त इनकी क्षान्तिरसमयी सौम्यता तो और भी आश्चर्य में डाल रही है । एष

इनकी क्षमा और निर्लोभता तथा विषयों से विरक्ति तो और भी अधिक आश्चर्यमयी है । तात्पर्य यह है कि क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी ये क्रोध से रहित हैं । सांसारिक पदार्थों के प्रलोभन मिलने पर भी ये उनसे प्रयुक्त हैं । अवश्य विषयभोगों में इनको अणुमात्र भी रति नहीं । अधिक क्या कहें, इनका अन्तरंग और बाह्य सभी कुछ विलक्षण और परम आश्चर्यमय है । यद्यपि राजा ने अभी तक उनसे किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं किया तथापि उनकी विशिष्ट आकृति और समाहित होकर बैठने से ही उसने उक्त मुनि के अन्तरंग गुणों की उज्ज्वलता का अनुमान कर लिया । इसी से वह उक्त मुनि के बाह्य और अन्तरंग स्वरूप को समझने में सफल हुआ तथा उनकी प्रशंसा करने लगा । वास्तव में जो सत् पुरुष होते हैं, वे अपने बाह्य स्वरूप से ही अपने अन्तर्गत गुणों का भली भाँति परिचय करा देते हैं और बुद्धिमान् प्रेक्षक तो उनसे बहुत ही शीघ्र परिचित हो जाते हैं । यही कारण है कि राजा ने उनका अधिक परिचय किये बिना ही उनको परस्म्य लिया ।

इसके अनन्तर राजा ने क्या किया, अब इसी का वर्णन करते हैं—

तस्स पाए उ वन्दित्ता, काऊण य पयाहिणं ।

नाइदूरमणासन्ने , पंजली पडिपुच्छई ॥७॥

तस्य पादौ तु वन्दित्वा, कृत्वा च प्रदक्षिणाम् ।

नातिदूरमनासन्नः , प्राञ्जलिः परिपृच्छति ॥७॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उसके पाए—चरणों को वंदित्ता—वन्दना करके य—और पयाहिणं—प्रदक्षिणा काऊण—करके नाइदूरम्—न अति दूर और अणासन्ने—न अति समीप ही उ—फिर पंजली—हाथ जोड़कर पडिपुच्छई—पूछता है ।

मूर्तार्थ—राजा उनके चरणों की वन्दना करके और उनकी प्रदक्षिणा करके उनके न तो अति दूर और न अति निकट रहकर हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगा ।

टीका—इसके अनन्तर महाराजा भेणिक उक्त मुनि के चरणकमलों को विधिपूर्वक वन्दना तथा प्रदक्षिणा करके, उनके पास बैठ गये । परन्तु, वे न तो

उनसे अति दूरी पर बैठे और न अति समीप में किन्तु जिसने प्रमाण में बैठना उचित था, उसने दूर और समीप प्रवेश में बैठे और विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगे । साधु महात्मा के पास आकर उनसे किस प्रकार का शिक्षाचार करना तथा उनके पास किस प्रकार से बैठना एवं उनसे किस प्रकार वार्त्तालाप करना चाहिए इत्यादि बातों का प्रस्तुत गाथा में भली मौखि निवर्त्तन किया गया है ।

इस प्रकार विनीत भाव से उक्त मुनि के समीप बैठने के अनन्तर महाराज भेणिक ने जो कुछ उनसे पूछा, अब उसी का निरूपण करते हैं—

तरुणोऽसि अञ्जो ! पव्वइओ, भोगकालम्मि संजया ।

उवट्ठिओ सि सामण्णे, एयमट्ठं सुणेमि ता ॥८॥

तरुणोऽस्यार्य ! प्रव्रजितः, भोगकाले संयतः ।

उपस्थितोऽसि भ्रामण्ये, एतमर्थं शृणोमि तावत् ॥८॥

पदार्थान्वयः—अञ्जो—हे आर्य ! संजया—हे संयत ! तरुणोऽसि—तू तरुण है पव्वइओ—दीक्षित हो गया है भोगकालम्मि—तू भोगकाल में उवट्ठिओसि—उपस्थित हुआ है सामण्णे—भ्रमणभाव में ता—पहले एयम्—इस अट्ठम्—अर्थ को मैं सुणेमि—सुनना चाहता हूँ ।

मूलार्थ—हे आर्य ! आप तरुण अवस्था में ही प्रव्रजित हो गये हैं । हे संयत ! आपने भोगकाल में ही संयम को ग्रहण कर लिया है । अतः मैं सर्वप्रथम इस अर्थ को सुनना चाहता हूँ ।

टीका—इस गाथा में महाराज भेणिक के प्रश्न को व्यक्त किया गया है । मुनि की युषावस्था को देखकर राजा उनसे प्रश्न करते हैं कि आर्य ! आपने युषावस्था में समयमवृत्ति क्यों ग्रहण की ? क्योंकि यह अवस्था तो संसार के विषय-भोगों में रमण करने की है । आपने इस तरुण अवस्था में सांसारिक विषय-भोगों का परित्याग करके जो भ्रमण धर्म को स्वीकार किया है, इसका कारण क्या है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ । महाराज भेणिक के कथन का तात्पर्य यह है कि संसार में जिसकी युषावस्था हो, शरीर भी सुन्दर और नीरोग हो तथा उपभोग की

सामग्री भी उपस्थित हो, ऐसी दशा में इन सब का त्यागकर कठिनतर समयमवृत्ति के पालन में प्रवृत्त होना कुछ साधारण सी बात नहीं है। अतः इसमें कोई विशिष्ट कारण अवश्य होना चाहिए, जिसके लिए वे मुनि से प्रश्न कर रहे हैं।

महाराजा श्रेणिक के उक्त प्रश्न का उक्त मुनिराज ने जो कुछ उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हैं—

अणाहोमि महाराय ! नाहो मज्झं न विज्झई ।

अणुकम्पगं सुहिं वावि , कंची नाहि तुमे महं ॥९॥

अनाथोऽस्मि महाराज ! नाथो मम न विद्यते ।

अनुकम्पकः सुहृद् वापि , कश्चित् जानीहि त्वं मम ॥९॥

पदार्थान्वयः—महाराय !—हे महाराज ! अणाहोमि—मैं अनाथ हूँ मज्झं—मेरा नाहो—नाथ न विज्झई—कोई नहीं है वा—अथवा अणुकम्पगं—अनुकम्पा करने वाला सुहिं—सुहृद् वि—भी कंची—कोई महं—मेरा नहीं है तुमे—आप नाहि—जानो ।

मूलार्थः—मुनि कहते हैं—हे महाराज ! मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नाथ नहीं है और न मेरा कोई मित्र है कि जो मेरे ऊपर अनुकम्पा करे, ऐसा आप जानो ।

टीका—राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि ने कहा कि हे राजन् ! मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं । मेरे ऊपर अनुकम्पा—दया करने वाला मेरा कोई मित्र भी इस ससार में नहीं है । इसलिए मैं संसार को छोड़कर वीक्षित हो गया हूँ । तात्पर्य यह है कि यह मेरे वीक्षित होने का कारण है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि महाराजा श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उक्त मुनिराज ने जो कुछ भी कहा है, वह यक्रोक्ति से कहा है अर्थात् मुनि को जो उत्तर है, वह व्यंग्यपूर्ण है । सम्भव है, उन्होंने इसी रूप में उत्तर देने से राजा का हित समझा हो । कई एक प्रतियों में उक्त गायक के चतुर्थ पाद का पाठ इस प्रकार देखा जाता है । यथा—‘कञ्चि नामि-समेमह—कञ्चिनामिसमेम्यहम्’ [कश्चित् सुहृद् वा नामिसमेमि—न सम्प्राप्नोमि] अर्थात् मैं किसी भी योगक्षेम करने वाले मित्र को प्राप्त नहीं हुआ । तात्पर्य यह है

कि मेरा हित करने वाला इस प्रकार का कोई भी मित्र मुझे नहीं मिला, अतः मैं दीक्षित हो गया हूँ ।

मुनि के उक्त कथन को सुनकर महाराजा भेषिक ने अपने मन में जो कुछ विचार किया और विचार करने के अनन्तर मुनिराज से जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

तओ सो पहसिओ राया, सेणिओ मगहाहिवो ।

एवं ते इद्धिमन्तस्स, कहं नाहो न विस्सई ॥१०॥

तेतं स प्रहसितो राजा, श्रेणिको मगधाधिपः ।

एव ते ऋद्धिमन्तः, कथं नाथो न विद्यते ॥१०॥

पदार्थान्वयः—तओ—तदनन्तर यो—यह राया—राजा पहसिओ—हास्ययुक्त अथवा विस्मित हुआ सेणिओ—भेषिक मगहाहिवो—मगध का अधिपति एव—इस प्रकार इद्धिमन्तस्स—ऋद्धि वाले ते—आपका कह—कैसे नाहो—नाथ न विस्सई—नहीं है ।

मूलार्थ—तदनन्तर प्रहसित अथवा विस्मित हुआ वह मगधनरेश महाराजा भेषिक मन में विचारने लगा कि इस प्रकार की ऋद्धि वाले आपका कोई नाथ कैसे नहीं है ?

टीका—जिस समय अत्यन्त आवश्यक वचन से मुनि ने राजा के समक्ष अपने को अनाथ बतलाया, तब उसको और भी विस्मित हुआ और वह मन में विचार करने लगा कि यह मुनि कैसे अनाथ हो सकता है ? कारण कि अनाथता का यहाँ पर कोई भी चिह्न प्रतीत नहीं होता । धारण्य यह है कि जिस प्रकार की इस मुनि को आसीरिक सम्पत्ति प्राप्त हो रही है तथा इसकी सौम्य युद्धा, प्रसन्नवदन, विकसित नेत्र और उज्ज्वल वर्ण इत्यादि छुम लक्षणों से प्रतीत होता है कि यह किसी उद्यम में उत्पन्न होने वाला सामर्थ्याशाली जीव है, जो कि कदापि अनाथ नहीं हो सकता । 'यत्राकृतिसात्र गुणा यसन्ति' तथा—'गुणवति धनं ततः श्रीः, श्रीमत्ताया धनो राज्यम्' इति हि लोकप्रवादः । राजा के इन मानसिक संकल्पों के लिए विस्मयसूचक 'प्रहसित' पद इसी उद्देश्य से उक्त गाथा में प्रयुक्त हुआ है । उक्त गाथा में तत्काल की अपेक्षा से ही वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया गया है ।

मुनि की उक्त वक्रोक्ति का व्यक्त रूप से उत्तर देते हुए महाराजा भेणिक जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

होमि नाहो भयंताणं, भोगे भुंजाहि संजया !
मित्तनाईपरिबुडो , माणुस्सं खु सुदुल्लहं ॥११॥

भवामि नाथो भदन्तानां, भोगान् भुंक्ष्व संयत !
मित्रज्ञातिपरिवृतः (सन्), मानुष्यं खलु सुदुर्लभम् ॥११॥

पदार्थान्वयः—संजया—हे संयत ! भयंताण—आपका मैं नाहो—नाथ होता होता हूँ भोगे—भोगों को भुंजाहि—भोगो मित्र—मित्र नाई—ज्ञाति से परिबुडो—परिवृत होकर, क्योंकि माणुस्स—मनुष्यजन्म खु—निश्चय ही सुदुल्लह—अति दुर्लभ है ।

मूलार्थ—हे संयत ! आपका मैं नाथ होता हूँ । मित्रों और सम्बन्धियों से परिवृत होते हुए आप भोगों का उपभोग करो, क्योंकि इस मनुष्यजन्म मिलना अति दुर्लभ है ।

टीका—महाराजा भेणिक ने कहा कि बाह्य लक्षणों से तो आप अनप्रीतिव नहीं होते । अस्तु, यदि आप अनाथ ही हैं तो वे भगवन् ! मैं आपका नयन जाता हूँ । मेरे नाथ बन जाने पर आपको मित्र, ज्ञाति तथा अन्य सम्बन्धियों सुखपूर्वक मिल सकेंगे । उनके सहवास में सुखपूर्वक रहते हुए आप पर्याप्त रूप सांसारिक विषय-भोगों का उपभोग करें । यह मनुष्यजन्म बार बार नहीं मिलता इसको प्राप्त करके सांसारिक सुखों से वञ्चित रहना उचित नहीं । अतः अनाथ होने के कारण आपने जो भिक्षुपृथि को अगीकार किया है, उसका विचार अब छोड़ दें क्योंकि आज से मैं आपका नाथ बन गया हूँ । यहाँ पर इतना स्मरण कि राजा ने जो कुछ भी कहा है, यह मुनि के आन्तरिक अभिप्राय को न जानकर कहा है । यहाँ 'भयंताण' यह बहुवचन आदरसूचनार्थ दिया गया है ।

महाराजा भेणिक के कथन को सुनकर मुनिराज बोले कि—

अप्पणा वि अणाहोऽसि, सेणिया ! मगहाहिवा !
अप्पणा अणाहो सन्तो, कहं नाहो भविस्ससि ॥१२॥

आत्मनाप्यनाथोऽसि , श्रेणिक ! मगधाधिप !

आत्मनाऽनाथो सन्, कथं नाथो भविष्यसि ॥१२॥

पदार्थान्वयः—सेणिया—हे भेणिक ! मगधाहिवा—हे मगधाधिप ! तू अप्पणा बि—आत्मा से भी अणाहो—अनाथ असि—है, सो अप्पणा—आत्मा से अणाहो—अनाथ सन्तो—होने पर कह—कैसे नाहो—नाथ भविस्ससि—हो सकता है ।

मूलार्थ—हे मगध देश के स्वामी भेणिक ! तुम आप ही अनाथ हो । अतः स्वयं अनाथ होने पर तुम दूसरे के नाथ किस प्रकार से हो सकते हो ?

टीका—महाराजा भेणिक ने उक्त मुनिराज से जब नाम बनने को कहा, तब उसके उत्तर में वे कहने लगे कि हे भेणिक ! तुम जब कि स्वयं ही अनाथ हो तो दूसरे के नाथ बनने का कैसे साहस करते हो ? क्योंकि जो पुरुष स्वयं अनाथ है, वह दूसरों का नाथ कभी नहीं बन सकता । वात्पय यह है कि ईश्वर—ऐश्वर्यवान् पुरुष ही अनीश्वर—निर्धन को ईश्वर बना सकता है । किंवा पण्डित पुरुष, मूर्ख को पण्डित बनाने का साहस कर सकता है । परन्तु जो स्वयं निर्धन अथवा मूर्ख है, वह दूसरे को ऐश्वर्यवान् अथवा पण्डित कभी नहीं बना सकता । मुनिराज के कथन का स्पष्ट भाव यही है कि जब तुम स्वयं ही अनाथ हो तो तुम मेरे नाथ कभी नहीं बन सकते । इसलिए तुम्हारा यह कथन केवल भ्रममूलक है ।

उदनन्तर—

एवं वुत्तो नरिंदो सो, सुसंमंतो सुविम्हिओ ।

वयणं अस्सुयपुब्बं, साहुणा विम्हयन्निओ ॥१३॥

एवमुक्तो नरेन्द्र सः, सुसभ्रान्तः सुविस्मितः ।

वचनमश्रुतपूर्वं , साधुना विस्मयान्वितः ॥१३॥

पदार्थान्वयः—एवं—इस प्रकार वुत्तो—कहा हुआ सो—यह नरिंदो—राजा सुसंमंतो—संभ्रान्त हुआ सुविम्हिओ—विस्मित हुआ वयणं—वचन अस्सुयपुब्बं—अश्रुतपूर्व—प्रथम नहीं सुने हुए साहुणा—साधु के द्वारा विम्हयन्निओ—विस्मय को प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—इम प्रकार कहा हुआ वह राजा साधु के वचन को सुनकर अतिव्याकुल और विस्मय को प्राप्त हुआ । कारण कि साधु के उक्त वचन अश्रुतपूर्व थे अर्थात् उसने प्रथम कभी नहीं सुने थे ।

टीका—उक्त मुनिराज का उत्तर सुनकर महाराजा भ्रेणिक को बहुत आश्चर्य हुआ । वह एकदम व्याकुल हो उठा और उक्त मुनिराज के विषय में उसके मन में अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प उठने लगे । क्योंकि उसने आज तक किसी के मुख से यह नहीं सुना था कि हे राजन् ! तू अनाथ है । इसलिए मुनिराज के इन वाक्यों ने उसे आश्चर्य में डाल दिया । राजा के परम विस्मित अथवा आश्चर्यान्वित होने का कारण यह था कि मुनिराज के मुख से जो वचन निकले, उनसे राजा के मन में दो संकल्प उत्पन्न हुए । प्रथम—या तो ये मुनिराज मुझे जानते नहीं, इसलिए मेरे को इन्होंने अनाथ कहा । दूसरे—या इन्होंने मेरी भावी वृद्धा का अवलोकन करके मुझे अनाथ कहा है । सम्भव है, इन्होंने अपने ज्ञान में मेरा राज्य से क्युव होना अथवा और किसी भयकर आपत्ति में प्रसन्न होना देख लिया हो, इत्यादि ।

अस्तु, अब महाराजा भ्रेणिक अपना परिचय कराते हुए उक्त मुनिराज से इस प्रकार बोले—

अस्सा हत्थी मणुस्सा मे, पुरं अंतेउरं च मे ।
 भुंजामि माणुसे भोगे, आणा इस्सरियं च मे ॥१४॥
 एरिसे संपयग्गम्मि, सव्वकामसमप्पिए ।
 कहं अणाहो भवई, मा ह्मु भंते ! सुसं वए ॥१५॥
 अश्वा हस्तिनो मनुज्या मे, पुरमन्तःपुरं च मे ।
 भुनज्जि मानुज्यान्भोगान्, आज्झैश्वर्यं च मे ॥१६॥
 ईदृशे सम्पदग्ने, समर्पितसर्वकामे ।
 कथमनाथो भवति, मा खलु भवन्त ! मृषा वदतु ॥१७॥

पदार्थान्वयः—अस्सा—घोड़े हत्थी—हत्थी मणुस्सा—मनुज्य मे—मेरे हैं पुरं—

नगर च—और अंतेउरं—अन्त पुर मे—मेरे हैं माणुसे—मनुष्यसम्बन्धी भोगे—भोगों को मैं भुजामि—भोगता हूँ आया—आया च—और इस्मरिय—ऐश्वर्य मे—मेरे है ।

एरिसे—इस प्रकार की सपयग्गम्मि—प्रधान सम्पदा में सञ्चकामसमप्पिय—मेरे सम्पूर्ण काम समर्पित हैं, तो फिर कह—कैसे मैं अनाथो—अनाथ भवई—हूँ हु—जिससे भते—हे भगवन् ! आप मा—मत मुस वए—मुझा बोले ।

मूळार्थ—हे मुने ! घोड़े, इस्ती और मनुष्य मेरे पास हैं; नगर और अन्तःपुर भी हैं तथा मनुष्यसम्बन्धी विषय-भोगों का भी मैं उपभोग करता हूँ; एव आशा, शासन और ऐश्वर्य भी मेरे पास विद्यमान हैं । हे भगवन् ! इस प्रकार की प्रधान सम्पदा मेरे को प्राप्त है और सर्व प्रकार के कामभोग भी मुझे मिले हुए हैं, तो फिर मैं अनाथ किस प्रकार से हूँ ? हे पूज्य ! आप मुझा—झूठ न बोले ।

टीका—इन दोनों गाथाओं में महाराजा भेणिक ने उक्त मुनि के समक्ष राज्यसमृद्धि से अपने आपको सनाथ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । भेणिक ने मुनि से कहा कि मेरे पास नाना प्रकार की शक्ति मौजूद है । मेरा सारे राज्य में अखण्ड शासन है । मनुष्योचित सर्वोत्तम विषय-भोग मुझको अनायास से मिले हुए हैं । सर्व प्रकार का ऐश्वर्य, सर्व प्रकार की सम्पत्ति, एव सर्व प्रकार के कामभोगों की पर्याप्त रूप से मेरे घर में उपस्थिति होने पर भी आप मुझे अनाथ कहते हैं, यह कैसे ? कारण यह कि अनाथ तो वही है, जिसके पास कुछ न हो तथा जिसका कोई सहायक अथवा परिवारक न हो और जिसका किसी पर भी शासन न हो । परन्तु मेरे पास तो सब कुछ विद्यमान है । फिर मैं अनाथ कैसे ? हे भगवन् ! आप असत्य न बोले । यहाँ पर पहली गाथा में सर्वत्र 'संति' किया का अव्याहार कर लेना । तथा दूसरी गाथा के प्रथम पाद का कहीं कहीं पर—'एरिसे संपयग्गम्मि' ऐसा पाठ भी देखने में आता है, जिसका अर्थ है कि—सम्पत् का मुझे अत्यन्त लाभ हो रहा है । और 'सञ्चकामसमप्पिय' इस वाक्य में प्राकृत के कारण से व्यत्यय किया हुआ है—प्रतिरूप तो उसका—'समर्पितसर्वकामे' होना चाहिये । एवं 'मवई' में पुरुषव्यत्यय है, जो कि 'मवामि' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है । दूसरी गाथा के—'मा हु भते । मुस वए' इस अनुर्थपाद से यह सूचित किया गया है कि हे भगवन् ! आप तो सत्यवादी हैं, कभी झूठ कहने बाधे नहीं, अतः मुझे अनाथ न कहें ।

इस प्रकार श्रेणिक राजा के कथन को सुनकर उक्त मुनिराज ने उसका जो उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हैं—

न तुमं जाणे अणाहस्स, अत्थं पोत्थं च पत्थिवा !

जहा अणाहो भवई, सणाहो वा नराहिव ! ॥१६॥

न त्वं जानीषेऽनाथस्य, अर्थं प्रोत्थां च पार्थिव !

यथाऽनाथो भवति, सनाथो वा नराधिप ! ॥१६॥

पदार्थान्वयः—पत्थिवा—हे राजन् ! तुम—तू न जाणे—नहीं जानता अणाहस्स—अनाथ का अत्थ—अर्थ और पोत्थं—वसकी पूर्ण उपपत्ति को—भावार्थ को च—पुनः नराहिव—हे नराधिप ! जहा—जैसे अणाहो—अनाथ भवई—होता है वा—अथवा सणाहो—सनाथ होता है ।

मूलार्थ—हे राजन् ! तू अनाथ शब्द के अर्थ और भावार्थ को नहीं जानता कि अनाथ अथवा सनाथ कैसा होता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! वास्तव में तू अनाथ शब्द के अर्थ और परमार्थ को नहीं समझता । मैंने जिस आशय को लेकर अथवा जिस अर्थ को लेकर तुमको या अपने को अनाथ कहा है, वह तुम्हारे ध्यान में नहीं आया । संसार में नाथ और अनाथ कौन जीव है अथवा सनाथ एव अनाथ शब्द की प्रकृत्योपयोगी स्पष्ट व्याख्या क्या है, इस बात से तुम अनभिज्ञ प्रतीत होते हो । इसी से तुम्हें अपनी अनाथता में सन्देह हुआ और तुम अपने को सनाथ मान रहे हो । इतना ही नहीं, किन्तु मेरे अनाथ कहने पर आपत्ति करते हुए तुमने मेरे को सृपावादी कहने का भी साहस किया । किसी २ प्रति में 'न तुम जाणे अणाहस्स' ऐसा पाठ भी देखने में आता है ।

सारांश यह कि मुनि के कहे हुए वचन के भाव को न समझकर ही राजा ने उनसे अपनी सनाथता प्रकट की थी । क्योंकि वक्रोक्ति के रूप में कहे हुए शब्द के अर्थ को तब तक मनुष्य नहीं जान सकता, जब तक कि उसके मूल उत्थान का उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता ।

इसके अनन्तर वे मुनि अपने उक्त कथन को स्पष्ट करने के लिए फिर कहते हैं—

सुणेह मे महाराय ! अव्वक्खित्तेण चेयसा ।

जहा अणाहो भवई , जहा मेयं पवत्तिर्यं ॥१७॥

शृणु मे महाराज ! अव्याक्षितेन चेतसा ।

यथाऽनाथो भवति , यथा मर्येतत् प्रवर्तितम् ॥१७॥

पदार्थान्वयः—महाराय—हे महाराज ! मे—मुझसे सुणेह—मुनो अव्वक्खित्तेण—विश्वेपरहित चेतसा—चित्त से जहा—जैसे अणाहो—अनाथ भवई—होता है अ—और जहा—जैसे मे—मैंने पवत्तिर्य—कहा है ।

मूलार्थ—हे महाराज ! आप विश्वेपरहित चित्त से मुनो जैसे कि अनाथ होता है और जिस अर्थ को लेकर मैंने उसका कथन किया है ।

टीका—यहाँ शब्द का प्रयोग किस आशय को लेकर कर रहा है तथा उसने किस प्रसंग को मन में रखकर शब्द का प्रयोग किया है, अब तक इस बात का ज्ञान न हो जाय, तब तक प्रयोग किये हुए शब्द के भाव को यथार्थ रूप में समझना अत्यन्त कठिन है । इसी अभिप्राय से मुनि ने राजा से अनाथ शब्द के भाव को समझने के लिए सावधान होने को कहा अर्थात् जिस अर्थ को लेकर अनाथ शब्द का प्रयोग किया है, उसको समझने के लिए राजा को एकाग्रचित्त होने का आदेश किया । कारण यह कि चित्त की एकाग्रता के बिना सुना हुआ पदार्थ आत्मा में चिरस्थायी नहीं रहता ।

प्रस्तुत गाथा में शाब्दबोध की यथार्थता के लिए अभिषेय और उत्थान की आवश्यकता का विवर्णन कराया गया है—अभिषेय का सम्बन्ध पुरुष से है और उत्थानिका का शब्द से । पाठकों को स्मरण होगा कि राजा भेगिक के यह पूछने पर कि आप वरुण अवस्था में साधु क्यों हो गये, उक्त मुनि ने इसका कारण अपनी अनाथता बतलाई थी । इसके ग्रन्थ में अब अनाथ और सनाथ शब्द की चर्चा चल पड़ी, तब यह मुनि अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए उसकी उत्थानिका और उपपत्ति का वर्णन करने लगे, जो कि इस प्रकार से है—

कोसम्बी नाम नयरी, पुराणपुरमेयणी ।

तत्थ आसी पिआ मज्झं, पभूयधणसंचओ ॥१८॥

कौशाम्बी नाम्नी नगरी, पुराणपुरमेदिनी ।

तत्रासीत् पिता मम, प्रभूतधनसञ्चयः ॥१८॥

पदार्थान्वयः—कोसम्बी—कौशाम्बी नाम—नाम वाली नयरी—नगरी जो पुराणपुरमेयणी—जीर्ण नगरियों को भेदन करने वाली तत्थ—उसमें मज्झं—मेरा पिआ—पिता पभूयधणसंचओ—प्रभूतधनमञ्चय नाम वाला आसी—रहता था ।

मूलार्थ—कौशाम्बी नामा अति प्राचीन नगरी में प्रभूतधनसञ्चय नाम वाले मेरे पिता निवास करते थे ।

टीका—अनाथ शब्द के अर्थ और परमार्थ को समझाने के लिए उक्त मुनि-राज अपनी पूर्वचर्चा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक कौशाम्बी नाम की अति प्राचीन नगरी है । उसमें मेरे प्रभूतधनसञ्चय नाम के पिता निवास करते थे । यहाँ पर कौशाम्बी का जो 'पुराणपुरमेदिनी' विशेषण है, उससे उक्त नगरी की अत्यन्त प्राचीनता और प्रधानता का वर्णन करना अभिप्रेत है । अधिक धन का सञ्चय करने से उसका नाम भी 'प्रभूतधनसञ्चय' ही पड़ गया था । इसके अतिरिक्त कौशाम्बी की प्राचीनता और प्रधानता के वर्णन से यह भी ध्वनित होता है कि प्राचीन नगरियों के लोग प्रायः चतुर, धनाढ्य और विवेकशील होते हैं । क्योंकि उनकी सम्पत् क्लृप्त्य से आई हुई होती है । यदि साधारण पुरुषों को कभी सम्पदा की प्राप्ति भी हो जाय तो भी उनमें उक्त गुणों का उत्पन्न होना सन्देहयुक्त है अर्थात् उनमें ये गुण उत्पन्न हो भी सकते हैं और नहीं भी । परन्तु क्लृप्ति, पुरुषों के विषय में ऐसा नहीं । वहाँ तो उक्त गुणों का सहचार प्रायः रहता ही है ।

फिर कहते हैं—

पढमे वए महाराय ! अउलामे अच्छिवेयणा ।

अहोत्या विउलो दाहो , सव्वगत्तेसु पत्थिवा ! ॥१९॥

प्रथमे वयसि महाराज ! अतुला मेऽक्षिवेदना ।

अमूढ विपुलो दाह , सर्वगात्रेषु पार्थिव ! ॥१९॥

पदार्थान्वयः—महाराज—हे महाराज ! पहले—प्रथम वय—वय में अतुला—अतुल—उपमारहित मे—मेरे अच्छिद्येयया—अक्षिवेदना अहोत्या—उत्पन्न हुई, और विठलो—विपुल दाहो—दाह सख्यगसेसु—सर्व शरीर में पत्थिव—हे पार्थिव ।

मूलार्थ—हे महाराज ! प्रथम अवस्था में मेरी आँखों में अत्यन्त वेदना—पीड़ा हुई और सारे शरीर में हे पार्थिव ! विपुल दाह उत्पन्न हो गया ।

टीका—मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजा ! पहली अवस्था में मेरी आँखें दुःखनी आ गई और उनमें अत्यन्त असह्य पीड़ा होने लगी तथा आँखों की वेदना के साथ २ शरीर के प्रत्येक अवयव में असह्य दाह उत्पन्न हो गया । तात्पर्य यह है कि अक्षिजन्य पीड़ा और शरीर में होने वाले दाह ने मुझे अत्यन्त दुःखी कर दिया । यहाँ पर 'विठल' यह आर्ष वाक्य होने से 'तोदक—व्ययक' शब्दों के स्थान पर आभा हुआ है, जिनका अर्थ अत्यन्त व्यथा—पीड़ा है ।

अब अक्षिगत वेदना का वर्णन करते हैं—

सत्यं जहा परमतिक्खं, सरीरविवरन्तरे ।

पविसिञ्ज अरी कुद्धो, एवं मे अच्छिद्येयणा ॥२०॥

शस्त्रं यथा परमतीक्ष्ण, शरीरविवरान्तरे ।

प्रवेशयेदरि कुद्धः, एव मेऽक्षिवेदना ॥२०॥

पदार्थान्वयः—सत्य—शस्त्र जहा—जैसे परमतिक्ख—अत्यन्त तीक्ष्ण सरीर—शरीर के विवरन्तरे—छिद्रों में कुद्धो—कुढ़ हुआ अरी—शत्रु पविसिञ्ज—प्रवेश करे एव—वसी प्रकार मे—मेरी अच्छिद्येयया—आँखों में वेदना हो रही थी ।

मूलार्थ—जैसे कुढ़ हुआ शत्रु अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र को शरीर के मर्मस्थानों में चुमाता है—उमसे जिन प्रकार की वेदना होती है, उमी प्रकार की असह्य वेदना मेरी आँखों में हो रही थी ।

टीका—इस गाथा में चक्षुगत पीड़ा का विगर्शन कराया गया है। मुनि कहते हैं कि हे राजन् । जैसे कोई क्रोध में आया हुआ शत्रु अपने शत्रु को एकान्तस्थान में पाकर किसी तीक्ष्ण शस्त्र से उसके मर्मस्थानों को आहत करता है अर्थात् उसके शरीर में होने वाले कर्ण, नासादि विवरों में किसी तीक्ष्ण शस्त्र को सहसा घुमा देता है, उससे जिस प्रकार की भयंकर वेदना होती है, वैसी ही व्यथा मेरी आँखों में हो रही थी । तात्पर्य यह है कि शत्रु के मन में दया का सर्वथा अभाव होता है, इसलिए वह अपने शत्रु को कठोर से कठोर बुरा देने का प्रयत्न करता है । अतः उससे द्वारा किये जाने वाला शस्त्र का प्रहार भी अत्यन्त असह्य होता है । वैसी ही असह्य पीड़ा मेरे नेत्रों में हो रही थी, यह मुनि के कथन का आशय है । किसी किसी प्रति में 'पविसिद्ध' के स्थान पर 'आवीलिद्ध—आपीडयेत्'—ऐसा पाठ भी देखने में आता है । उसका अर्थ यह है कि जैसे शरीर के विवरों में भली भौति फिटायी हुआ तीक्ष्ण शस्त्र अत्यन्त असह्य वेदना को उत्पन्न करता है, वस्तु चक्षुगत पीड़ा थी ।

अब दाहजन्य वेदना का वर्णन करते हैं—

तियं मे अन्तरिच्छं च, उत्तमंगं च पीडर्ह ।

इन्द्रासणिसमा घोरा, वेयणा परमदारुणा ॥२१॥

त्रिक म अन्तरेच्छं च, उत्तमांग च पीडयति ।

इन्द्राशनिसमा घोरा, वेदना परमदारुणा ॥२१॥

पदार्थान्वयः—तियं—कटिभाग मे—मेरा च—और अन्तरिच्छं—हृदय की वेदना वा मूल-ज्यास का न लगना च—पुनः उत्तमंग—मस्तक में पीडर्ह—पीड़ा इन्द्रासणिसमा—इन्द्र के वज्र के समान घोरा—भयंकर वेयणा—वेदना परमदारुणा—अत्यन्त कठोर ।

मूलार्थ—मेरे कटिभाग में, हृदय में और मस्तक में इस प्रकार की भयंकर वेदना हो रही थी, जैसे इन्द्र के वज्र के लगने से होती है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् । मेरे कटिभाग—हृदय में और मस्तक में आन्तरिक दाहज्वर से इतनी असह्य वेदना हो रही थी, जितनी कि देवेन्द्र के वज्र

के प्रहार से होती है । वात्पर्य यह है कि जैसे वज्रप्रहारजन्म वेदना अत्यन्त घोर और चिरकाल तक रहने वाली होती है, उसी प्रकार वाह्यभर के प्रभाव से मेरे शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदना भी अति तीव्र थी । इस भयंकर वेदना के कारण मुझे मूल और प्यास की भी इच्छा नहीं रही, किन्तु निरन्तर वेदना का ही अनुभव करता रहा । यहाँ पर वज्र का दृष्टान्त इसलिए दिया गया है कि मनुष्यों के प्रहार किये गये क्षण द्वारा जो वेदना उत्पन्न होती है, वह प्रायः मन्द और क्षीण शान्त हो जाती है । परन्तु वेशों के शस्त्रों का जो प्रहार है, उससे उत्पन्न होने वाली वेदना तीव्र होती है और उसका शमन भी चिरकाल में होता है । अतः उक्त वेदना की भयंकरता और चिरकाल के स्थायित्व का प्रतिपादन करना ही वज्र के दृष्टान्त का प्रयोजन है ।

क्या उस नगरी में कोई योग्य वैद्य—चिकित्सक नहीं था ? अथवा आपने उक्त वेदना के शमनार्थ कोई ओषधि ही नहीं खाई ? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में उक्त मुनिराज ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

उवट्टिया मे आयरिया, विज्ञामन्ततिगिच्छगा ।

अवीया सत्यकुसला, मन्त्रमूलविसारया ॥२२॥

उपस्थिता ममाचार्या, विद्यामन्त्रचिकित्सका ।

अद्वितीया शास्त्रकुशला, मन्त्रमूलविशारदा ॥२२॥

पदार्थान्वयः—उवट्टिया—उपस्थित हुए मे—मेरे लिए आयरिया—आचार्य विज्ञा—विद्या मन्त्र—मन्त्र के द्वारा चिकित्सका करने वाले अवीया—अद्वितीय सत्य—शास्त्रों—शास्त्रों में कुसला—कुशल मन्त्र—मन्त्र मूल—ओषधि आदि में विसारया—विशारद ।

मूषार्थ—मेरी चिकित्सा करने के लिए वे आचार्य उपस्थित थे, जो विद्या और मन्त्र के द्वारा चिकित्सा करने में अद्वितीय थे, शास्त्र और शास्त्रक्रिया में अति निपुण तथा मन्त्र और मूल ओषधि आदि के प्रयोग में अत्यन्त कुशल थे ।

टीका—महाराजा मेजिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनिराज कहते हैं कि मेरी चिकित्सा के लिए सामान्य वैद्य तो क्या, वैद्यों के भी महाम् आचार्य उपस्थित

ये, जो मत्रों तथा ओषधि आदि से चिकित्सा करने में अद्वितीय थे । एष ग्रन्थ-चिकित्सा में भी सर्वथा निपुण और जड़ी बूटी आदि के भी पूर्ण ज्ञाता थे । कतिपय प्रतियों में 'अबीया' के स्थान पर 'अधीया' पाठ देखने में आता है । उसका अर्थ है 'अधीताः' अर्थात् पढ़े हुए । तात्पर्य यह है कि जितने भी वैद्य वहाँ पर चिकित्सा के लिए उपस्थित थे, वे सब चिकित्साशास्त्र में निष्णात थे ।

अब उनके चिकित्साक्रम का वर्णन करते हैं—

ते मे तिगिच्छं कुव्वन्ति, चाउप्पायं जहाहियं ।

न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाहया ॥२३॥

ते मे चिकित्सां कुर्वन्ति, चतुष्पादां यथाख्याताम् ।

न च दुःखाद् विमोचयन्ति, एसा ममाऽनाथता ॥२३॥

पदार्थान्वयः—ते-वे—वैद्याचार्य आदि मे-मेरी तिगिच्छ-चिकित्सा को कुव्वन्ति-करते रहे चाउप्पाय-चतुष्पाद—वैद्य, ओषधि, आसुरता और परिचारक जहा-जैसे हिय-हित होवे न-नहीं य-पुनः मे-मुझे दुक्खा-दुःख से विमोचयन्ति-विमुक्त कर सके एसा-यह मज्झ-मेरी अणाहया-अनाथता है ।

मूलार्थ—वे वैद्याचार्यादि मेरी चतुष्पाद चिकित्सा करते रहे, परन्तु मुझे दुःख से विमुक्त न कर सके, यह मेरी अनाथता है ।

टीका—पूर्वगाथा में आयुर्वेदनिपुण वैद्यों का उल्लेख किया गया है । अब इस गाथा में उनके द्वारा किये गये चिकित्साक्रम का वर्णन करते हैं । उक्त मुनिराज ने कहा कि राजन् ! पूर्वोक्त प्राणाचार्यों ने बड़ी सावधानता से मेरी चतुष्पाद चिकित्सा की । मेरी वेदना की निवृत्ति के लिए बहुत यत्न किया गया परन्तु वे सफल न हो सके, अर्थात् मुझे उक्त वेदना से मुक्त न कर सके । इसी लिए मैंने अपने को अनाथ कहा है । चतुष्पाद चिकित्सा वह कहलाती है जिसमें वैद्य, ओषधि, रोगी की भद्रों और उपचारक—सेवा करने वाले—ये चार कारण विद्यमान हों । तात्पर्य यह है कि (१) योग्य वैद्य हो (२) उत्तम ओषधि पास में हो (३) रोगी की चिकित्सा कराने की उत्कट इच्छा हो, और (४) रोगी की सेवा करने वाले भी विद्यमान हों । इन चार प्रकारों

से की गई चिकित्सा प्रायः सफल होती है । परन्तु मुनि कहते हैं कि मुझे इस यमुष्पाद चिकित्सा से भी कोई लाभ न हुआ । इसके अतिरिक्त यह चिकित्सा भी यथाविधि और यथाहित की गई । अर्थात् शास्त्रविधि के अनुसार और मेरी प्रकृति के अनुकूल घमन, विरेचन, मर्दन, स्वेदन, अजन, बन्धन और छेपनावि सब कुछ किया गया, परन्तु मुझे दुःख से छुटकारा न मिला । अतएव मैंने अपने आपको अनाय माना व कहा । कारण यह है कि इतने साधनों के उपस्थित होते हुए भी यदि मैं दुःख से मुक्त नहीं हो सका, अथवा मुझे कोई दुःख से छुड़ा नहीं सका, तो मैं सनाम कैसे ? बस, यही मेरी अनायता है और इसी लिए मैंने अपने आपको अनाम कहा है । प्रस्तुत गाथा में 'चक्रक' के स्थान में 'कुर्वन्ति' और 'विमोचयन्ति स्म' के स्थान पर 'विमोचयति' इन वर्तमान काल के क्रियापदों का प्रयोग करना प्राकृत के व्यापक नियम के अनुसार है ।

यदि यह कहा जाय कि आपके पिता कृपण होंगे, वैद्यों को कुछ देते न होंगे, इसलिये वैद्यों ने आपका ठीक रीति से उपचार नहीं किया होगा, तो इसके उत्तर में भी उक्त मुनि ने जो कुछ कहा है, अब उसका उल्लेख करते हैं—

पिया मे सव्वसारंपि, दिञ्जाहि मम कारणा ।

न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाहया ॥२४॥

पिता मे सर्वसारमपि, अदान्मम कारणात् ।

न च दुःखाद्विमोचयति, एषा ममाऽनायता ॥२४॥

पदार्थान्वयः—मम—मेरे कारणा—कारण से मे—मेरे पिया—पिता ने सव्व—सर्व सारंपि—सारणस्तु भी दिञ्जाहि—ही न—नहीं य—फिर दुक्खा—दुःख से विमोयन्ति—विमुक्त कर सके एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनायता है ।

मूलार्थ—मेरे पिता ने मेरे कारण से सर्वसार पदार्थ वैद्यों को दिये, परन्तु फिर भी वे मुझे दुःख से विमुक्त न कर सके, यह मेरी अनायता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! मेरी चिकित्सा के निमित्त आये हुए वैद्यों की प्रसन्नता के लिए मेरे पूज्य पिता ने पारितोषिक रूप में जो बहुमूल्य पदार्थ

घर में विद्यमान थे, वे सय उन वैश्यों को दिये । तात्पर्य यह है कि घर में आये हुए वैश्यों का केवल वचन मात्र से ही आदर नहीं किया, किन्तु भूरि २ द्रव्य से भी उनको सन्तुष्ट करने में कोई कसर नहीं रखी । अर्थात् मेरे निमित्त से उनको प्रसन्न करने का हर प्रकार से यत्न किया तथा उन्होंने जो कुछ भी माँगा, वही दिया । परन्तु इतना अधिक द्रव्य व्यय करने पर भी वे प्राणाचार्य मुझे दुःख से मुक्त न कर सके, यही मेरी अनायता है । तात्पर्य यह है कि जैसे अनाथों का कोई सरक्षक नहीं होता वस्तुतः उन वैश्यों की इच्छानुसार पुष्कल धन का व्यय करने पर भी मैं दुःखों से मुक्त न हो सका । प्रस्तुत गाथा में पिता का कर्तव्य और उसकी उदारता का परिचय कराया गया है । 'सार' शब्द का अर्थ 'प्रधान' है । तब सार पदार्थ—प्रधान पदार्थ उनको दिये गये, यह तात्पर्य निकला ।

अब माता के विषय में कहते हैं—

माया वि मे महाराय ! पुत्तसोगदुहट्टिया ।

नयदुक्खाविमोयन्ति , एसा मज्झ अणाहया ॥२५॥

माताऽपि मे महाराज ! पुत्रशोकदुःखार्ता ।

न च दुःखाद्विमोचयन्ति , एषा ममाऽनायता ॥२५॥

पदार्थान्वयः—माया—माता वि—भी मे—मेरी महाराय—हे महाराज ।

पुत्तसोग—पुत्रशोक से दुहट्टिया—दुःख से पीडित हुई न—नहीं य—किर दुक्खा—दुःख से विमोयन्ति—विमुक्त कर सकी एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनायता है ।

मूलार्थ—हे महाराज ! पुत्र के शोक से अत्यन्त पीड़ा को प्राप्त हुई मेरी माता भी मुझे दुःख से मुक्त न कर सकी, यही मेरी अनायता है ।

टीका—कदाचित् मेरी वेदना के समय पर मेरी माता ने अपने कर्तव्य का पालन न किया हो, अर्थात् मुझको दुःख से मुक्त कराने के लिए उसने कोई यत्न न किया हो, ऐसा भी नहीं । किन्तु वह भी मेरे दुःख से अत्यन्त व्याकुल होकर बड़े वीरता के वचन उच्चारण करती थी । यथा—'हा ! कथमित्य दुःखी मत्सुतो जातः' हा ! मेरा पुत्र किस कारण से इतना दुःखी हो रहा है । इसके अतिरिक्त मेरे दुःख की

निवृत्ति के लिए उसने भी अनेक प्रकार के उपाय किये । अधिक क्या फर्क, वह प्रविक्षण इसी चिन्ता में निमग्न रहती थी, परन्तु फिर भी वह मुझको दुःख से विमुक्त न कर सकी । इससे अधिक मेरी और क्या अनायता हो सकती है । कई एक प्रतियों में 'दुःखद्विधा—दुःस्वार्त्ता' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । परन्तु दोनों के अर्थ में कोई विशेषता नहीं है ।

अब भाइयों के विषय में कहते हैं—

भायरो मे महाराय ! सगा जेट्टकाणिट्टगा ।

न य दुक्खा विमोयन्ति , एसा मज्झ अणाहया ॥२६॥

आतरो मे महाराज ! स्वका ज्येष्ठकनिष्ठकाः ।

न च दुःखादिमोचयन्ति , एषा ममाऽनायता ॥२६॥

पदार्थान्वयः—महाराय—हे महाराज । मे—मेरे सगा—सगे जेट्ट—ज्येष्ठ और कणिट्टगा—कनिष्ठ—छोटे भायरो—भाई य—युन दुक्खा—दुःख से न—नहीं विमोयन्ति—विमुक्त कर सके एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनायता है ।

मूलार्थ—हे महाराज । मेरे बड़े और छोटे सगे भाई भी मुझे दुःख से विमुक्त न कर सके, यही मेरी अनायता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि पिता और माता के अतिरिक्त मुझको अपने सहोदर भाइयों की सहायता भी पर्याप्त रूप से मिली, परन्तु वे भी मुझे दुःख से न छुड़ा सके । तात्पर्य यह है कि जो कुछ मैंने उनको कहा या वेचों ने आका दी, उसके अनुसार कार्य करने में उन्होंने भी कोई त्रुटि नहीं रखी परन्तु मैं दुःख से मुक्त नहीं हुआ । वस, यही मेरा अनायतन है ।

अब भगिनी आदि के सम्बन्ध में कहते हैं—

भइणीओ मे महाराय ! सगा जेट्टकाणिट्टगा ।

न य दुक्खा विमोयन्ति , एसा मज्झ अणाहया ॥२७॥

भगिन्यो मे महाराज ! स्वका ज्येष्ठकनिष्ठकाः ।

न च दुःखादिमोचयन्ति , एषा ममाऽनायता ॥२७॥

पदार्थान्वयः—महाराय !—हे महाराज ! मे—मेरी सगा—सगी जेठ—ज्येष्ठ और कनिष्ठगा—कनिष्ठ महिषीओ—मगिनियाँ भी थीं न—नहीं य—युनः दुःखा—दुःख से विमोयन्ति—विमुक्त कर सकी ऐसा—यह मज्ज—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

मूलार्थ—हे महाराज ! मेरी छोटी और बड़ी सगी बहनें भी विद्यमान थीं, परन्तु वे भी मुझको दुःख से विमुक्त न करा सकीं, यह मेरी अनाथता है ।

टीका—फिर मुनि ने कहा कि हे राजन् ! माइयों के अतिरिक्त मेरी सगी बहनें भी विद्यमान थीं । उन्होंने भी मेरे दुःख में समवेदना प्रकट करने में कोई कसर नहीं रखी, परन्तु वे भी मुझे दुःख से छुड़ाने में असमर्थ रही ।

अब अपनी स्त्री के सन्बन्ध में कहते हैं—

भारिया मे महाराय ! अणुरत्ता अणुव्वया ।

अंसुपुण्णेहि नयणेहिं , उरं मे परिसिंचई ॥२८॥

भार्या मे महाराज ! अनुरक्ताऽनुव्रता ।

अश्रुपूर्णाभ्यां नयनाभ्याम् , उरो मे परिसिञ्चति ॥२८॥

पदार्थान्वयः—महाराय—हे महाराज ! मे—मेरी भारिया—भार्या, जो कि अणुरक्ता—मेरे में अनुरक्त और अणुव्वया—पतिव्रता असुपुण्योहिं—अश्रुपूर्ण नयणेहिं—नेत्रों से मे—मेरे उरं—वक्षःस्थल को परिसिंचई—परिसेचन करती थी ।

मूलार्थ—हे महाराज ! मुझमें अत्यन्त अनुराग रखने वाली, मेरी पतिव्रता भार्या भी अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मेरे वक्षःस्थल को सिंचन करती थी परन्तु वह भी मुझे दुःख से विमुक्त न करा सकी ।

टीका—मुनि ने फिर कहा कि हे राजन् ! माता, पिता आदि बन्धुजनों के अतिरिक्त, मुझमें अत्यन्त अनुराग रखने वाली और सब से अधिक सहानुभूति प्रदर्शित करने वाली मेरी पतिव्रता स्त्री ने भी मुझको दुःख से विमुक्त कराने के लिए भरसक प्रयत्न किया, रात-दिन मेरी परिचर्या में लगी रही और रोहातिरेक से अपने आँसुओं द्वारा मेरी छाती को तर करती रही । तात्पर्य यह है कि मेरी सेवा-शुभूषा के साथ उनका सारा समय प्रायः रोने में ही व्यतीत होता था । परन्तु इतनी समवेदना प्रकट करने पर भी वह मुझको उस दुःख से छुड़ाने में सफल न हो सकी ।

प्रस्तुत गाथा में ध्वनिरूप से कुलीन स्त्री के गुणों का भी वर्णन किया गया है अर्थात्—जो पति के दुःख से दुःखी, सुख से सुखी और सदा उसकी आशा में रहने वाली सद्यस्ति स्त्री, पतिव्रता कहलाती है । अब इसी बात का अर्थात् अपनी स्त्री के विशिष्ट गुणों का वर्णन करते हुए मुनि फिर कहते हैं कि—

अन्नं पाणं च ण्हाणं च, गन्धमल्लविलेपणं ।

मए नायमनायं वा, सा बाला नेव भुंजई ॥२९॥

अन्नं पानं च ज्ञानं च, गन्धमाल्यविलेपनम् ।

मया ज्ञातमज्ञातं वा, सा बाला नेव भुक्ते ॥२९॥

पदार्थान्वयः—अन्न—अन्न च—और पाणं—पानी च—तथा ण्हाणं—ज्ञान गन्ध—सुगन्धित द्रव्य मल्ल—माला आदि विलेपणं विलेपन आदि का मए—मेरे नायम्—ज्ञानसे हुए वा—अथवा अनायं—न जानते हुए सा—यह बाला—अभिनवयौवना नेव भुंजई—उपभोग नहीं करती थी ।

मूलार्थ—अन्न, पानी, ज्ञान, गन्ध, माला और विलेपन आदि का, मेरे जानते हुए अथवा न जानते हुए यह बाला—अभिनवयौवना—सेवन नहीं करती थी ।

टीका—अपनी स्त्री की पतिपरायणता और विशिष्ट सद्गुणमूर्ति का वर्णन करते हुए मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! मेरी अभिनवयौवना स्त्री मेरे दुःख से अधिक व्याकुलित हुई अन्न, जल और ज्ञान का करना तथा चन्दनादि सुगन्धद्रव्यों का शरीर पर विलेपन करना, एवं पुष्पमाला आदि का पहरना इन सब वस्तुओं का परित्याग कर चुकी थी । सात्वर्थ यह है कि मेरे स्नेह के कारण उसने शृंगारपोषक द्रव्यों का परित्याग करने के अविरिक्त शरीर को पुष्ट करने वाले आहार का भी परित्याग कर दिया । क्योंकि मेरी व्यथा के कारण उसको इन सब पदार्थों से उदासीनता हो गई थी तथा अन्न-जल में भी उसकी रुचि नहीं रही थी ।

फिर कहते हैं—

खणं पि मे महाराय ! पासाओ वि न फिट्ई ।

न य दुक्खा विमोएइ , एसा मज्झ अणाहया ॥३०॥

क्षणमपि मे महाराज ! पार्श्वतोऽपि नापयाति ।

न च दुःखाद्विमोचयति , एषा ममाऽनायता ॥३०॥

पदार्थान्वयः—महाराय !—हे महाराज ! खणं पि—क्षणमात्र भी मे—मेरे पास से वि—फिर वह स्त्री न फिट्ई—दूर नहीं होती थी न—नहीं य—फिर दुक्खा—दुःख से विमोएइ—विमुक्त कर सकी एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनायता है ।

मूलार्थ—हे महाराज ! क्षणमात्र भी वह स्त्री मेरे पास से पृथक् नहीं होती थी परन्तु वह भी मुझको दुःख से विमुक्त न करा सकी, यही मेरी अनायता है ।

टीका—उक्त मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् ! अत्यन्त ज्ञेह के वशीभूत हुई मेरी वह स्त्री एक क्षण के लिए भी मुझसे अलग नहीं होती थी । वात्पर्य यह है कि वह निरन्तर मेरी परिचर्या में लगी रहती थी, जिससे कि किसी न किसी प्रकार मैं दुःख से मुक्त हो जाऊँ, परन्तु उसका भी यह प्रयास निष्फल गया अर्थात् मैं उस दुःख से मुक्त न हो सका । वस, यही मेरी अनायता है । यहाँ पर पाठकों को इतना ध्यान रहे कि उक्त मुनि ने अपने पूर्वाश्रम की विशिष्ट सम्पत्ति तथा सम्बन्धी जनों की पूर्ण सहायुभूति का राजा को इसलिए परिचय दिया कि वह अनाथ और सनाथपन के रहस्य की मल्ली मौँति समझ सके । वात्पर्य यह है कि जिन कारणों से महाराजा भ्रेणिक अपने आपको सनाथ समझता था और दूसरों का नाथ बनने का साहस करता था, वह सब कारण—सामग्री उक्त मुनि के पास भी पर्याप्त रूप से विद्यमान थी । इसलिए उक्त राज्य-वैभव या अन्य सम्बन्धी जनों के विद्यमान होने पर भी इस जीव को प्राप्त होने वाले दुःख से कोई भी मुक्त करने में समर्थ नहीं हो सकता । वस, यही इसकी अनायता है । सारांश यह है कि इन उक्त पदार्थों के प्राप्त हो जाने पर भी यह जीव वास्तव में सनाथ नहीं हो सकता किन्तु सनाथपन

का हेतु कोई और ही वस्तु है, जिसके प्राप्त होने पर विशिष्टविभूति और अनुप्राणयुक्त कुटुम्बी अनों के होने अथवा न होने पर भी यह जीव सनाथ कहा व माना जा सकता है । वस, यही एक प्रकरण का अग्रिमाय है ।

मुनि के इस सम्पूर्ण कथन को सुनने के अनन्तर राजा ने कहा कि हे मुने ! तो फिर आप उस दुःख से कैसे मुक्त हुए ? इस प्रश्न के उत्तर में एक मुनिराज ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

तओ हं एवमाहंसु, दुःखमा ह पुणो पुणो ।
वेयणा अणुमविउं जे, संसारम्मि अणन्तए ॥३१॥
सयं च जइ मुंचिञ्जा, वेयणा विउला इओ ।
खन्तो दन्तो निरारम्भो, पव्वइए अणगारियं ॥३२॥

ततोऽहमेवमब्रुवम् , दुःक्षमा खलु पुनः पुनः ।
वेदनाऽनुभवितु या, संसारेऽनन्तके ॥३१॥
सकृच्च यदि मुच्ये, वेदनाया विपुलाया इतः ।
क्षान्तो दान्तो निरारम्भः, प्रव्रजाम्यनगारिताम् ॥३२॥

पदार्थान्वयः—तओ—तदनन्तर अह—मैं एवम्—इस प्रकार आहसु—कहने लगा दुःखमा—दुःसह है हु—निश्चय ही वेयणा—वेदना अणुमविउं—अनुभव करनी पुणो पुणो—बार बार अणन्तए—अनन्त संसारम्मि—संसार में जे—पावपूर्ति के लिए है ।

सयं च—एक बार भी जइ—यदि इओ—इस अनुभूयमान विउला—विपुल वेयणा—वेदना से मुंचिञ्जा—छूट जाऊँ, तो खन्तो—क्षमायां दन्तो—दान्तेन्द्रिय निरारम्भो—आरम्भ से रहित पव्वइए—वीक्षित हो जाऊँ अणगारियं—अनगारवृत्ति को धारण कर लूँ ।

मूलार्थ—तदनन्तर मैं इस प्रकार कहने लगा कि इस अनन्त संसार में पुनः पुनः वेदना का अनुभव करना असह्य दुःसह है । अतः यदि मैं इस असह्य वेदना से एक बार भी मुक्त हो जाऊँ तो क्षमायां, दान्तेन्द्रिय और सर्वप्रकार के आरम्भ से रहित होकर प्रव्रजित होता हुआ अनगार वृत्ति को धारण कर लूँ ।

टीका—राजा के प्रभु करने पर मुनि कहते हैं कि इस प्रकार नानाविध उपचारों से भी जब मेरे को शांति नहीं मिली, तब मैंने कहा कि निश्चय ही इस अनन्त ससार में इस प्रकार की वेदना का बार बार सहन करना अत्यन्त कठिन है । अतः यदि मुझे इस घोर वेदना से किसी प्रकार भी छुटकारा मिल जाय तो मैं इसके कारण को ही विनष्ट करने का प्रयत्न करूँ अर्थात् क्षमायुक्त, इन्द्रियों के दमन में तत्पर और सर्व प्रकार के आरम्भ का त्यागी बनकर अनगारवृत्ति को धारण करूँ । मुनि के कथन का अभिप्राय यह है कि ससार में जितना भी सुख-दुःख उपलब्ध होता है, वह सब जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल है । शुभ कर्म करने से इस जीव को सुख प्राप्त होता है और अशुभ कर्म के उपार्जन से यह महान् दुःख का अनुभव करता है । इससे सिद्ध हुआ कि दुःख का मूल अशुभ कर्म है । वह जिस समय उदय होगा, उस समय इस जीव को कठिन से कठिन दुःखजन्य वेदना का अनुभव करना पड़ेगा और जब तक उस कर्म की स्थिति पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक लाख प्रकार के उपाय और प्रयत्न करने से भी उसकी शांति नहीं हो सकती । अतः दुःख की निवृत्ति और सुख की इच्छा रखने वाले प्राणी को सब से प्रथम दुःख के कारणभूत अशुभ कर्मों का समूलघात करने के लिए उद्यम करना चाहिए । इसके लिए प्रथम कर्मपरमाणुओं के आगमन के जो द्वार हैं—जिनको आत्मव कहते हैं, उनका निरोध करना होगा । उनके निरोधार्थ सबर भावना को अपनाने की आवश्यकता है । तदर्थ शान्त और दान्त होकर अनगारवृत्ति का अनुसरण करना चाहिए । इसलिए हे राजन् ! मैंने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैं इस वेदना से इस बार मुक्त हो जाऊँ तो मैं इस वेदना के मूल कारण का विनाश करने के लिए—जिससे कि फिर इस प्रकार की वेदना को सहन करने का अवसर ही प्राप्त न हो सके—प्रव्रजित हो जाऊँ अर्थात् वीतराग के निर्विघ्न किये हुए संयममार्ग का अनुसरण करूँ, इत्यादि । पूर्व की गाथा में आया हुआ 'जे' शब्द पावपूर्ति के लिए है और उत्तर की गाथा में 'च' शब्द समुच्चयार्थक है । यहाँ पर इतना और ध्यान रहे कि किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के उत्पन्न होने पर मूर्ख—अज्ञानी और विचारशील पुरुषों के विचारों में बहुत अन्तर होता है । विचारशील पुरुष तो कष्ट के समय अपनी आत्मा को धैर्य और शान्ति प्रदान करने का यत्न करते हैं । अर्थात् उदय में आवे

हुए कष्ट को स्वफर्म का फल मानकर उसे शान्तिपूर्वक सहन करने का उद्योग करते हैं । यदि विचारहीन जीवों को किसी कष्ट का सामना करना पड़ता है तो वे अपने छुद्र विचारों से तथा आर्त—रौद्रभ्यान से अपनी आत्मा को और भी संकट में डालने का प्रयत्न करते हैं । जैसे कि—भर जाने, विष भक्षण करने, लक में झूटने और पर्वत पर से गिरकर प्राण देने इत्यादि का ये जीव संकल्प करने लगाते हैं, यही उनकी छुद्रता और विवेकशून्यता है । अतः विचारशील पुरुषों को चाहिए कि वे दुःख के समय चपरायें नहीं किन्तु प्राप्त हुए दुःख को शान्तिपूर्वक सहन करते हुए आगे के लिए दुःख न हो, इसके लिए उद्योग करें ।

मेरे अन्तःकरण में जब इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए तो फिर क्या हुआ ? अब इसी विषय का वर्णन करते हैं—

एवं च चिन्तइत्ताणं, पसुत्तो मि नराहिवा !

परीयत्तन्तीए राईए, वेयणा मे खयं गया ॥३३॥

एवं च चिन्तयित्वा, प्रसुप्तोऽस्मि नराधिप !

परिवर्तमानायां रात्रौ, वेदना मे क्षयं गता ॥३३॥

पदार्थान्वयः—एव—इस प्रकार च—पुनः चिन्तइत्ता—चिन्तन करके पसुत्तो मि—मैं सो गया नराहिवा—हे नराधिप ! राईए—रात्रि के परियत्तन्तीए—व्यतीत होने पर मे—मेरी वेयणा—वेदना खयं—क्षय गया—हो गई ।

मूलार्थ—हे नराधिप ! इस प्रकार चिन्तन करके मैं सो गया और रात्रि के व्यतीत होने पर मेरी वेदना शान्त हो गई ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! इस प्रकार जब मैंने अनगारवृत्ति को धारण करने का निश्चय किया तो उसके अनन्तर ही मैं सो गया और रात्रि के व्यतीत होते ही मेरी यह सब व्यथा जाती रही अर्थात् आँखों की असह्य वेदना और शरीर का दाह, यह सब शान्त हो गया । वास्तव्य यह है कि निद्रा का न आना भी रोग में एक प्रकार का उपद्रव होता है । निद्रा के आ जाने से भी व्याध रोग जाता रहता है । जैसे वेदनीय कर्म के उदय होने से झुपा छगती है और पर्याप्त

भोजन कर लेने पर क्षुधावेदनीय कर्म का उपशम हो जाता है इसी प्रकार छद्मस्य आत्मा को जब दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है, तब पर्याप्त निद्रा लेने से वह भी उपशान्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गायत्रा से यह भी ध्यात होता है कि रोगादि कष्टों के आ जाने पर बुद्धिमान् पुरुष को शुभ भावनाओं के चिन्तन में ही समय व्यतीत करना चाहिये, जिससे रोग के मूल कारण का विनाश सम्भव हो सके ।

वेदना शान्त होने के अनन्तर फिर क्या हुआ ? अब इसी विषय का उल्लेख किया जाता है—

तओ कल्ले पभायम्मि, आपुच्छित्ताण बन्धवे ।

खन्तो दन्तो निरारम्भो, पव्वईओऽणगारियं ॥३४॥

ततः कल्यः प्रभाते, आपृच्छय वान्धवान् ।

क्षान्तो दान्तो निरारम्भः, प्रव्रजितोऽनगारिताम् ॥३४॥

पदार्थान्वयः—तओ—तदनन्तर कल्ले—नीरोग हो जाने पर पभायम्मि—प्रातः काल में आपुच्छित्ता—पूछकर बन्धवे—बन्धुजनों को खन्तो—क्षमायुक्त दन्तो—इन्द्रियों का दमन करने वाला निरारम्भो—आरम्भ से रहित, पव्वईओ—प्रव्रजित हो, गया तथा अणगारियं—अनगर भाव को ग्रहण किया ।

मूलार्थ—तदनन्तर नीरोग हो जाने पर प्रातःकाल में बन्धुजनों को पूछकर क्षमा, दान्त भाव और आरम्भ त्यागरूप अनगर भाव को ग्रहण करता हुआ मैं प्रव्रजित हो गया ।

टीका—मुनिराज ने राजा के प्रति फिर कहा कि हे राजन् ! इस प्रकार जब मैं नीरोग हो गया तो मैंने अपनी मानसिक प्रतिष्ठा के अनुसार प्रातःकाल होते ही अपने माता-पिता आदि बन्धुजनों को पूछकर उस अनगरवृत्ति को धारण कर लिया, जो कि शम-यमप्रधान, और जिसमें सर्व प्रकार के आरम्भ समारम्भ आदि का परित्याग कर दिया जाता है । घात्यर्थ यह है कि प्रातःकाल होते ही मैंने सब कुछ छोड़कर इस समयवृत्ति को ग्रहण कर लिया । प्रस्तुत गायत्रा में विषयविवेचन के साथ २ मुख्य चीज बातों का निर्वेण किया गया है—(१) की हुई मानसिक

प्रतिष्ठा का पालन (२) साधुवृत्ति के छक्षण और (३) माता, पिता आदि से पूछकर दीक्षित होना । इसलिए प्रस्तुत गाथा में स्फुटतया प्रतीत होने वाली इन तीनों बातों पर वर्तमान समय के मुमुक्षु जनों को अवश्य विचार करना चाहिए । तथा गाथा में आये हुए 'कल' शब्द के 'नीरोगता' और 'आगामी दिन' ये दो अर्थ होते हैं, और दोनों ही अर्थ यहाँ पर उपयुक्त हो सकते हैं ।

तदनन्तर क्या हुआ ? क्या बना ? अब इसी विषय में कहते हैं—

तो हं नाहो जाओ, अप्पणो य परस्स य ।

सव्वेसिं चेव भूयाणं, तसाण थावराण य ॥३५॥

ततोऽहं नाथो जातः, आत्मनश्च परस्य च ।

सर्वेषां चैव भूतानां, त्रसानां स्यावराणां च ॥३५॥

पदार्थान्वयः—तो—तदनन्तर अह—मैं नाहो—नाथ जाओ—हो गया अप्पणो—अपना य—और परस्स—दूसरे का य—तथा सव्वेसिं—सर्ष भूयाण—जीवों का च—फिर एव—निश्चय ही तसाण—त्रसों का य—और थावराण—स्वाधरों का ।

मूलार्थ—हे राजन् ! तदनन्तर मैं अपना या दूसरे का तथा सब जीवों का—त्रसों का और स्वाधरों का नाथ हो गया ।

टीका—रजा के प्रति जिस तत्त्व को समझाने के लिए मुनि ने प्रस्तावना रूप से अपनी पूर्वदक्षा का सविस्तर वर्णन किया और राजा के जिस प्रश्न का समाधान करने के लिए वह भूमिका बॉधी गई, प्रस्तुत गाथा में वसी का रहस्यपूर्ण स्पष्टीकरण किया गया है । मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! अपनी मानसिक प्रतिष्ठा के अनुसार प्राप्त काल होते ही अनगार वृत्ति को धारण करने के अनन्तर, अब मैं अपना तथा दूसरे का एवं त्रस और स्वाधर, सभी जीवों का नाथ बन गया हूँ । सात्वत्य यह है कि 'नाथ' शब्द का अर्थ स्वामी या रक्षक होता है । इसलिए दीक्षाग्रहण करने के बाद अठारह प्रकार के पापों से निवृत्त हो जाने के कारण तो मैं अपना नाथ बना और पर जीवों की रक्षा करने से तथा, उनको, सम्यक्त्व का लाभ देने एवं योगक्षेम करने से परजीवों का भी स्वामी—रक्षक बन गया । इस प्रकार अपना

तथा अन्य सब जीवों का नाथ बनने का सौभाग्य मुझे इस अनगार वृत्ति से ही प्राप्त हुआ है । वास्तव में देखा जाय तो सांसारिक विषय-भोगों का परित्याग करके संयमवृत्ति को धारण करने वाला आत्मा ही नाथ हो सकता है । उसके अविरक्त अन्य सब जीव अनाथ हैं । क्योंकि जो आत्मा आश्रयद्वारों—पाप के मार्गों—का निरोध करके सब मार्ग में आता है, वह विश्व भर के जीवों का नाथ बन जाता है । अर्थात् वह सभी जीवों का रक्षक होने से—अपना तथा अन्य जीवों का स्वामी बनकर ससार के प्रत्येक जीव पर अपनी सनायता प्रकट करता हुआ स्वतंत्रतापूर्वक विचरता है । इसी लिए तीर्थंकर भगवान् को सर्व जीवों का हितैषी—हित चाहने वाला—होने से लोकनाथ कहा जाता है—‘लोगनादाण—लोकनाथेभ्यः’ इत्यादि । इस कथन से उक्त मुनिराज ने राजा के प्रति अनाथ और सनायपन का जो रहस्य था अर्थात् सनाथ कौन और अनाथ कौन है या कौन हो सकता है ? तथा अनाथ होने के कारण ही मैंने इस संयमवृत्ति को धारण किया है, इत्यादि सभी बातों का रहस्यपूर्ण वर्णन कर दिया, जिससे कि उसको यथार्थ उत्तर मिलने पर सन्तोष प्राप्त हो सके ।

इस प्रकार अनायता और सनायता का वर्णन करने के अनन्तर अब आत्मा के विषय में कहते हैं । अर्थात् हर प्रकार की न्यूनाधिकता, उत्तमाधमता आदि गुण, अंशगुण सब आत्मा में ही हैं, यह समझाते हैं—

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नन्दणं वणं ॥३६॥

आत्मा नदी वैतरणी, आत्मा मे कूटशाल्मली ।

आत्मा कामदुघा धेनुः, आत्मा मे नन्दनं वनम् ॥३६॥

पदार्थान्वयः—अप्पा—आत्मा नई—नवी वेयरणी—वैतरणी है अप्पा—आत्मा मे—मेरा कूडसामली—कूटशाल्मलि—वृक्ष है । अप्पा—आत्मा कामदुहा—कामदुघा धेणू—धेनु—गाय है अप्पा—आत्मा मे—मेरा नन्दण वण—नन्दन वन है ।

मूलार्थ—मेरा यह आत्मा वैतरणी नदी और कूटशाल्मलीवृक्ष है तथा मेरा यह आत्मा ही कामदुघा धेनु और नन्दन वन है ।

टीका—इस गाथा में चैतरणी नदी और फूटशात्मली वृक्ष की उपमा से आत्मा की अधमता और कामधेनु तथा नन्दन वन की उपमा से उसकी उत्तमता का वर्णन किया गया है । मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! अनेक प्रकार के अनर्थ रूप दुःखों को उत्पन्न करने वाला यही आत्मा चैतरणी नदी है और यही आत्मा नरक का फूटशात्मली वृक्ष है । जिस प्रकार नरक की चैतरणी नदी और फूटशात्मली वृक्ष नानाविध दुःखों के उत्पादक हैं, वसी प्रकार उन्मार्गगामी आत्मा भी प्रतिक्षण दुःखों को उत्पन्न करता रहता है । इसी प्रकार सन्मार्ग में प्रवृत्त हुआ यह आत्मा कामधुचा धेनु और नन्दन वन है अर्थात् इनकी भाँति मनोयाञ्छित फल देने वाला है । तात्पर्य यह है कि यह आत्मा स्वर्ग और अपवर्ग का मुख देने वाला है और यही नरक में हो जाकर भयानक से भयानक दुःखों का अनुभव कराता है । तब इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आत्मा सनाथ भी है और अनाथ भी ।

अब फिर कहते हैं—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय सुपट्ठिओ ॥३७॥

आत्मा कर्ता विकर्ता च, दुःखानां च सुखानां च ।

आत्मा मित्रममित्रश्च, दुःप्रस्थितं सुप्रस्थितं ॥३७॥

पदार्थान्वयः—अप्पा—आत्मा कत्ता—कर्ता है य—और विकत्ता—विकर्ता है दुहाण—दुःखों का य—और सुहाण—सुखों का य—मुनः अप्पा—आत्मा मित्तम्—मित्र है च—और अमित्तम्—शत्रु है दुप्पट्ठिय—दुःप्रस्थित और सुपट्ठिओ—सुप्रस्थित है ।

मूलार्थ—हे राजन् ! यह आत्मा ही दुःखों और सुखों का कर्ता तथा विकर्ता है । एव यह आत्मा ही शत्रु और मित्र है, सुप्रस्थित मित्र और दुःप्रस्थित शत्रु है ।

टीका—मुनि ने फिर कहा कि राजन् ! ब्रह्माष्टम कर्मजन्य जो मुख और दुःख उपलब्ध होते हैं, उनका कर्ता और विकर्ता अर्थात् उन कर्मों को बाँचने वाला और उनका क्षय करने वाला यह आत्मा ही है तथा अत्यन्त उपकारी होने पर यह आत्मा सब का मित्र बन जाता है और अपकार करने से शत्रु हो जाता है । साराय

यह है कि दुष्ट मार्ग में प्रवृत्त होने से यह आत्मा नरकगति के दुःखों का अनुभव करता है और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ यही स्वर्ग और मोक्ष के आनन्द को भोगने वाला होता है । अतः अनाथ होना या सनाथ बनना यह सब इसके अपने हाथ में है ।

चारित्र्य ग्रहण करने पर भी जो कितने एक जीव अनाथ ही बने रहते हैं, अब उनके विषय में कहते हैं—

इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा ।

तामेगचित्तो निहुओ सुणेहि मे ।

नियण्ठधम्मं लहियाण वी जहा ,

सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥३८॥

इयं खल्वन्याप्यनाथता नृप ।

तामेकचित्तो निभृतः शृणु ।

निर्ग्रन्थधर्मं लब्ध्वाऽपि यथा ,

सीदन्त्येके बहुकातरा नराः ॥३८॥

पदार्थान्वयः—निवा—हे नृप । इमा—आगे कही जाने वाली हु—पादपूर्ति में अन्नावि—और भी अणाहया—अनाथता है तां—उसको एगचित्तो—एकचित्त होकर निहुओ—स्थिरता से मे—मुझसे सुणेहि—सुनो नियण्ठधम्मम्—निर्ग्रन्थ धर्म को लहियाण वी—प्राप्त होकर भी जहा—जैसे एगे—कोई एक सीयन्ति—ग्लानि को प्राप्त हो जाते हैं बहुकायरा—जो कि बहुत कातर नरा—पुरुष हैं ।

मूलार्थ—हे नृप ! अनाथता के अन्य स्वरूप को भी तुम मुझसे एकाग्र और स्थिरचित्त होकर सुनो । जैसे कि कई एक कायर पुरुष निर्ग्रन्थ धर्म के मिलने पर भी उसमें शिथिल हो जाते हैं ।

टीका—मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन् । मैंने तुमको ऊपर अनाथता का जो स्वरूप घटलाया है उसके अतिरिक्त अनाथता का एक और भी स्वरूप है, जिसको मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ । तुम एकाग्र मन होकर सुनो । कई एक ऐसे

सत्त्वहीन कायर पुरुष भी इस संसार में विद्यमान हैं, जो कि निर्भय धर्म को प्राप्त करके उसमें शिथिल हो जाते हैं । दूसरे शब्दों में कहें तो सनाथ होकर भी अनाथ हो जाते हैं । कारण कि निर्भय धृति का धारण करना सनाथता का हेतु है । उस धृति के परित्याग से अनाथता की प्राप्ति अनिवार्य है । जिन पुरुषों ने सयम मार्ग में अपनी कायरता का परिचय दिया है, उन सत्त्वहीन पुरुषों की अनाथता के विषय में मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसको तुम स्मरिषित होकर भक्षण करो । यह प्रस्तुत गाथा का सक्षिप्त भावार्थ है ।

अब उसी प्रस्तावित अर्थात् अनाथता के विषय में कहते हैं—

जो पञ्चदत्ताण महव्वयाइं,
सम्मं च नो फासयई पमाया ।
अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे,
न मूलओ छिंदइ बन्धणं से ॥३९॥

यः प्रव्रज्य महाव्रतानि,
सम्यक् च नो स्पृशति प्रमादात् ।
अनिगृहीतात्मा च रसेषु रुद्धः,
न मूलतः छिनत्ति बन्धन सः ॥३९॥

पदार्थान्वयः—जो-जो पञ्चदत्ताण-वीक्षित होकर महव्वयाइ-महाव्रतों को पमाया-प्रमाद से सम्म-मली प्रकार नो फासयई-सेवन नहीं करता रसेसु-रसों में गिद्धे-मूर्च्छित य-और अनिग्गहप्पा-इन्द्रियनिग्रह से रहित से-यह न-नहीं मूलओ-मूल से बन्धण-कर्मबन्धन को छिंदइ-छेदन कर सकता ।

मूलार्थ—जो प्रव्रजित होकर प्रमादवशा से महाव्रतों का मली प्रकार सेवन नहीं करता तथा इन्द्रियों के अधीन और रसों में मूर्च्छित है, वह रागाद्रेय-जन्य कर्मबन्धन का मूल से उच्छेदन नहीं कर सकता ।

टीका—इस गाथा में सनाथ होकर अनाथ होने वाले व्यक्तियों के कृत्यों का विगदर्शन करते हुए एक मुनिराज कहते हैं कि राजम् । जो पुरुष प्रव्रजित

होकर भी प्रमाद के घशीभूत हुआ अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों का सम्यक् प्रकार से सेवन नहीं करता और इन्द्रियनिग्रह भी जिसके नहीं तथा रसों में अति मूर्च्छित होता है, वह पुरुष रागद्वेषजन्य और जन्म-मरण के कारण रूप कर्मबन्धन का मूल से उच्छेद करने में समर्थ नहीं हो सकता । क्योंकि जिन कारणों से उसने ससार के बन्धनों का उच्छेद करना था, वे कारण उसमें नहीं हैं । अतः बन्धन ज्यों के त्यों बने रहते हैं । तात्पर्य यह है कि आश्रवों का निरोध, सषर तत्त्व की भावना और तप, स्वाध्याय, एष धर्मध्यान आदि के द्वारा ही पूर्व के कर्मों का क्षय होना सम्भव हो सकता है । परन्तु जब आश्रव का ही निरोध नहीं तो बन्धन कैसे छूट सकते हैं ? यहाँ पर उक्त गायार्थ में जो 'मूलतः' शब्द दिया है, उसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार का प्रमादी जीव प्रव्रजित होने पर कदाचित् थोड़े बहुत कर्मबन्धन का उच्छेद तो भले ही कर सके, किन्तु सम्पूर्ण का उच्छेद करना उसकी शक्ति से सर्वथा बाहर है । अर्थात् वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता ।

फिर कहते हैं—

आउत्तया जस्स न अत्थि कावि,

इरियाइ भासाइ तहेसणाए ।

आयाणनिक्खेवदुगंछणाए

न वीरजायं अणुजाइ मग्गं ॥४०॥

आयुक्ता यस्य नास्ति कापि,

ईर्यायां भापायां तथैषणायाम् ।

आदाननिक्षेपजुगुप्सनासु

न वीरयातमनुयाति मार्गम् ॥४०॥

पदार्थान्वय — आउत्तया—आयुक्ता—यवना जस्स—जिसकी कावि—योड़ी

भी न अत्थि—नहीं है इरियाइ—ईर्या में भासाइ—भाषा में तह—तथा एसणाए—एषणा में आयाण—आदान में निक्खेव—निक्षेप में, तथा दुगंछणाए—जुगुप्सा में, वह वीरजाय—वीरयाव—वीरसेवित मग्ग—मार्ग का न अणुजाइ—अनुसरण नहीं करता ।

मूलार्थ—हे राजन् ! जिसकी ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेप और उत्सर्ग समिति में किंचिन्मात्र भी आयुक्तता—यतना नहीं है, वह वीर सेवित मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता । अर्थात् वीर भगवान् अथवा शूरवीर पुरुषों ने जिस मार्ग में गमन किया है, उस मार्ग में नहीं चल सकता ।

टीका—मुनि कहते हैं कि राजन् ! वीरचित होने के अनन्तर जो पुरुष ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेप और उत्सर्ग प्रत्यक्षणादि समितियों में किंचिन्मात्र भी उपयोग नहीं रखता अर्थात् उक्त पाँचों समितियों में अविवेक से काम लेता है, जैसे कि—चलने में, बोलने में और आहार आदि के करने में यतना नहीं, तथा वस्तु के उठाने और रखने में भी जिसको विवेक नहीं, एवं मलमूत्र के त्याग में भी जो विचार नहीं रखता, वह पुरुष वीर भगवान् के मार्ग का अनुयायी नहीं हो सकता, अथवा शूरवीर पुरुषों के गन्तव्य मार्ग का अनुसरण करने वाला नहीं होता । क्योंकि उक्त पाँचों महाव्रत और ईर्ष्यादि पाँचों समितियों का यथाविधि पालन करता सत्त्वशाली धीर-वीर पुरुषों का ही काम है, कायर पुरुषों का नहीं । अतएव जो पुरुष इनका यथाविधि पालन नहीं करता, वह वीर भगवान् के मार्ग का अनुयायी नहीं हो सकता । यहाँ पर 'वीर' शब्द से अमण भगवान् महावीर और 'शूरवीर' से दोनों ही अर्थ ग्रहण किये गये हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

चिरं पि से मुण्डरुर्द्ध भवित्ता,
अथिरव्वए तवनियमेहिं भट्टे ।
चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता,
न पारए होइ हु संपराए ॥४१॥

चिरमपि स मुण्डरुचिर्भूत्वा,
अस्थिरव्रतस्तपोनियमेभ्यो भ्रष्टः ।
चिरमप्यात्मानं क्लेशयित्वा,
न पारगो भवति खलु सपरायस्य ॥४१॥

पदार्थान्वयः—चिरं पि—चिरकालपर्यन्त मुण्डरुई—मुडरुचि भविष्या—होकर
अधिर—अस्थिर ज्वए—व्रत तव—तप नियमेहि—नियमों से भट्ट—भ्रष्ट है से—यह
चिरं पि—चिरकाल तक अप्पाण—आत्मा को किलेसद्दा—छेदित करके पारए—पारगामी
न होइ—नहीं होता सपराए—संसार से हु—निश्चय ही ।

मूलार्थ—जो जीव चिरकाल पर्यन्त मुंडरुचि होकर व्रतों में अस्थिर है
और तप-नियमों से भ्रष्ट है, वह अपने आत्मा को चिरकाल तक छेदित करके
भी इस संसार से पार नहीं हो सकता ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् । जो पुरुष पाँच महाव्रतों और पाँचों
प्रकार की समितियों का सम्यक् रीति से पालन नहीं करते अर्थात् ग्रहण किये हुए
व्रतों में अस्थिर और तप-नियमों के अनुष्ठान से पराङ्मुख हैं, वे मुडरुचि या द्रव्य-
मुंडित हैं । तात्पर्य यह है कि उन्होंने सिर मुँढाकर वेप तो साधु का ग्रहण कर लिया
है परन्तु भाव से वह मुंडित नहीं हुए । अर्थात् तत्पुङ्गव भाव चारित्र उनमें नहीं है ।
ऐसे द्रव्यलिङ्गी चिरकाल तक अपने आत्मा को छेद देते हुए भी इस संसार से
पार नहीं हो सकते । क्योंकि इस जन्म-मरण रूप संसार-चक्र से पार होने का उपाय
एकमात्र सयम का यथाविधि पालन करना है । सयम के यथाविधि पालन से ही
राग-द्वेष की विकट प्रस्थि शिथिल होती है और राग-द्वेष के अभाव से आत्मा में
धीतरागता उत्पन्न होती है, जो कि संसार-समुद्र को पार करने के लिए सुदृढतम नौका
के समान है । अतः जो जीव केवल द्रव्य से मुंडित है और भाव से परिमदी है,
उनका इस संसार से पार होना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव भी है । 'सपराए'
यहाँ पर 'सुप्' व्यत्यय किया हुआ है ।

अथ द्रव्यमुंडित के विशिष्ट स्वरूप के विषय में कहते हैं—

पुल्लेव मुट्टी जह से असारे,

अयन्तिए कूडकहावणे वा ।

राढामणी वेरुलियप्पगासे,

अमहग्घए होइ हु जाणएसु ॥४२॥

पुछेवं मुष्टिर्यथा स असारः,
अयन्त्रित कूटकार्पापण इव ।

राढामणिर्वैदूर्यप्रकाशः

अमहार्घको भवति खलु जेषु ॥४२॥

पदार्थान्वयः—पुछ-पोछी मुट्टी-मुट्टी जह-जैसे एष-निश्चय ही असारे-
असार है से-वह मुनि तथा अयन्त्रिए-अनियमित कूट-छोटे कहावणे-कार्पापण
वा-की तरह राढामणी-काच की मणि जैसे बेरुलिय-वैदूर्यमणि की तरह पगासे-
प्रकाशित होती है अमहर्घए-अल्प मूल्य वाला होइ-हो जाता है हु-निश्चय ही
जाणएसु-विश्व पुरुषों में ।

मूलार्थ—जैसे पोछी मुट्टी असार होती है और खोटी मोहर में भी
कोई मार नहीं होता, इसी प्रकार वह द्रव्यलिङ्गी मुनि भी असार है । तथा जैसे
काच की मणि वैदूर्यमणि की तरह प्रकाश तो करती है परन्तु विश्व पुरुषों
के सम्मुख उसकी कुछ कीमत नहीं होती, इसी प्रकार बाह्यलिङ्ग से मुनियों की
भाँति प्रतीत होने पर भी वह द्रव्यलिङ्गी मुनि बुद्धिमान् पुरुषों के समक्ष तो
कुछ भी मूल्य नहीं रखता ।

टीका—इस गायत्र में केवल द्रव्यसाधु—जिसको साध्याभाम कहते हैं—
के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है । उक्त मुनिराज महाराजा बेणिक से कहते
हैं कि जिस प्रकार खाड़ी बाँधी हुई मुट्टी असार होती है, उसी प्रकार जिस मुनि के
द्रव्यवेप के सिवा और कुछ नहीं, अर्थात् आत्मशुद्धि नहीं या साधुजनोपेक्ष कोई
गुण नहीं, वह भी उस मुट्टी की तरह असार है अर्थात् संयमघन से खाड़ी होने
के कारण बिलकुल फंगाल है । तथा जैसे कूटकार्पापण—खोटी मोहर—व्यापारियों
के व्यवहार में नहीं आ सकती अर्थात् उसको कोई नहीं लेता, वस्तु द्रव्यलिङ्गी
मुनि भी धर्मप्रचार के लिए उपयोग में नहीं आ सकता । इसके अविरुद्ध जैसे
काच की मणि वैदूर्यमणि की तरह प्रकाश करती है, वस्तु यह द्रव्यमुनि भी मुनियों
की भाँति दिखाई देता है परन्तु जैसे वह काच की मणि मणियों का ज्ञान रखने

घालों के सामने कोई कीमत नहीं पाती या उसका बहुत ही अल्प मूल्य पड़ता है, वसी प्रकार यह द्रव्यमुनि भी विघ्न पुरुषों के सम्मुख निखोज होता हुआ किसी गणना में नहीं आता । सारांश यह है कि जैसे काच की मणि मूर्ख पुरुषों के सामने तो असली मणि की तरह प्रकाशित होती है और जानकार पुरुषों के समक्ष उसकी कुछ भी कीमत नहीं पड़ती, इसी प्रकार द्रव्यलिङ्गी मुनि भी भोले और मूर्ख जनों में तो साधुरूप से प्रकाशित होता है परन्तु बुद्धिमान् पुरुषों के सामने उसका असली रूप बहुत जल्दी खुल जाता है ।

अब फिर कहते हैं—

कुसीललिङ्गं इह धारइत्ता,
 इसिज्मयं जीविय बूहइत्ता ।
 असंजए संजयलप्पमाणे,
 विणिग्घायमागच्छइ से चिरंपि ॥४३॥
 कुशीललिङ्गमिह धारयित्वा,
 ऋषिष्वजं जीवितं बृंहयित्वा ।
 असंयतः संयतमिति लपन्,
 विनिघातमागच्छति स चिरमपि ॥४३॥

पदार्थान्वयः—कुसीललिङ्ग—कुशीललिङ्ग को इह—इस जन्म में धारइत्ता—धारण करके इसिज्मय—ऋषिष्वज से जीविय—जीवन का बूहइत्ता—पोषण करके असंजए—असंयत होकर संजय—में संयत हूँ इस प्रकार लप्पमाणे—बोलता हुआ विणिग्घायम्—अभिघात रूप को आगच्छइ—प्राप्त होता है से—वह चिरपि—चिरकाल पर्यन्त ।

मूलार्थ—वह द्रव्यलिङ्गी मुनि कुशीललिङ्ग—कुशीलवृत्ति को धारण करके और ऋषिष्वज से जीवन को बढ़ाकर तथा असंयत होने पर भी मैं संयत हूँ, इस प्रकार बोलता हुआ इस संसार में चिरकाल पर्यन्त दुःख पाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में संयम के त्याग और असंयम के अनुसरण का फल दिखलाते हुए उक्त मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् ! वह ब्रज्यालिनी मुनि पार्श्वस्थादि के वेप को धारण करके, अर्थात् कर्म संयम से रहित जीवों की वृत्ति को धारण करके और ऋषिध्वज से अपने जीवन का पोषण करता हुआ तथा असंयत होने पर भी अपने आपको संयत मानता हुआ अर्थात् हम इसी वृत्ति में रहकर स्वर्ग और अपवर्ग को सुखपूर्वक प्राप्त कर लेंगे, ऐसा समापण करता हुआ, शास्त्र में चिरकालपर्यन्त इस संसार में नरकादि अशुभ गतियों के दुःखों को भोगता है । उक्त गाथा में आये हुए 'इसिन्नाय—ऋषिध्वजं' शब्द का अर्थ वृत्तिकारों ने यद्यपि 'रजोहरणादिमुनिचिह्नम्' ऐसा किया है, परन्तु रजोहरण की अपेक्षा मुख पर बाँधी हुई मुँहपत्ति अधिक स्पष्ट चिह्न है, और आदि शब्द से मुखपत्ति का ग्रहण वृत्तिकारों को भी अभीष्ट है । इसलिए यदि उक्त पाठ के स्थान में 'मुखपत्तिकादि मुनिचिह्नम्' होना और आदि शब्द से रजोहरण का ग्रहण किया जाता तो हमारे विचार में अधिक सगत और अधिक स्पष्ट था । उक्त पद में 'सुप्' का व्यत्यय किया हुआ है और 'जीविय' पद में अनुस्वार का लोप किया गया है ।

अब प्रस्तुत विषय का संक्षेप वर्णन करते हैं—

विसं तु पीयं जह कालकूटं,

हणाह सत्यं जह कुम्भाहीयं ।

एसो वि धम्मो विसओववन्नो,

हणाह वेयाल इवाविवन्नो ॥४४॥

विष तु पीत यथा कालकूटं,

हिनस्ति शस्त्रं यथा कुम्भाहीतम् ।

एषोऽपि धर्मो विषयोपपन्नः,

हन्ति वेताल इवाविपन्नः ॥४४॥

पदार्थान्वयः—विसं—विष तु—जीवन के विष पीय—पिया हुआ जह—जैसे

कालकूट-कालकूट हयाह-हनता है वा जह-जैसे सत्यं-शस्त्र कुग्गाहीय-कुग्गाहीव हनता है एसो-यह धम्मो-धर्म वि-भी विसओववओ-शब्दादि विषयों से युक्त हुआ हयाह-हनता है अविवओ-विना वश किये हुए घेयाल-वेताल इव-की तरह ।

मूलार्थ—जैसे पीया हुआ कालकूट विष प्राणों का विनाश कर देता है और उलटा पकड़ा हुआ धस्र जैसे अपना घातक होता है, एव जैसे वश में नहीं हुआ पिशाच साधक को मार डालता है, इसी प्रकार शब्दादि विषयों से युक्त हुआ धर्म भी द्रव्यलिङ्गी का विनाश कर देता है अर्थात् उसको नरक में ले जाता है ।

टीका—इस गाथा के द्वारा असयममय जीवन का कुफल बतलाते हुए उक्त सुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् ! जैसे कोई पुरुष अपने जीवन के लिए कालकूट नाम महामयकर विष का पान करता है और अपने बचाव के निमित्त शस्त्र को उलटा पकड़ता है, तथा जैसे कोई विधिपूर्वक मन्त्रजापादि के बिना ही किसी पिशाच का आकर्षण करता है परन्तु वे सब काम उसकी रक्षा के बदले उसके विनाश के हेतु बन जाते हैं, ठीक इसी प्रकार शब्दादि विषयों से मिश्रित हुआ धर्म भी इस आत्मा को दुर्गति में ले जाने का कारण बन जाता है । मन्त्र का पुरस्करण किये बिना और विधिपूर्वक साधना के द्वारा वश किये बिना जो कोई साधक किसी भूत या पिशाच को किसी कार्य के निमित्त बुलाता है, परन्तु यदि वह उसके वशीभूत नहीं है तो वह उसी के प्राण ले लेता है । इसलिये साधक को इस प्रकार के कार्य में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है । इस सारे कथन का अन्तिमार्थ यह है कि असयममय जीवन इस आत्मा का उपकार करने के बदले अधिक से अधिक अनिष्ट करता है ।

अब असयममय जीवन के लक्षण बतलाते हैं । यथा—

जे लक्खणं सुविण पउंजमाणो,

कुहेडविस्सासं

न . ,

यो लक्षणं स्वप्नं प्रयुज्जानः,

निमित्तकौतूहलसंप्रगाढं ।

कुहेटकविद्यास्वप्नद्वारजीवी

न गच्छति शरणं तस्मिन् काले ॥४५॥

पदार्थान्वयः—जो लक्षण—लक्षण और सुविषय—स्वप्न का प्रयुज्जमान्यो—प्रयोग करता हुआ निमित्त—भूकंपादि वा कौतूहल—कौतुक में संप्रगाढ़—आसक्त है कुहेटकविद्या—असत्य और आश्चर्य उत्पन्न करने वाली जो विचार्य है उनसे वा आसवदारजीवी—आमष द्वारों से जीवन व्यतीत करने वाला न गच्छई—नहीं प्राप्त होता शरण—शरणभूत तस्मिन् काले—कर्म भोगने के समय ।

मूलार्थ—जो पुरुष, लक्षण वा स्वप्न आदि का प्रयोग करता है, निमित्त और कौतुक कर्म में आसक्त है, एवं असत्य और आश्चर्य उत्पन्न करने, वाली विद्याओं तथा आश्रव द्वारों से जीवन व्यतीत करने वाला है, वह कर्म भोगने के समय किसी की शरण को प्राप्त नहीं होता ।

टीका—इस गायत्रि में संयमरहित साधु के लक्षणों का वर्णन किया गया है । जो पुरुष साधु का रूप लेकर श्री-पुरुषों के शरीर में होने वाले चिह्नों से उनके छुमाद्युक्त फल का वर्णन करता है, अथवा स्वप्नशास्त्र के द्वारा श्री-पुरुषों को आवे हुए स्वप्नों का फल बतलाता है, अथवा भूकम्पादि निमित्तों के द्वारा भविष्य फल का कथन करता है, तथा अपत्य—सन्तानादि के लिए अमिमप्रित जल से ज्ञानादि करता है, इन असत्य विद्याओं से वा आश्चर्य उत्पन्न करने वाले मंत्र, तंत्र आदि से और आमषद्वारों—हिंसा, शूठ आदि पाँचों पापमार्गों—से जो जीवन व्यतीत करता है, उसके कर्मजन्य दुःख भोगने के समय इन उपरोक्त वस्तुओं में से कोई भी मंत्र, तंत्र आदि पदार्थ सहायक नहीं होता, किन्तु ये एक कौटुकि विचार्य केवल कर्मबन्ध का ही कारण होती हैं । इस सारे सम्बन्ध का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के जीव ही सनाथ बनकर अनाथ बन गये हैं । इस कथन से यह भी प्रतीत होता है कि उस समय में भी समय से भ्रष्ट होने वाली अनेक दुर्बल आत्माएँ विद्यमान थीं, जिनके सुधार के लिए यह प्रकरण लिखा गया ।

अब इसी विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए फिर कहते हैं—

तमंतमेणेव उ से असीले,
 सया दुही विप्परियासुवेइ ।
 संधावई नरगतिरिक्खजोणिं,
 मोणं विराहित्तु असाहुरूवे ॥४६॥

तमस्तमसैव तु स अशीलः,
 सदा दुःखी विपर्यासमुपैति ।
 संधावति नरकतिर्यग्योनीः,
 मौनं विराध्याऽसाधुरूपः ॥४६॥

पदार्थान्वय—तमस्तमेणेव—अति अज्ञान से उ—पादपूर्व में से—वह असीले—जो अशील है सया—सदा दुही—दुःखी हुआ विप्परियाम्—तत्त्वादि में विपरीतता को उवेइ—प्राप्त होता है संधावई—निरन्तर आता है नरगतिरिक्खजोणिं—नरक और तिर्यक् योनि में मोणं—सयमवृत्ति को विराहित्तु—विराधन करके असाहुरूवे—असाधुरूप ।

मूलार्थ—असाधुरूप वह कुशील अत्यन्त अज्ञानता से सयमवृत्ति का विराधन करके सदा दुःखी और विपरीत भाव को प्राप्त होकर निरन्तर नरक और तिर्यग् योनि में आधागमन करता रहता है ।

टीका—इस गाथा में मौनवृत्ति—चारित्र्यव्रत—की विराधना का फल दिखलाया गया है । मुनि ने फिर कहा कि हे राजन् ! जो पुरुष मिथ्यात्व के बन्धीभूत हो रहा है, वह सदाचार से रहित और तत्त्वादि पदार्थों में विपरीतता को प्राप्त होकर सदा दुःखी होता है तथा दुष्टाचार में प्रवृत्त होकर निरन्तर नरक और तिर्यग् योनियों में भ्रमण करता है । क्योंकि उसने मिथ्यात्व में प्रविष्ट होकर मौनवृत्ति—सयमवृत्ति की विराधना की है, अतएव वह साधु नहीं किन्तु असाधु पुरुष है । तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व का सेवन और सयम की विराधना का फल

नरकागति और तिर्यग्गति की प्राप्ति है, जो कि एकमात्र दुःखों का ही नित्य है । यहाँ पर 'एव' शब्द निश्चयार्थक है, मौन शब्द से चारित्र का ग्रहण है और 'समस्तम्' शब्द से प्रकट अज्ञान अथवा सातवें नरक का ग्रहण अभिप्रेत है, जो कि सयम-विराधना के फल रूप में प्राप्त होता है ।

किस प्रकार से सयम की विराधना करके नरकादि गति को यह कुशील प्राप्त होता है, अब इस विषय में कहते हैं—

उद्देशियं कीयगदं नियागं,
न मुच्छई किञ्चि अणेसणिज्जं ।
अग्गी विवा सव्वभक्खी भवित्ता,
इओ चुओ गच्छइ कट्ठ पावं ॥४७॥

औद्देशिक क्रीतकृत नियाग,
न मुञ्चति किञ्चिदनेपणीयम् ।
अग्निरिव सर्वभक्षी भूत्वा,

इतश्च्युतो (दुर्गति) गच्छति कृत्वा पापम् ॥४७॥

पदार्थान्वयः—उद्देशिय—औद्देशिक कीयगद—क्रीतकृत नियाग—नित्य पिण्ड न मुच्छई—नहीं छोड़ता किञ्चि—किञ्चिन्मात्र अणेसणिज्ज—अनेपणीय आहार अग्गी—अग्नि विषा—की तरह सव्वभक्खी—सर्वभक्षी भवित्ता—होकर इओ—यहाँ से चुओ—च्यवकर गच्छइ—जाता है—नरकादि में पाप—पापकर्म कट्ठ—करके ।

मूकार्थ—यह असाधु पुरुष औद्देशिक क्रीतकृत, नित्यपिण्ड और अनेपणीय किञ्चिन्मात्र भी पदार्थ नहीं छोड़ता, अग्निवत् सर्वभक्षी होकर पाप कर्म करता हुआ नरकादि गतियों में जाता है ।

टीका—साधु के निमित्त से तैयार किया गया आहार औद्देशिक कहावा है, मूल्य से खरीदा हुआ आहार क्रीतकृत है, नित्यप्रति दिये जाने वाले—इतकार के रूप में—आहार को नित्यपिण्ड कहते हैं तथा अप्राप्त आहार को अनेपणीय कहा

है। मुनिराज कहते हैं कि हे राजन् । जो पुरुष औद्देशिक, क्रीतकृत, नित्यपिष्ट और अनेवणीय आहार लेने या खाने में किसी प्रकार का भी सकोष नहीं करता, किन्तु अग्नि की तरह सर्वभक्षी बन रहा है, वह पुरुष पापकर्म का आचरण करता हुआ यहाँ से मरकर नरकादि अशुभ गतियों को प्राप्त होता है। वात्स्य यह है कि इस प्रकार चारित्र्यव्रत का भंग करके अशुभ प्रवृत्ति करने वाले को परलोक में नरकादि गति में जाने के अविरिक्त और कोई स्थान नहीं। 'विवा' यहाँ इव अन्वय के स्थान में 'विष' आवेश करके अकार को प्राकृत के नियमानुसार दीर्घ हुआ है।

सयम का विरोधक आत्मा किस कोटि तक अनर्थ करने वाला होता है, अब इस विषय में कहते हैं—

न तं अरी कंठछित्ता करेइ,
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।
से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते,
पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥४८॥

न तदरिः कंठछेत्ता , करोति,
यत्तस्य करोत्यात्मीया दुरात्मता ।
स ज्ञास्यति मृत्युमुखं तु प्राप्तः,
पश्चादनुतापेन दयाविहीनः ॥४८॥

पदार्थान्वयः—न—नहीं त—तुम्हको अरी—वैरी कंठछित्ता—कंठछेदन करने वाला करेइ—करता है ज—जो से—तुम्हकी अप्पणिया—अपनी दुरप्पा—दुरात्मता करे—करती है से—वह नाहिई—जानेगा मच्चुमुह—मृत्यु के मुख में पत्ते—प्राप्त हुआ तु—विवर्तक में पच्छाणुतावेण—पश्चात्ताप से दग्ध हुआ और दया—दया से विहूणो—विहीन।

मूलार्थ—दुराचार में प्रवृत्त हुआ यह अपना आत्मा जिस प्रकार का अनर्थ करता है, वैसा अनर्थ तो कंठ को छेदन करने वाला शत्रु भी नहीं करता। वह दयाविहीन पुरुष तब जानेगा जब मृत्यु के मुख में प्राप्त हुआ पश्चात्ताप से दग्ध होगा।

टीका—इस गाथा में कुमार्गगामी आत्मा को अकारण कष्ट छेदन करने वाले शत्रु से भी अधिक अनर्थ करने वाला बतलाया गया है । महाराजा भेषिक से उक्त मुनिराज कहते हैं कि हे राजन् ! दुराचार में प्रवृत्त हुआ यह आत्मा जितना अनर्थ उत्पन्न करता है, उतना तो बिना कारण किसी के मस्तक को छेदन कर देने वाला शत्रु भी नहीं करता । वात्सल्य यह है कि सिर काटने वाले शत्रु ने तो एकमात्र उसी जन्म के दुःख वा मृत्यु को उत्पन्न किया, परन्तु कुमार्गगामी आत्मा तो अनेक जन्मों के दुःखों को उपाज्जन कर लेता है । यदि कोई कहे कि क्या यह यह नहीं जानता कि मैं अनर्थ कर रहा हूँ ? तो इसका समाधान यह है कि वह व्याहीन होने से उस समय नहीं जानता, परन्तु जब मृत्यु के मुख में जावेगा, तब अनेक प्रकार से पञ्चापाप करता हुआ अपने किये हुए अशुभ कर्मों के कटुफल को जानेगा । सारांश यह है कि दुराचार सब अनर्थों का मूल है । अतः शुश्रूषु पुरुषों को चाहिए कि वे अपने आत्मा को कुमार्ग में जाने से हर समय रोके रखने का प्रयत्न करें, ताकि फिर दुःखों का झुँह देखना न पड़े ।

अब इसी सम्बन्ध में फिर कहते हैं—

निरट्टिया नगरुई उ तस्स,
जे उत्तमट्टे विवियासमेइ ।
इमे वि से नत्थि परे वि लोए,
दुहओ वि से भिज्जमइ तत्थ लोए ॥४९॥

निरर्थिका नाग्न्यरुचिस्तु तस्य,
य उत्तमाथ विपर्यासमेति ।
अयमपि तस्य नास्ति परोऽपि लोकः,
द्विधापि स क्षीयते तत्र लोके ॥४९॥

पदार्थान्वयः—निरट्टिया—निरर्थक ही नगरुई—नग्नरुचि उ—विवर्क में
‘तस्स’—उसकी जे—ओ उत्तमट्टे—उत्तम अर्थ को भी विवियासम्—विपरीत रूप में पड़—

प्राप्त करता है इसे वि लोए—यह लोक भी से—वसका नत्थि—नहीं है और परे वि—परलोक भी नहीं है दुहओ वि—दोनों ही प्रकार से से—वह भिज्मइ—क्षीण हुआ जाता है तत्थ—वहाँ पर लोए—उभयलोक में ।

मूलार्थ—उसकी साधुवृत्ति में रुचि रखना व्यर्थ है कि जो उत्तम अर्थ में भी विपरीत भाव को प्राप्त होता है । उसका न तो यह लोक ही है और न परलोक । अतः वह दोनों लोकों से ही भ्रष्ट हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्रव्यलिङ्गी—द्रव्यवृत्ति की आलोचना की गई है । उक्त मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! जिस आत्मा ने केवल द्रव्यलिङ्ग को ही धारण कर रक्खा है, उसकी साधुवृत्ति में रुचि रखना व्यर्थ ही है, क्योंकि उसको उत्तम अर्थ का भी विपरीत रूप से भान होता है । तात्पर्य यह है कि शास्त्रविहित साधुजनोचित आचार में उसकी आन्तरिक श्रद्धा नहीं होती । अतः उसका न तो यह लोक ही सिद्ध होता है और न परलोक ही, किन्तु उभय लोक से ही वह भ्रष्ट हो जाता है । इस लोक में तो यह केशलुचन आदि क्रियाओं के द्वारा—लेशित होता है और परलोक में नरक-तिर्यचादि गति के दुःखों को भोगता है । तथा अन्य समृद्धिशाली पुरुषों को देखकर अपने मय भाग्य को धिक्कारता हुआ रात-दिन चिन्तारूप चिन्ता में जड़ता रहता है । इसलिए वह अनाथ है । दुराचार को सदाचार समझना और सदाचार को दुराचार मानना इत्यादि विपरीत भाव, विपर्यास कहलाता है । इस प्रकार का विपरीत ज्ञान रखने वाला जीव, सयम के रहस्य को कदापि नहीं जान सकता । इसी लिए वह सयम से पतित होता हुआ उभयलोक से भ्रष्ट हो जाता है, फिर उसकी चारित्र्य में होने वाली रुचि बिना सार की होने से निरर्थक ही है ।

अब उक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए फिर कहते हैं—

एमेव हाळन्द कुसीलरूवे,

मग्गं विराहित्तु जिणुत्तमाणं ।

कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा,

निरट्ठसोया

परितावमेइ ॥५०॥

एवमेव यथाछन्दकुशीलरूपः,
 मार्ग विराध्य जिनोत्तमानाम् ।
 कुररीव भोगरसानुयन्ता,
 निरर्थशोका परितापमेति ॥५०॥

पदार्थान्वयः—एमेव—इसी प्रकार महाछन्द—स्वेच्छाचारी कुशीलरूपे—कुशील रूप जिणुत्तमाय—जिनेन्द्र भगवान् के उत्तम मग्न—मार्ग को विराहितु—विराधन करके कुररी—पक्षिणी की विधा—उरह भोगरसानुगिह्य—भोगरसों में निरन्तर आसक्त होकर निरद्वसोया—निरर्थक शोक करने वाली परितापसू—परिताप को एह—प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार स्वेच्छाचारी कुशीलरूप साधु जिनेन्द्र भगवान् के मार्ग की विराधना करके, भोगादि रसों में निरन्तर आसक्त होकर निरर्थक शोक करने वाली कुररी—पक्षिणी की तरह परिताप को प्राप्त होता है ।

टीका—इस गायी में द्रव्यलिङ्गी—कुशील साधु की स्वेच्छाचारिता के फल का प्रदर्शन कराया गया है । एक मुनिराज कहते हैं कि हे राजन् । इसी प्रकार जो पुरुष कुशील, महाव्रतों में क्षिणिल और स्वेच्छाचारी होकर कुत्सित आचार को धारण करता हुआ जिनेन्द्र भगवान् के सर्वोत्तम मार्ग की विराधना करता है, वह रसासक्त कुररी की तरह अत्यन्त परिताप को प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है कि जैसे कोई पक्षिणी आनिप में आसक्ति रखती हुई, अन्य पक्षियों द्वारा अत्यन्त पीड़ा को प्राप्त होती है, अर्थात् किसी एक पक्षिणी ने मांस के टुकड़े को छानकर खाना आरम्भ किया, तब उस समय अन्य पक्षिण भी वहाँ आकर एकत्रित हो गये और उसके पास से वह मांस का टुकड़ा छीनने लगे । जब उसने वह मांस का टुकड़ा न छोड़ा तो सब मिलकर उसको मारने लगे, और मारकर उसके पास से वह मांस का टुकड़ा छीन लिया । इस प्रकार मांस का टुकड़ा छिन जाने से जैसे वह कुररी व्यर्थ ही शोक करती है, इसी प्रकार विषम-भोगों में आसक्ति रखने वाला द्रव्यलिङ्गी साधु भी दोनों छोकों में व्यर्थ ही शोक को प्राप्त होता है । एव जैसे उस पक्षिणी का कोई सहायक नहीं होता, उसी प्रकार चारित्र से भ्रष्ट हृदय जीव का भी इस छोक तथा परछोक में

कोई रक्षक नहीं बनता । यस, यही उसकी अनाथता है और यही अनाथ होकर नाथ बनने वाले के लक्षण हैं । इस प्रकार उक्त मुनिराज ने अपनी प्रथम प्रतिज्ञा के अनुसार—हे राजन् ! तू अन्य प्रकार से भी अनाथता के स्वरूप को सुन, इस प्रतिज्ञा के अनुसार—अनाथता के स्वरूप का भली भाँति विगदर्शन करा दिया, जिससे कि राजा को अन्य प्रकार की अनाथता का भी भली प्रकार से ज्ञान हो आय ।

इस पूर्वोक्त प्रकरण को सुनकर विचारशील पुरुष का जो कर्तव्य होना चाहिये, अब उसके विषय में कहते हैं—

सुच्चाणमेहावि सुभासियं इमं,
 अणुसासनं नाणगुणोववेयं ।
 मग्गं कुसीलाण जहाय सच्चं,
 महानियंठाण वए पहेणं ॥५१॥
 श्रुत्वा मेधाविन् सुभापितमिदं,
 अनुशासनं ज्ञानगुणोपपेतम् ।
 मार्गं कुशीलानां हित्वा सर्वं,
 महानिर्घ्न्यानां धजेः पथा ॥५१॥

पदार्थान्वयः—सुच्चा—सुनकर श्रु—वाक्यालंकार में मेहावि—हे मेधाविन् !
 इमं—इस सुभासिय—सुभाषित को अणुसासण—अनुशासन को ओ नाणगुणोववेय—
 ज्ञानगुण से युक्त है सच्चं—सर्व प्रकार से कुसीलाण—कुशीलियों के मग्गं—मार्ग को
 जहाय—त्यागकर महानियंठाण—महानिर्घ्न्यों के पहेणं—मार्ग से वए—गमन कर ।

मूलार्थ—हे मेधाविन् ! ज्ञानगुण से युक्त इस अनन्तरोक्त सुभाषित अनु-
 शासन को सुनकर, कुशीलियों के कृत्स्न मार्ग को सर्वथा छोड़कर तू महानिर्घ्न्यों
 के प्रशस्त मार्ग का अनुसरण कर अर्थात् उनके बतलाये हुए मार्ग पर चल ।

टीका—अनाथी मुनि महाराज भेषिक से कहते हैं कि हे राजन् ! मैंने
 तेरे समस्त ज्ञानादि सद्गुणों से युक्त जिस सुन्दर अनुशासन का वर्णन किया है,

उसको भवण करने के अनन्तर तू उक्त प्रकार के कुशील पुरुषों के आचार को सर्वथा हेय समझकर त्याग दे और महानिर्मन्थों—वीर्यकरी—द्वारा निर्दिष्ट किये हुए मार्ग का अनुसरण कर । दूसरे शब्दों में कहें तो अनाथों के मार्ग को छोड़कर सनाथों के मार्ग पर चल । कारण यह है कि अनाथों का मार्ग बन्धन का हेतु है और सनाथों का मार्ग मोक्ष का कारण है । अतएव पहला मार्ग अप्रशस्त और विकट है, दूसरा मार्ग प्रशस्त और अत्यन्त सरल है । तथा सनाथ मार्ग पर चलने का दूसरा हेतु यह भी है कि उस पर चलने से अनाथ भी सनाथ हो जाता है, और कुशीलों—अनाथों का मार्ग सनाथ को भी अनाथ बना देता है । तात्पर्य यह है कि जो आत्मा सनाथ है, यह अनाथ को भी सनाथ बनाने की शक्ति रखता है । परन्तु जो स्वयं ही अनाथ है, वह दूसरे को सनाथ कैसे बना सफवा है ? इसलिए सुमुख पुरुषों को मोक्षप्राप्ति के लिए महानिर्मन्थों के प्रशस्त मार्ग का ही सर्व प्रकार से अयत्नम्बन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त उक्त मुनि ने अपने अनुशासन को जो सुमापित रूप और ज्ञान युक्त कहा है, उसका अभिप्राय यह है कि उक्त अनुशासन के साक्षात् उपदेष्टा तो जिनेन्द्र भगवान् हैं, उक्त मुनि ने तो उसका केवल अनुवादमात्र किया है । अतः जिनेन्द्रमापित होने से उक्त अनुशासन अधिक से अधिक धिनय के योग्य है ।

अब महानिर्मन्थ मार्ग के अनुसरण का जो फल है, उसका वर्णन करते हैं—

चरित्तमायारगुणान्नि तओ,

अणुत्तरं संजम पालिया णं ।

निरासवे संखवियाण कम्मं,

उवेइ ठाणं विउल्लुत्तमं धुवं ॥५२॥

चारित्राचारगुणान्वितस्ततः ,

अनुत्तर सयम पालयित्वा ।

निरास्रव. सक्षपय्य कर्म,

उपैति स्थान विपुलोत्तम ध्रुवम् ॥५३॥

पदार्थान्वयः—चरित्तम्—चारित्र आचार—आचार और गुणस्मिन्—गुणों से युक्त तथो—तदनन्तर अणुत्तरं—प्रधान संज्ञम—संयम का पालिया गां—पालन करके निराश्रवे—आश्रय से रहित कम्म—कर्म को संखवियाण—क्षय करके उषेद्—प्राप्त होता है ध्रुवे—निश्चल विजलुत्तमं—विस्तारयुक्त उत्तम ठाणं—स्थान को—मोक्ष को ।

मूलार्थ—चारित्र और ज्ञानादि गुणों से युक्त होकर, तदनन्तर प्रधान संयम का पालन करके, आश्रय से रहित होता हुआ कर्मों का क्षय करके, विस्तीर्ण तथा सर्वोत्तम ध्रुवस्थान—मोक्षस्थान—को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में महानिर्घन्धों के मार्ग पर चलने का फल घटलाया गया है । अनायी मुनि महाराजा भेषिक से कहते हैं कि हे राजन् ! जो पुरुष चारित्र, आचार और ज्ञानादि गुणों से युक्त होकर सम्यक् प्रकार से संयम का आराधन करता है, वह आश्रयरहित होकर कर्मों का क्षय करता हुआ सर्वप्रधान और शुभ—मोक्षस्थान को प्राप्त होता है । मोक्षस्थान में प्राप्त हुआ जीव फिर इस ससार में आकर जन्म-मरण की परम्परा को प्राप्त नहीं होता, इसी भाव को व्यक्त करने के लिए शुभ पद पड़ा गया है । अर्थात् मोक्षस्थान शुभ है, नित्य है । अतः जो लोग मुक्तात्मा का पुनरागमन मानते हैं, वे भ्रान्त हैं । ज्ञानयुक्त क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन करना, केवल ज्ञान अथवा केवल क्रिया को मोक्ष का हेतु मानना युक्तियुक्त नहीं, यह ध्वनित करना है । प्रस्तुत गाथा में 'म' अलाक्षणिक है । मोक्ष का मुख्य हेतुभूत 'निराश्रय' पद है, क्योंकि जब तक यह आत्मा आश्रवों से रहित नहीं होता, तब तक मोक्षपद की प्राप्ति दुर्लभ ही नहीं, किंतु असम्भव है ।

अथ प्रस्तावित, सन्वर्ध का उपसहार करते हैं । यथा—

एवुग्गदन्ते वि महातवोधणे,

महासुणी महापडण्णे महायसे ।

महानियण्ठिज्जमिणं महासुयं,

‘से’ काहए महया वित्थरेणं ॥५३॥

एवमुग्रो दान्तोऽपि महातपोधनः,

महामुनिर्महाप्रतिज्ञो महायशाः ।

महानिर्घन्धीयमिदं महाश्रुत,

स कथयति महता विस्तरेण ॥५३॥

पदार्थान्वय—एव—इस प्रकार से—यह—अर्थात् मुनि ने भेणिक राजा के पूछने पर इय—यह महामुन—महाश्रुत काहय—कथन किया है महया विस्तरें—महाम् विस्तार से—यह मुनि कैसे हैं—उग्रा—प्रधान दन्ते—दान्त उबि—पूर्णार्थक है महातपोधणे—महान् तपस्वी महामुणी—महामुनि महापङ्क्तो—महती प्रज्ञा वाले और महायसे—महान् यशस्वी महानिपण्ठिजम्—महानिर्घन्धीय इय—यह महामुन—महाश्रुत उन्होंने काहय—कथन किया महया विस्तरें—बड़े विस्तार से ।

मूलार्थ—इस प्रकार उदग्र, दान्त, महातपस्वी, महामुनि, दृढप्रतिज्ञ और महान् यशस्वी उग्र अनाथी मुनि ने इस महानिर्घन्धीय महाश्रुत को महाराजा भेणिक के प्रति कहा ।

टीका—श्रीमुघमौ स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! इस प्रकार महाराजा भेणिक के पूछने पर उक्त मुनिराज ने इस महानिर्घन्धीय महाश्रुत नाम के अध्ययन का विस्तारपूर्वक कथन किया । वे मुनिराज कर्मशत्रुओं को जीतने से उदग्र, दान्त और महाम् तपस्वी कहलाये इसी लिए वे दृढ प्रतिज्ञा वाले और महाम् यशस्वी हुए । वास्तव्य यह है कि महाराजा भेणिक के प्रभु करने पर महामुनि अनाथी ने उनके उत्तर में इस महानिर्घन्धीय अध्ययन का वर्णन किया, जिससे कि राजा का सशय दूर हो गया । इसके अतिरिक्त उक्त मुनि के लिए जो उदग्र, दान्त, महामुनि और महातपोधन आदि विशेषण दिये गये हैं, उनका अभिप्राय उक्त मुनि को आप्त बतलाना है । वह जिनेन्द्र मगवान् के कथन किये हुए का अक्षरशः अनुवादरूप होने से सब के लिए हितकर असंशय उपादेय है, यह भी पूर्व में प्रतिपादन किया आ चुका है । ‘काहय—कथयति’ यह वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग वक्तव्य की अपेक्षा से समझना चाहिए ।

इसके अनन्तर फिर क्या हुआ ? अब इसी विषय में कहते हैं—

तुट्टो य सेणिओ राया, इणमुदाहु कयंजली ।

अणाहयं जहाभूयं, सुट्टु मे उवदंसियं ॥५४॥

तुष्टश्च खल्लु श्रेणिको राजा, इदमुदाह कृताञ्जलिः ।

अनाथत्वं यथामृतं, सुष्टु मे उपदर्शितम् ॥५४॥

पदार्थान्वयः—तुट्टो—हर्षित हुआ सेणिओ—भेणिक राया—राजा य—पुनः
इणम्—यह वचन उदाहु—कहने लगा कयजली—हाथ जोड़कर अणाहयं—अनाथपन
जहाभूय—यथामृत सुट्टु—मली प्रकार मे—मुझे उवदंसिय—उपदर्शित किया ।

मूलार्थः—राजा भेणिक हर्षित होकर और हाथ जोड़कर कहने लगा कि
भगवन् ! अनाथता का यथार्थ स्वरूप मली प्रकार से आपने मुझको दिखला दिया ।

टीका—अनायी मुनि के उपदेश को सुनकर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए
महाराजा भेणिक हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवन् ! आपने मेरे ऊपर बड़ा
अनुग्रह किया, जो कि अनाथभाव—अनाथता के रहस्य को मेरे प्रति सन्म्यक् प्रकार
से वर्णन करके बतला दिया । वात्पर्य यह है कि आपने मेरे प्रति अन्वय-व्यतिरेक से
अनाथता का जो स्वरूप कहा है, उसको समझकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है ।
वास्तव में जब किसी मद्र पुरुष को किसी से अपूर्व अर्थ की प्राप्ति होती है तो वह
हृदय से उस व्यक्ति का अभिनन्दन करने को ललचाता है । इसी आशय से महाराजा
भेणिक ने साञ्जलि होकर अनायी मुनि से अपना हार्दिक भाव व्यक्त करने का
साहस किया है ।

अथ फिर कहते हैं—

तुज्झं सुलद्धं खु मणुस्सजम्मं,

लाभा सुलद्धा य तुमे महेसी ।

तुब्भे सणाहा य सवन्धवा य,

जं मे ठिया मग्गि जिणुत्तमाणं ॥५५॥

त्वया सुलब्ध खलु मानुष्य जन्म,

लामा. सुलब्धाश्च त्वया महर्षे !

यूय सनाथाश्च सवान्धवाश्च,

यद्भवन्तः स्थिता मार्गे जिनोत्तमानाम् ॥५५॥

पदार्थान्वय — तुज्झ—आपको सुलब्ध—सुन्दर प्राप्त हुआ है खु—निश्चय ही मनुस्सजन्म—मनुष्यजन्म लामा—रूपादि का लाम भी आपको सुलब्ध—पहुँच सुन्दर प्राप्त हुआ है महर्षी—हे महर्षे ! तुमे—आपको अतः तुम्हें—आप सखाहा—सनाथ हैं य—और सवान्धवा—सवान्धव हैं य—युनः ज—जिससे मे—आप जिणुत्तमाण—जिनेन्द्र भगवान् के भग्ने—मार्ग में ठिया—स्थित हैं ।

मूलार्थ—हे महर्षे ! आपका ही मनुष्यजन्म सफल है, आपने ही वास्तविक लाम को प्राप्त किया है, आप ही सनाथ और सवान्धव हैं, क्योंकि आप सर्वोत्तम जिनेन्द्र मार्ग में स्थित हुए हैं ।

टीका—महाराजा भेषिक अनायी मुनि का हृदय से अभिनन्दन करते हुए कहते हैं कि भगवन् ! आपको ही मनुष्यजन्म का सुन्दर लाम प्राप्त हुआ है । अतः आप ही सनाथ हैं, आप ही सवान्धव—बन्धुओं वाले हैं, क्योंकि आप श्रीजिनेन्द्रोक्त सर्वोत्तम मार्ग में प्रयुक्त हैं । वात्पर्य यह है कि शारीरिक सौम्य के अतिरिक्त आप में वे गुण भी पर्याप्त रूप से विद्यमान हैं कि जिनसे मनुष्यजन्म को साफल्य प्राप्त होता है और यह आत्मा यथार्थ रूप में सनाथ बनता है । प्रस्तुत गाथा में गुणों के अनुरूप स्तुति की गई है, जो कि स्तुति का वास्तविक स्वरूप है । बिना गुणों के जो स्तुति की जाती है, वह स्तुति नहीं होती किन्तु एक प्रकार का असम्बद्ध गीत सा होता है ।

इस प्रकार स्तुति करने के अनन्तर राजा फिर कहते हैं कि—

तसि नाहो अणाहाणं , सव्वभूयाण संजया !

खामेमि ते महाभाग ! इच्छामि अणुसासिडं ॥५६॥

त्वमसि नाथोऽनाथानां , सर्वभूतानां सयत !

क्षमे त्वां महाभाग ! इच्छाम्यनुशासयितुम् ॥५६॥

पदार्थान्वयः—तसि-तुम नाहो-नाथ हो अणाहाण-अनाथों के संजया-
हे सयत ! सच्चभूयाण-सर्व जीवों के महाभाग !—हे महाभाग ! ते-तुझे खामेमि-
क्षमापना करता हूँ इच्छामि-चाहता हूँ आपसे अणुसासितं—आत्मा को शिक्षित करना ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! आप ही अनाथों के नाथ हैं । हे संयत ! आप
सर्वजीवों के नाथ हैं । हे महाभाग ! मैं आप से क्षमा की याचना करता हूँ
और अपने आत्मा को आपके द्वारा शिक्षित बनाने की इच्छा करता हूँ ।

टीका—महाराजा भेषिक कहते हैं कि हे महाराज ! आप अनाथों के नाथ
हैं, अनाथों को सनाथ करने वाले हैं, अतएव सर्व जीवों के नाथ हैं । हे महाभाग !
मुझसे यदि आपका कोई अपराध हो गया हो तो आप उसे क्षमा करें । हे सयत !
मैं अपने आत्मा को आपके द्वारा शासित—शिक्षित किये जाने की इच्छा रखता हूँ,
अर्थात् आपके शासन में रहकर आत्मशुद्धि की अभिलाषा रखता हूँ । प्रस्तुत गाय
में अनाथी मुनि की स्तुति, अपराध के क्षमा करने की याचना और उनकी शिक्षाओं
को धारण करने की अभिलाषा—इन तीन बातों का दिग्दर्शन कराया गया है । इससे
राजा की मोक्षविषयिणी इच्छा का उद्घाटन किया गया है ।

अथ क्षमापना के विषय में कहते हैं—

पुच्छिऊण मए तुब्भं, भाणविग्घो य जो कओ ।
निमन्ति या य भोगेहिं, तं सच्चं मरिसेहि मे ॥५७॥

पृष्ठा मया शुष्माकं, ध्यानविघातस्तु यः कृतः ।
निमन्त्रिताश्च भोगैः, तत् सर्वं मर्षयन्तु मे ॥५७॥

पदार्थान्वयः—मए-मैंने पुच्छिऊण-पूछकर तुब्भ-आपके भ्राता-ध्यान में
विग्घो-विघ्न जो-जो कओ-किया है य-और भोगेहिं-भोगों के द्वारा निमन्ति या-
निमन्त्रित किया है त-यह सच्च-सच मे-मेरा अपराध मरिसेहि-आप क्षमा करें ।

मूलार्थ—मैंने पूछकर आपके ध्यान में विघ्न उपस्थित किया और भोगों
के लिए आपको निमन्त्रित किया, यह सब मेरा अपराध आप क्षमा करें । आप
क्षमा करने योग्य हैं ।

टीका—इस गाथा के द्वारा महाराज भेणिक ने उक्त मुनि से अपने अपराध की क्षमा माँगी है । अपने अपराध का वर्णन करते हुए राजा कहते हैं कि हे मुने ! आप पवित्र ध्यान में निमग्न थे । मैंने प्रभू पूछकर आपका उस ध्यान से व्युत्थान किया तथा धीवराग के निवृत्तिप्रधान मार्ग में चलते हुए आपको भोगों के लिए आमंत्रित किया, यह मैंने आपका बड़ा भारी अपराध किया है । कारण कि एक तो आपको आत्मध्यान से छुड़ाया और दूसरे परम त्यागी आपको विषय-भोगों के लिए प्रेरित किया । ये दोनों ही बातें आपके जीवन के प्रतिकूल होने से आपकी अवस्था की सूचक हैं । इसलिए मैं अपराधी हूँ । अतः आपसे स्वकृत अपराध की क्षमा माँगता हूँ । आप परम दयालु और सारे विश्व के नाथ हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें । इस कथन से राजा की योग्यता का भली भौंति परिचय मिलता है । जो पुरुष योग्य होते हैं, वे अपने अपराध की क्षमा माँगने में किञ्चिन्मात्र भी संकोच नहीं करते । जो हठी और दुराग्रही होते हैं, वे अपराध होने पर भी उसमें सदा लापरवाह रहते हैं । जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु का त्याग किया हो, उसको उसी त्याग्य वस्तु के लिए आमंत्रित करना उसका अपराध करना है ।

अब प्रस्तुत अभ्ययन का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एवं धुणित्ताण स रायसीहो,
अणगारसीहं परमाइ भत्तिण ।
सओरोहो सपरियणो सबन्धवो,
धम्माणुरत्तो विमलेण चेतसा ॥५८॥

एव स्तुत्वा स राजसिंह,
अनगारसिंह परमया भक्त्या ।
सावरोध सपरिजन सवान्धव,
धर्मानुरक्तो विमलेन चेतसा ॥५८॥

पदार्थान्वयः—एव—इस प्रकार धुणित्ताण—स्तुति करके स—वह—भेणिक

राजा रायसीहो—राजाओं में सिंह के समान अणगारसीहं—अनगारों—साधुओं में सिंह के समान—मुनि को परमाह—परम भक्ति—भक्ति से सओरोहो—अन्तःपुर के साथ सपरियणो—परिजनों के साथ और सबन्धवो—यन्धुओं के साथ घम्माणुरसो—धर्म में अनुरक्त हो गया विमलेण—निर्मल चेतना—चित्त से ।

मूलार्थ—इस प्रकार राजाओं में सिंह के समान श्रेष्ठिक राजा, अनगार सिंह—मुनियों में सिंह के समान—मुनि की स्तुति करके परम भक्ति से अपने अन्तःपुर के साथ, परिजनों और भाइयों के साथ, निर्मलचित्त से धर्म में अनुरक्त हो गया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में महाराजा भेणिक की धर्मघोष की प्राप्ति का वर्णन किया गया है । पराक्रम और शूरवीरता की दृष्टि से राजाओं में सिंह के समान होने से महाराजा भेणिक को राजसिंह कहा गया और तप, सयम आदि उत्कृष्ट क्रिया के आचरण से तथा कर्मरूप सृष्टों का सहार करने से उक्त मुनि को अनगार सिंह माना गया है । महाराजा भेणिक उक्त मुनि की पूर्ण भक्ति से स्तुति करके, उनके उपदेश से निर्मलचित्त होता हुआ अपने अन्तःपुर, सम्बन्धी और भृत्य जनों के साथ धर्म में अनुरक्त हो गया । क्योंकि उस समय उस क्रीड़ा उद्यान में महाराजा भेणिक अपने सारे ही परिवार के साथ आया हुआ था । अतः सब ने साथ ही धर्म का ग्रहण किया । जो उपदेश सत्य एवं यथार्थ होता है, तथा जो धारणाशील पुरुषों के मुख से निकला हुआ होता है, उसका प्रभाव श्रोताओं पर अवश्य पड़ता है तथा वह उपदेश आत्मकल्याण के लिए सब से अधिक उपयोगी होता है । सपरिवार कहने का तात्पर्य यह है कि जिस घर अथवा कुटुम्ब में एक ही धर्म रखने वाले होते हैं, वहाँ पर शांति और लक्ष्मी सदा ही निवास करती है । फलह का उस स्थान में नाम तक भी ग्रहण करने में नहीं आता ।

अब फिर कहते हैं—

उत्ससियरोमकूवो , काऊण य पयाहिणं ।

अभिवन्दिऊण सिरसा, अइयाओ नराहिवो ॥५९॥

उच्छ्वसितरोमकूपः , कृत्वा च प्रदक्षिणाम् ।

अभिवन्द्य शिरसा, अतियातो नराधिपः ॥५९॥

पदार्थान्वयः—उत्ससित-विकसित हुए हैं रोमकूप-रोमकूप जिसके य-
फिर पर्याहिया-प्रदक्षिणा काऊत्ता-करके और अभिवन्दिऊत्ता-बन्दना करके शिरसा-
शिर से अइयाओ-बछा गया नराहिवो-नराधिप-स्वस्थान में ।

मूलार्थ—विकसित हुए हैं रोमकूप जिसके, ऐसा वह नराधिप—भेणिक
राजा—उक्त मुनिराज की प्रदक्षिणा करता हुआ शिर से बन्दना करके अपने
स्थान को चला गया ।

टीका—जब किसी भावुक आत्मा को किसी अपूर्व धर्म की प्राप्ति होती
है, तब उसका समस्त शरीर पुलकित हो उठता है । उसकी रोमराजी विकसित हो
उठती है । इसी प्रकार उक्त मुनिराज से महाराजा भेणिक को जब धर्म की प्राप्ति हो
गई अर्थात् अनायता की व्याख्या करते हुए मुनिराज से जब उसने धर्म के धर्म को
समझकर उसे ग्रहण किया, तब उसका शरीर प्रसन्नता के कारण रोमाचित हो उठा
और उक्त मुनि की प्रदक्षिणा करके फिर से अभिषादन करता हुआ वह अपने स्थान
को—अपने राजभवन को प्रस्थित हुआ । इसके अतिरिक्त इतना और भी स्मरण
रहे कि जो जीव विनयपूर्वक भ्रम पूछते और अपने मन में पूर्ण रूप से विश्वासा
रखते हैं, उनको अवश्यमेव अभिषिप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाती है । जैसे कि महाराजा
भेणिक को अभिमत धर्म की प्राप्ति हुई ।

महाराजा भेणिक के चले जाने के बाद अब उक्त मुनिराज की चर्या के
विषय में कहते हैं—

इयरो वि गुणसमिद्धो, तिगुत्तिगुत्तो तिदण्डविरओ य ।

विहग इव विप्पसुक्को, विहरइ वसुहं विगयमोहो ॥६०॥

ति वेमि ।

इति महानियण्ठिजं वीसइमं अङ्गयणं समत्तं ॥२०॥

इतरोऽपि गुणसमृद्धः, त्रिगुप्तिगुप्तस्त्रिदण्डविरतश्च ।
विहंग इव विप्रमुक्तः, विहरति वसुधायां विगतमोहः ॥६०॥

इति ब्रवीमि ।

इति महानिर्ग्रन्थीयं विंशतितममध्ययनं समाप्तम् ॥२०॥

पदार्थान्वयः—इयरो वि-इतर—मुनि भी गुणसमिद्धो-गुणों से—समृद्ध
तिगुप्तिगुप्तो—तीन गुप्तियों से गुप्त य-और त्रिदण्डविरतो—तीन दण्डों से विरत
विहंग-पक्षी की इव—तरह विप्रमुक्तो—विप्रमुक्त—बन्धनों से रहित विहरइ—विचरता
है वसुह-वसुधा में विगतमोहो—विगतमोह—मोहरहित होकर । इस प्रकार मैं
कहता हूँ । यह महानिर्ग्रन्थीय बीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—इधर वह अनाथी मुनि भी, जो कि गुणों से समृद्ध, तीनों
गुप्तियों से गुप्त और तीन दण्डों से विरत थे—बन्धन से रहित हुए पक्षी की
तरह विगतमोह होकर इस वसुधातल में विचरने लगे ।

टीका—महाराज भेणिक के चले जाने के बाद वह अनाथी मुनि बन्धन-
रहित पक्षी की भाँति विगतमोह होकर इस पृथिवी पर विचरने लगे । वह मुनि साधु-
अनोचित गुणों से विभूषित अतएव मन, वचन और काया को वश में रखने वाले
अर्थात् मन, वचन और शरीर की गुप्तियों से गुप्त एवं त्रिदण्डों से विरत थे । कारण
कि केवल ज्ञान की प्राप्ति इन्हीं पर अवलम्बित है । इसलिए चक्र मुनिराज—अनाथी
मुनि ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपने आत्मा को कृतकृत्य करने के अतिरिक्त
पृथिवी पर विचरकर अन्य ससारी जीवों का भी बहुत उपकार किया और स्वयं
मोक्ष को प्राप्त हुए । प्रस्तुत गाथा में 'विहरइ' यह वर्तमान क्रिया की प्रयुक्ति, चत्काल
की अपेक्षा से की गई है । और 'सि बेमि' का अर्थ पहले की तरह ही जान लेना ।

विंशतितमाध्ययन समाप्त ।

अहं समुद्रपालीयं एगवीसइमं अज्भयणां

अथ समुद्रपालीयमेकविंशमध्ययनम्

बीसवें अध्ययन में अनेक प्रकार से अनायता का स्वरूप बतलाया गया है परन्तु अनायता का अनाय और सनायता की प्राप्ति का हेतु विविक्तचर्या है। अर्थात् विविक्तचर्या से यह जीव सनाय हो सकता है। सो इस समुद्रपालीय नाम के इक्कीसवें अध्ययन में उस विविक्तचर्या का वर्णन किया जाता है, जिसकी आदिस गाथा इस प्रकार है—

चंपाए पालिए नाम, सावए आसि वाणिए ।

महावीरस्स भगवओ, सीसे सो उ महप्पणो ॥१॥

चम्पायां पालितो नाम, श्रावक आसीद् षणिक् ।

महावीरस्य भगवतः, शिष्यः स तु महात्मान् ॥१॥

पदार्थान्वयः—चंपाए—चंपा नगरी में पालिए—पालित नाम—नाम का प्राप्त,—
श्रावक वाणिक्—षणिक्—वैश्य आसि—रहता था सो—वह श्रावक उ—विवर्त महा
वीरस्स—महावीर भगवओ—भगवान् का सीसी—शिष्य या महप्पणो—महात्मा का ।

मूलार्थ—चम्पा नगरी में पालित नामक एक वैश्य श्रावक रहता था ।
वह महात्मा भीमहावीर भगवान् का शिष्य था ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में इस घात को व्यक्त किया गया है कि भगवान् महावीर स्वामी के सदुपदेश से अनेक भव्य जीवों को सद्बोध की प्राप्ति हुई । जैसे कि चम्पा नाम की नगरी में एक बड़ी विशाल वैश्य जाति निवास करती थी । उसी जाति में से पालित नाम का एक व्यापारी श्रावक था, जो कि भगवान् महावीर स्वामी का शिष्य था । यहाँ पर भगवान् के विषय में महात्मा शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि उनके बिना अन्य जितने भी छद्मस्थ आत्मा हैं वे सब शक्ति आदि गुणों के धारण में इतने धलवान् नहीं, जितने कि भगवान् महावीर स्वामी थे । यथा—‘स्वन्ति सूत अरिहन्ता’ क्षमा में शूरवीर अरिहत ही होते हैं, अतः भगवान् ही महान् आत्मा हैं ।

अब उस श्रावक के विषय में कहते हैं—

निर्गन्धे पावयणे, सावए से वि कोविए ।

पोएण ववहरन्ते, पिहुण्डं नगरमागए ॥२॥

नैर्ग्रन्थे प्रवचने, श्रावकः सोऽपि कोविदः ।

पोतेन व्यवहरन्, पिहुण्डं नगरमागतः ॥२॥

पदार्थान्वय — निर्गन्धे—निर्ग्रन्थ के पावयणे—प्रवचन में से—वह सावए—श्रावक वि—अपि—भी कोवए—कोविद—विशेष पंडित था पोएण—पोत से ववहरन्ते—व्यवहार करता हुआ पिहुण्ड—पिहुण्ड नामा नगरम्—नगर में आगए—आ गया ।

मूलार्थ—वह श्रावक निर्ग्रन्थप्रवचन के विषय में विशेष कोविद अर्थात् पंडित था और पोत से व्यापार करता हुआ पिहुण्ड नामा नगर में आ गया ।

टीका—चम्पा नगरी का वह पालितनामा श्रावक, केवल नाममात्र का श्रावक नहीं था किन्तु व्यापारी होने के साथ २ वह निर्ग्रन्थ प्रवचन का भी पंडित था । अर्थात् शास्त्रों के रहस्य का वेत्ता और जीवाजीवादि पदार्थों के मर्म को जानने वाला था । उसका व्यापार अहाजों के द्वारा चलता था । अतः जहाज से व्यापार करता हुआ वह पिहुण्ड नाम के किसी नगर में पहुँचा । प्रस्तुत गाथा के भाव से व्यक्त होता है कि देशविरति—श्रावक—को एकमात्र अनर्थवण्ड का ही त्याग है, सार्ववण्ड का

नहीं तथा किसी प्रयोजन को लेकर भावक समुद्र-यात्रा भी कर सकता है और प्रथम भी करते थे । जैसे कि पालित द्वादशप्रतधारी भावक होकर भी जलयानों द्वारा व्यापार करता था । 'कोविद' विशेषण देने से यह ज्ञात होता है कि पहले के भावक लोग निर्मन्य प्रवचन का भली भाँति स्वाभ्यास करने वाले होते थे । एवं जैनधर्म के अनुयायी लोग विवेकयात्रा भी करते थे और आर्यावर्ष का विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध भी था, यह भी उक्त गाथा से भली भाँति सिद्ध होता है ।

पिहुंङ नामक नगर में पहुँचने के अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी विषय में कहते हैं—

पिहुंङे ववहरंतस्स, वाणिओ देइ धूरं ।
तं ससत्तं पइगिज्झ, सदेसमह पत्थिओ ॥३॥
पिहुण्डे व्यवहरते (तस्मै), वाणिग् ददाति दुहितरम् ।
तां ससत्त्वां प्रतिपद्य, स्वदेशमथ प्रस्थित ॥३॥

पदार्थान्वयः—पिहुंङे—पिहुण्ड नगर में व्यवहरतस्स—व्यापार करते हुए उसको वाणिओ—किसी वैश्य ने धूरं—अपनी पुत्री देइ—दे दी म—बह पालितनामा सेठ त—उस समस्त—अपनी गर्भवती स्त्री को पइगिज्झ—लेकर सदेस—स्वदेश को पत्थिओ—चल पड़ा अह—अनन्तर अर्थ में है ।

मूलार्थ—तदनन्तर पिहुण्डनामा नगर में व्यापार करते हुए उस पालित सेठ को किसी वैश्य ने अपनी कन्या दे दी । कुछ समय बाद अपनी गर्भवती स्त्री को साथ लेकर वह अपने देश की ओर चल पड़ा ।

टीका—पिहुंङ में जाने के अनन्तर वह पालितनामा सेठ वहाँ व्यापार करने लगा । उसके शुण और रूप-सौन्दर्य को देखकर किसी वैश्य ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया । फिर वह सेठ उस कन्या के साथ सासारिक मुक्त को भोगता हुआ कितने एक समय तक व्यापार के लिए वही नगर में ठहरा रहा । जब उसका व्यापारसम्बन्धी काम समाप्त हो चुका, तब वह अपनी उस विवाहिता स्त्री को साथ लेकर अपने देश के प्रति चल पड़ा । परन्तु उस समय उसकी बहू स्त्री गर्भवती

थी । यहाँ पर 'स्वदेश प्रस्थितः' स्वदेश के प्रति लौटा, इस कथन से भाषकों की विदेशयात्रा और विदेशों में भी सजातीय लोगों का निवास, यह दो बातें भली भाँति प्रमाणित होती हैं ।

जहाज के द्वारा स्वदेश को लौटते हुए रास्ते में क्या हुआ ? अब इसी का वर्णन करते हैं—

अह पालियस्स घरणी, समुद्धमि पसवई ।

अह दारए तहिं जाए, समुद्धपालित्ति नामए ॥४॥

अथ पालितस्य गृहिणी, समुद्रे प्रसूते (स्म) ।

अथ दारकस्तस्मिञ्जाते, समुद्रपाल इति नामतः ॥४॥

पदार्थान्वय —अह—अथ पालियस्स—पालित भाषक की घरणी—गृहिणी—घर वाली समुद्धमि—समुद्र में पसवई—प्रसूत हो गई अह—तदनन्तर तहिं—वहाँ पर दारए—बालक जाए—उत्पन्न हुआ समुद्धपालि—समुद्रपाल चि—इस प्रकार नामए—नाम से वह प्रसिद्ध हुआ ।

मूलार्थ—तदनन्तर पालित के घर वाली को समुद्र में प्रसव हुआ और वहाँ उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि 'समुद्रपाल' इस नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

टीका—पालित नामा भाषक अब जहाज के द्वारा समुद्र के रास्ते से अपने देश को लौटा तो समुद्र में अर्थात् जहाज पर ही उसकी स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने समुद्रपाल रक्खा । तात्पर्य यह है कि समुद्र में जन्म होने से माता-पिता के द्वारा उसका 'समुद्रपाल' यह गुणनिष्पन्न नाम हुआ । यद्यपि नामकरण में भाबुकों की इच्छा प्रधान होती है तथापि गुणनिष्पन्न नामकरण में विशेष प्रतिष्ठा होती है । कई एक प्रतियों में 'वारए' पद के स्थान पर 'बालए' पद देखने में आता है और 'नामतः' के स्थान में 'नामकः' ऐसा प्रतिरूप है ।

तदनन्तर क्या हुआ, अब इसी विषय में कहते हैं—

खेमेण आगए चंपं, सावए वाणिए घरं ।

संवड्ढई घरे तस्स, दारए से सुहोइए ॥५॥

क्षेमेणागते चम्पायां, श्रावके वणिजि रहम् ।

संवर्धते एहे तस्य, दारक. स सुखोचितः ॥५॥

पदार्थान्वयः—खेमेण—कुशलता से चप-चम्पा में घर-घर को आगए-आ गया सावए—भावक बाणिए—वणिक्—वैश्य सस्त—उसके धरे-घर में संवर्द्ध—वृद्धि को पाता है से—यह दारए—बालक सुहोए—सुखोचित ।

मूलार्थ—यह वैश्यभावक कुशलतापूर्वक अपने घर में आ गया और वह बालक उसके घर में सुखपूर्वक वृद्धि को प्राप्त होने लगा ।

टीका—बालक का जन्म होने के पश्चात् वह भावक अपनी स्त्री और पुत्र को साथ लेकर समुद्रमार्ग से कुशलतापूर्वक अपने घर में आ गया । समुद्र में जन्मा हुआ वह बालक भी उसके घर में सुखपूर्वक पालन-पोषण के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने लगा अर्थात् बढ़ने लगा । विदेशयात्रा में अनेक प्रकार के कष्ट और विघ्न उपस्थित होते हैं । उस पर भी समुद्रयात्रा तो अधिक भयावह होती है । ऐसी विकट यात्रा से अपने परिवारसहित कुशलतापूर्वक घर में वापस आ जाना निस्तन्वेह हृत्त कर्मों के उदय का सूचक है । यह बात 'खेमेण' पद से व्यक्त होती है ।

तदनन्तर वह बालक किस प्रकार का हुआ, अब इसके विषय में कहते हैं—

वावत्तरीकलाओ य, सिक्खिए नीइकोविए ।

जोव्वणेण य अफ्फुण्णे, सुरूवे पियदंसणे ॥६॥

द्राससतिकलाश्च , शिक्षितो नीतिकोविदः ।

यौवनेन च आपूर्णः, सूरूप. प्रियदर्शन ॥६॥

पदार्थान्वयः—वावत्तरी—बहतर कलाओ—कलाएँ सिक्खिए—सीख गया य—और नीइकोविए—नीतिशास्त्र का पखित हो गया जोव्वणेण—यौवन से अफ्फुण्णे—परिपूर्ण हो गया य—किर सुरूवे—सुरूप और पियदंसणे—प्रियदर्शी बन गया ।

मूलार्थ—तदनन्तर वह समुद्रपाल पुरुष की बहतर कलाओं को सीख गया और नीतिशास्त्र में भी निपुण्य हो गया तथा युवावस्था से सम्पन्न होकर वह सब को सुन्दर और प्यारा लगने लगा ।

टीका—शिक्षामहण के योग्य होने पर समुद्रपाल को शिक्षाप्राप्ति के लिए विद्यालय में प्रविष्ट किया गया । वहाँ पर उसने मनुष्य की ७२ कलाओं को सीखा और नीतिशास्त्र में भी अतिनैपुण्य को प्राप्त कर लिया । शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर वह युवावस्था की पूर्णता को प्राप्त होता हुआ अपने स्वाभाविक रूप-लाभ्य से सबको अत्यन्त प्रिय लगने लगा । तात्पर्य यह है कि जो कोई भी उसको देखता था, वह उस पर मुग्ध हो जाता था । किसी २ प्रति में 'आफुण्णे' के स्थान पर 'सपन्ने' पाठ देखने में आता है । परन्तु अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

उदनन्तर—

तस्स रूपवइं भज्जं, पिया आणेइ खविणीं ।

पासाए कीलए रम्मे, देवो दोगुंदगो जहा ॥७॥

तस्य रूपवतीं भार्या, पिताऽऽनयति रूपिणीम् ।

प्रासादे क्रीडति रम्ये, देवो दोगुन्दको यथा ॥७॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उसके पिया—पिता ने रूपवइ—रूप वाली मञ्ज—भार्या रूपिणीं—रूपिणी नामा आणेइ—लाकर दी रम्मे—रमणीय पासाए—प्रासाद में कीलए—क्रीड़ा करता है जहा—जैसे दोगुंदगो—दोगुन्दक देवो—देव स्वर्ग में सुख भोगते हैं ।

मूलार्थ—उसके पिता ने रूपिणी नाम की अति रूपवती भार्या उसको लाकर दी अर्थात् एक परम सुन्दरी कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया । वह उस रूपवती भार्या के साथ एक सुन्दर महल में क्रीड़ा करता हुआ दोगुन्दक देवों के समान विषयभोगजन्य स्वर्गीय सुख का उपभोग करने लगा ।

टीका—अब वह समुद्रपाल विद्याध्ययन कर चुका और पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो गया, तब उसके पिता ने एक रूपवती कन्या के साथ उसका पाणिमहण करा दिया । तब वह समुद्रपाल अपनी भार्या के साथ एक अतिरमणीय प्रासाद में रहकर क्रीड़ा करता हुआ दोगुन्दक देवों के समान स्वर्गीय सुख का उपभोग करने लगा । तात्पर्य यह है कि जैसे दोगुन्दक नामा देव निर्विषमवया स्वर्गीय सुखों का उपभोग करते हैं अर्थात् इन्द्र के गुरु होने से उनको इन्द्र का भी

भय नहीं होता, उसी प्रकार समुद्रपाल भी निर्भय होकर निरन्तर विषयभोगजन्य सुख का उपभोग करने लगा । स्वर्गस्थान में जितने भी वेष हैं, वे सब इन्द्र के आधीन होने से निर्विघ्नतया स्वर्गीय सुखों का उपभोग नहीं कर सकते परन्तु दोगुन्वक जाति के देवों पर किसी का अंकुश न होने से उनके सुखोपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती । कारण कि इन्द्र के गुरुस्थानीय होने से उन पर उसका भी कोई शासन नहीं चलता । अतएव उनके सुख का उदाहरण दिया गया है । समुद्रपाल की भार्या का वास्तविक नाम तो 'रुक्मिणी' परन्तु ब्राह्मण के कारण 'रूपिणी' कहा गया है ।

समुद्रपाल के विवाह के अनन्तर और विवाहजन्य सुखोपभोग के समय क्या हुआ ? अब इसका वर्णन करते हैं—

अह अन्नया कयाई, पासायालयणे ठिओ ।

वज्झमंडणसोभागं , वज्झं पासह वज्झगं ॥८॥

अथान्यदा कदाचित्, प्रासादालोकने स्थितः ।

वध्यमण्डनशोभाक , वध्य पश्यति वध्यगम् ॥८॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ अन्नया—अन्नया कयाई—कदाचित् पासाया-
लयणे—प्रासाद के गवाक्ष में ठिओ—स्थित हुआ—बैठा हुआ वज्झमंडणसोभाग-
वधयोग्य संबन्ध है सौभाग्य जिसका वज्झं—वध के योग्य वज्झगं—वध्यस्थान पर
ले जाते हुए चोर को पासह—देखा है ।

मूलार्थ—किसी समय प्रासाद के गवाक्ष में बैठा हुआ समुद्रपाल वध योग्य
विद्ध से विभूषित किये हुए वध्य—चोर को वध्यभूमि में ले जाते हुए देखता है ।

टीका—अपनी रुचि के अनुसार स्वर्गगुप्त्य सुखों का अनुभव करते हुए
समुद्रपाल ने किसी समय प्रासाद के गवाक्ष में बैठकर नगर की ओर देखा तो
मार्ग में राजपुरुषों के द्वारा वध्यस्थान में वध के लिए ले जाते हुए एक अपराधी पुरुष
पर उसकी दृष्टि पड़ी । उसके गले में वध्यपुरुषोपनिधायक पड़े हुए थे । पहले
यह प्रथा थी कि जिस पुरुष को फाँसी आदि के फटोर वड की आशा होती थी,

उसको रासभ—गधे पर चढ़ाकर, गले में जूतियों का हार डालकर और सिर को मुँहवाकर उसके आगे फूटा ढोल बजाते हुए वह वध्यस्थान में लाया जाता था। अपने महल में बैठे हुए समुद्रपाल ने इस प्रकार के दृश्य को देखकर अर्थात् एक अपराधी पुरुष को फाँसी देने के लिए फाँसी के स्थान पर ले जाया जा रहा था, वह वध्यपुरुषोचित भूषणों से आभूषित था, और सहस्रों नर-नारी उसके साथ २ जा रहे थे। इस प्रकार का आश्चर्यजनक दृश्य उसकी आँखों के सामने से गुजरा।

उक्त दृश्य को देखकर समुद्रपाल के मन में जो भाव उत्पन्न हुए, अब उसी के सम्बन्ध में कहते हैं—

तं पासिज्जण संविग्गो, समुद्रपालो इणमव्ववी ।
अहो असुहाण कम्माणं, निज्जाणं पावगं इमं ॥९॥

तं दृष्ट्वा संवेगं, समुद्रपाल इदमब्रवीत् ।
अहो अशुभानां कर्मणां, निर्याणं पापकमिदम् ॥९॥

पदार्थान्वयः—त—उसको पासिज्जण—देखकर संविग्गो—संवेग को प्राप्त होकर समुद्रपालो—समुद्रपाल इयम्—इस प्रकार अन्नवी—कहने लगा अहो—आश्चर्य है असुहाण—अशुभ कम्माण—कर्मों के निज्जाण—निर्याण पावगं—पापरूप है इमं—यह प्रत्यक्ष।

मूलार्थ—उस चोर को देखकर संवेग को प्राप्त होता हुआ समुद्रपाल इस प्रकार कहने लगा—अहो ! अशुभ कर्मों का अन्तिम फल पापरूप ही है, जैसे कि इस चोर को हो रहा है।

टीका—महल के श्रोत्रोत्तरे में बैठे हुए समुद्रपाल ने जब उस चोर की अत्यन्त शोचनीय वृत्ता देखी तो उसको ससार से वैराग्य उत्पन्न हो गया और मुक्ति की अभिलाषा अन्तःकरण में एकदम जाग उठी। तब वह कहने लगा कि पाप्मण में अशुभ कर्मों के आचरण का ऐसा ही कटु परिणाम होता है। जैसे कि इस चोर ने चोरी आदि अशुभ कर्मों का उपार्जन किया और तदनु रूप ही यह उनका फल भोगने को जा रहा है। सारांश यह है कि जो अशुभ कर्म हैं, उनका अन्तिम फल अशुभ अर्थात् दुःखरूप ही होगा। इसी लिए सूत्रकर्त्ता ने—‘निज्जाण पावगं’ ‘निर्याण पापकम्’

यह पद दिया है, जिसका अर्थ यह है कि अन्तिम फल पापरूप ही होगा । इसी प्रकार शुभ कर्मों के विषय में जान लेना चाहिए क्योंकि उनका फल पुण्य रूप ही होगा ।

अब फिर पूर्वोक्त विषय में ही कहते हैं—

संबुद्धो सो तर्हि भगवं, परमसंवेगमागओ ।

आपुच्छम्मापियरो , पव्वए अणगारियं ॥१०॥

संबुद्धः स तत्र भगवान्, परमसवेगमागतः ।

आपृच्छय मातापितरौ, प्रव्रजितोऽनगारिताम् ॥१०॥

पदार्थान्वयः—भगवन्-भगवान् सो-वह समुद्रपाल तर्हि-उस गवाक्ष में बैठा हुआ संबुद्धो-समुद्ध हुआ परमसवेग-उत्कृष्ट संवेग को आगओ-प्राप्त हो गया अम्मापियरो-माता और पिता को आपुच्छ-पूछकर पव्वए-दीक्षित हो गया अणगारियं-अनगारिता को प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—भगवान् समुद्रपाल तत्त्ववेत्ता होकर उत्कृष्ट संवेग को प्राप्त हो गये, फिर माता-पिता को पूछकर अनगारवृत्ति के लिए दीक्षित हो गये ।

टीका—जिस समय समुद्रपाल ने चोर की दशा को देखकर कर्मों के स्वरूप का पर्यालोचन किया, उस समय उसको क्षयोपशमभाव से तत्त्वविषयक बोध उत्पन्न हुआ । उसके अनन्तर ही चारित्र्यापरणीय कर्म के क्षयोपशम से वह वैराग्य की परम दशा को प्राप्त हो गया । तब उसने अपने माता-पिता को पूछकर अनगारवृत्ति—सयमवृत्ति को ग्रहण कर लिया क्योंकि अपने सारे सांसारिक ऐश्वर्य को तिलांजलि देकर वीतराग के धर्म में दीक्षित हो गया । माता-पिता के साथ वीक्षामहण समय में समुद्रपाल के जो प्रश्नोत्तर हुए थे, उनका विवरण यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया कि वे प्रश्नोत्तर १९वें अध्याय में विस्तार से लिखलाये जा चुके हैं, जो कि इसी प्रकार के हैं । कुछ गुर्जरभाषाकारों के लिखने से अथवा गुरुपरम्परा से यह भ्रमण करने में आता है कि समुद्रपाल की जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया था परन्तु सूत्रकार ने अथवा वृत्तिधारों ने इस विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया । भगवान् शब्द यहाँ पर प्रशंसार्थ में ग्रहण किया गया है ।

अथ दीक्षित इष्ट समुद्रपाल के विषय में कहते हैं—

जहित्तु संगं च महाकिलेसं,
महन्तमोहं कसिणं भयाणगं ।
परियायधम्मं चभिरोयएज्जा,
वयाणि सीलाणि परीसहे य ॥११॥

हित्वा संगं च महाक्लेशं,
महामोहं कृत्स्नं भयानकम् ।
पर्यायधर्मं चाभिरोचयति,
व्रतानि शीलानि परीषहाँश्च ॥११॥

पदार्थान्वयः—जहित्तु—छोड़कर संगं—संग को जो महाकिलेसं—महाक्लेश रूप है और महन्तमोह—महामोह तथा कसिणं—संपूर्ण भयाणग—भयों को उत्पादन करने वाला च—और परियाय—प्रव्रज्या रूप धम्मं—धर्म में अभिरोयएज्जा—अभिरुचि करता हुआ वयाणि—व्रत सीलाणि—शील य—और परीसहे—परिषहों को सहन करने लगा । यहाँ ‘च’ और ‘अथ’ शब्द पादपूर्ति के लिए हैं ।

मूलार्थः—महामोह और महाक्लेश तथा महामय को उत्पन्न करने वाले स्वज्जनादि के संग को छोड़कर वह समुद्रपाल प्रव्रज्यारूप धर्म में अभिरुचि करने लगा, जो कि व्रतशील और परिषहों के सहन रूप है ।

टीका—दीक्षित होने के अनन्तर समुद्रपाल ने अपने स्वज्जनादि के संग का परित्याग कर दिया । कारण यह है कि संग से महाक्लेश, महामोह और समस्त प्रकार के भयों की उत्पत्ति होती है । अतः संग का परित्याग करके उसने प्रव्रज्यारूप धर्म में प्रवृत्ति कर ली अर्थात् पाँच महाव्रत तथा पिण्डविशुद्धि आदि शील और परिषद आदि के सहन रूप जो प्रव्रज्या धर्म है, उसका वह निरन्तर सेवन करने लगा । प्रत्येक समयशील पुरुष को चाहिए कि वह अहर्निश अपने आत्मा को इस प्रकार से शासित करता रहे । यथा—हे आत्मन् । तू संग का परित्याग करके प्रव्रज्यारूप धर्म में

ही सर्व प्रकार से रुचि उत्पन्न कर । क्योंकि यह सग महाहेश और महामय उत्पन्न करने वाला है । अतः इसका सर्वथा परित्याग कर । 'अभ्यरोचत' यह आर्प प्रयोग है । किसी २ प्रति में 'भयाणग' के स्थान पर 'भयावह' ऐसा पाठ भी देखने में आता है ।

अब सयमशील पुरुष के कर्तव्य का वर्णन करते हैं । यथा—

अहिंस सच्चं च अतेणगं च,
तत्तो य बंभं अपरिग्गहं च ।
पडिवज्जिया पंचमहव्वयाणि,
चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विज्ज ॥१२॥

अहिंसा सत्यं चास्तेनकं च,
ततश्चाग्रह्मापरिग्रहं च ।
प्रतिपद्य पञ्चमहाव्रतानि,
चरति धर्मं जिनेदेशितं विद्वान् ॥१२॥

पदार्थान्वयः—अहिंस—अहिंसा सच्च—सत्य च—और अतेणग—अस्तेय—
अचौर्य कर्म च—पुनः तत्तो—तदनन्तरं बंभं—ब्रह्मचर्यं य—और अपरिग्रह—अपरिग्रह
च—भावपूर्ति में पडिवज्जिया—ग्रहण करके पञ्चमहव्वयाणि—पाँच महाव्रतों को
चरिज्ज—आचरण करे धम्म—धर्म को जिनेदेशियं—जिनेन्द्रदेव का उपदेश किया
हुआ विज्ज—विद्वान् ।

मूलार्थ—विद्वान् पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह
रूप पाँच महाव्रतों को ग्रहण करके जिनेन्द्र देव के उपदेश किये हुए धर्म का
आचरण करे ।

टीका—प्रस्तुत काव्य में विद्वान् अर्थात् सयमशील पुरुष के कर्तव्य का
विवर्धन कराया गया है । विचारशील पुरुष को योग्य है कि वह अहिंसादि पाँच
महाव्रतों का सम्यक् प्रकार से पालन करे । इनके पालन से ही यह जीव ससारसमुद्र
से पार हो सकता है तथा जिनेन्द्र भगवान् के उपदेश किये हुए पिबविद्वान्

आदि धर्मों का भी सम्यक्ता आचरण करे । क्योंकि जीवन्मुक्ति के आनन्द की प्राप्ति इन्हीं के आचरण पर निर्भर है । इसलिए विद्वान् को उक्त मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए ।

अब फिर उक्त विषय में ही कहते हैं—

सन्वेहिं भूएहिं दयाणुकंपी,
 खंतिक्खमे संजयवंभयारी ।
 सावज्जजोगं परिवज्जयंतो,
 चरिज्ज भिक्खू सुसमाहिइंदिए ॥१३॥
 सर्वेषु भूतेषु दयानुकम्पी,
 क्षान्तिक्षमः संयतब्रह्मचारी ।
 सावद्ययोगं परिवर्जयन्,
 चरेद् भिक्षुः सुसमाहितेन्द्रियः ॥१३॥

पदार्थान्वयः—सन्वेहिं—सर्व भूएहिं—भूतों में दयाणुकंपी—दया के द्वारा अनुकम्पा करने वाला खंतिक्खमे—क्षान्तिक्षम संजय—संयत बंभयारी—ब्रह्मचारी सावज्जजोगं—सावद्य व्यापार को परिवज्जयंतो—छोड़ता हुआ चरिज्ज—आचरण करे भिक्खू—साधु सुसमाहिइंदिए—सुन्दर समाधि वाला और इन्द्रियों को वश में रखने वाला ।

मूलार्थ—सर्वभूतों पर दया के द्वारा अनुकम्पा करने वाला, क्षान्तिक्षम, संयत, ब्रह्मचारी, समाधियुक्त और इन्द्रियों को वश में रखने वाला भिक्षु सर्वप्रकार के सावद्य व्यापार को छोड़ता हुआ धर्म का आचरण करे ।

टीका—प्रस्तुत गायत्रि में भी भिक्षु के कर्तव्य का ही निर्देश किया गया है । जैसे कि भिक्षु दयायुक्त होकर सब जीवों पर अनुकम्पा करने वाला होवे तथा यदि कोई प्रत्यनीक, दुर्यचनादि का प्रयोग भी करे तो उसको भी क्षान्तिपूर्वक सहन कर छेवे अर्थात् बदला लेने की भावना न रखे । एवं सावद्य—पापमय—व्यापार का परित्याग करता हुआ श्रेष्ठ समाधियुक्त और इन्द्रियों को जीतने वाला होकर धर्म का

आचरण करे । समुद्रपाल मुनि इसी प्रकार से धर्म का आचरण करने लगे । ओ जीव ब्रह्म—आत्मा और परमात्मा में आचरण-विचरण करने का स्वभाव रखता है, वही ब्रह्मचारी है । अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यन्त कष्टसाध्य है । इसलिए दूसरी धार प्रस्तुत गाथा में भी 'ब्रह्मचारी' पद का उल्लेख किया है । तथा सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति के प्रयोग 'सुप्' व्यत्यय से जानने ।

अब फिर कहते हैं—

कालेण कालं विहरेज्ज रट्ठे,
बलावलं जाणिय अप्पणो य ।
सीहो व सदेण न सन्तसेज्जा,
वयजोग सुच्चा न असब्भमाहु ॥१४॥

कालेन काल विहरेत् राष्ट्रे,
बलावलं ज्ञात्वाऽऽत्मनश्च ।
सिंह इव शब्देन न सन्त्रस्येत्,
वा योगं श्रुत्वा नासम्भं ब्रूयात् ॥१४॥

पदार्थान्वयः—कालेण काल—यथासमय—समय के अनुसार—क्रिया-सुष्ठान करता हुआ रट्ठ—राष्ट्र—देश में विहरेज्ज—विचरे अप्पणो—अपने आत्मा के बलावल—बलावल को जाणिय—जानकर सीहो व—सिंह की तरह सदेन—शब्द से न सन्तसेज्जा—त्रास को प्राप्त न होवे वयजोग—वचनयोग सुच्चा—सुनकर असब्भ—असम्भ वचन न आहु—न बोले ।

मूलार्थ—मुनि यथासमय क्रियानुष्ठान करता हुआ देश में विचरे । अपने आत्मा के बलावल को जानकर संयमानुष्ठान में प्रवृत्त होवे तथा शब्द को सुनकर सिंह की तरह किसी से त्रास को प्राप्त न होवे और असम्भ वचन न कहे ।

टीका—इस गाथा में मुनिधर्मोपेक्ष आचार का वर्णन करते हुए समुद्रपाल मुनि के सखीय क्रियानुष्ठान का विवर्णन कराया गया है । तात्पर्य यह है कि इस

प्रकार से वह अपने धर्मसम्बन्धी कार्यों को यथाविधि व्यवहार में लाता हुआ देश में विचरण करता है। जैसे कि—पावोन पौरुपी आदि में प्रतिलेखना, ठीक समय पर प्रतिक्रमण तथा शास्त्रस्वाध्याय और शिक्षाचरी आदि क्रियाओं का सम्पादन करता हुआ अप्रतिवद्ध विहारी होकर देश में विचरने लगा। एवं अपने आत्मा की शक्ति के अनुसार उसके बलाबल का विचार करके जिस प्रकार समय के योगों की हानि न हो, उसी प्रकार से धर्मसम्बन्धी क्रिया में वे प्रवृत्त हो गये। तथा किसी भयानक शब्द को सुनकर जैसे सिंह त्रास को प्राप्त नहीं होता, तद्वत् निर्मय होकर दृढ़तापूर्वक विचरने लगा। यदि किसी ने उसके प्रति दुःखप्रद शब्द का प्रयोग भी कर दिया हो तो उसके प्रति भी उसने कभी असम्भ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। यह शास्त्रानुमोदित साधुचर्या है, जिसका ऊपर दिग्दर्शन किया गया है। इसी साधुवृत्ति को धारण करता हुआ वह समुद्रपाल मुनि देश में विचरता है, यह प्रस्तुत काव्य का भाव है। मुनिधर्म का विवेचन करते हुए शास्त्रकारों ने जिन नियमों का त्यागशील मुनि के लिए विधान किया है, उनका यथाविधि पालन करना ही मुनिवृत्ति की सार्थकता है। सयमवृत्ति को ग्रहण करने के अनन्तर संयमी पुरुष का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह शास्त्रविहित क्रियाओं में कभी प्रमाद न करे अर्थात् अपनी प्रत्येक क्रिया को नियत समय में करे तथा अपने आत्मा की न्यूनाधिक शक्ति का विचार करके उत्कृष्ट अभिप्राय में प्रवेश करे, और सिंह की भाँति सदा निर्मय रहे। एवं किसी के द्वारा प्रयुक्त किये गये कटु अशवा असम्भ्य शब्दों के प्रयोग में भी उद्वेग को प्राप्त न हो तथा असम्भ्य आपण न करे। इसी प्रकार की विद्वद्ध प्रवृत्ति से संयमी पुरुष की आत्मसमाधि और धर्मसाधना में विशेष प्रगति होती है।

अथ फिर इसी विषय में कहते हैं—

उवेहमाणो उ परिव्वएज्जा,
 पियमप्पियं सव्व तितिव्वएज्जा ।
 न सव्व सव्वत्थऽभिरोयएज्जा,
 न यावि पूयं गरहं च संजए ॥१५॥

उपेक्षमाणस्तु परिव्रजेत्,
प्रियमप्रियं सर्वं तितिक्षेत् ।

न सर्वं सर्वत्राभिरोचयेत्,

न चापि पूजां गद्गां च संयतः ॥१५॥

पदार्थान्वयः—उपेक्षमाणस्तु—उपेक्षा करता हुआ परिव्रज्य—संयममार्ग में विचरे प्रियमप्रिय—प्रिय और अप्रिय सब—सर्वं तितिक्षेत्—सहन करे न—नहीं सब—सर्वं सख्य—सब पदार्थों में अभिरोचयेत्—अभिरुचि करे च—और न यावि—न पूज—पूजा च—और गरह—गद्गां की संज्ञा—सयत—साधु रुचि करे ।

मूलार्थ—सयत साधु उपेक्षा करता हुआ संयममार्ग में विचरे, प्रिय और अप्रिय सब को सहन करे तथा सर्वपदार्थ वा सर्वस्थानों में अभिरुचि न करे और पूजा एवं गद्गां को न चाहे ।

टीका—इस गाथा में भी मुनिवृत्ति का ही उल्लेख किया गया है । संयम मार्ग में विचरता हुआ मुनि सर्वत्र उपेक्षा भाव से ही रहे, यही उसके संयम मार्ग की श्रुति है । वास्तव यह है कि किसी स्थान पर यदि उसके साथ किसी ने असम्यक् वर्ताव भी किया हो—किसी ने उसके प्रति कठोर वचन कहे हों तो संयमशील मुनि को उसकी उपेक्षा ही कर लेनी चाहिए । उसके वचन का उत्तर देना अथवा उसके प्रति क्रोध करना इत्यादि मुनिधर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण न करे किन्तु मुझको किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ऐसा बिचार कर उस ओर ध्यान भी न करे । अतएव प्रिय और अप्रिय दोनों वस्तुओं के सयोग में भी सदा सम्यक् भाव से ही रहे किन्तु संसार के किसी पदार्थ में आसक्त न होवे । इसी प्रकार अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिपह के उपस्थित होने पर मन में किसी प्रकार की भिन्नता न आवे किन्तु धैर्य और शांतिपूर्वक सहन करने में ही अपने आत्मा की स्थिरता का परिचय देवे । अतएव अपने पूजा, सत्कार अथवा निन्दा की ओर भी ध्यान न देवे । ये सब जीवन्मुक्त अथवा मोक्षविषयक तीव्र अभिलाषा रखने वाले आत्माओं के लक्षण हैं, जिनका आचरण नवदीक्षित मुनि समुद्रपाल कर रहे थे । वास्तव में यही हुई इच्छा ही सर्व प्रकार के दुःखों की जननी है, उसका विरोध कर देने से दुःखों का भी

समूलघात हो जाता है । इसी लिए इच्छा के निरोध को शास्त्रकारों ने मुख्य तप कहा है, जो कि प्रदीप्त हुई अग्निबाला के समान कर्मेन्धन को जलाने की अपने में पूर्ण शक्ति रखता है । अतः इच्छा का निरोध करके सयमशील भिक्षु सदा उपेक्षाभाव से ही ससार में विचरण करे, यही प्रस्तुत गाथा का भाव है ।

क्या भिक्षु को भी अन्यथाभाव संभव हो सकता है ? जिससे उक्त प्रकार से मुनिचर्या का वर्णन किया गया, अब इसी के विषय में कहते हैं—

अणेगच्छन्दामिह माणवेहिं,
 जे भावओ संपगरेइ भिक्खू ।
 भयभेरवा तत्थ उइन्ति भीमा,
 दिव्वा माणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥१६॥
 अनेकछन्दांसीह मानवेषु,
 यान् भावतः संप्रकरोति भिक्षुः ।
 भयभैरवास्तत्रोद्यन्ति भीमाः,
 दिव्या मानुष्या अथवा तैरश्वाः ॥१६॥

पदार्थान्वयः—अणेगच्छन्दाम्—अनेक प्रकार के अभिप्राय इह—इस लोक में माणवेहिं—मनुष्यों के सम्भव हैं जे—जिनको भावओ—भाव से संपगरेइ—ग्रहण करता है भिक्खू—साधु भयभेरवा—भय के उत्पन्न करने वाले अति भयंकर तत्थ—वहाँ पर उइन्ति—उदय होते हैं भीमा—अतिरौद्र दिव्या—देवों सम्बन्धी माणुस्सा—मनुष्यों सम्बन्धी अदुवा—अथवा तिरिच्छा—तिर्यक्सम्बन्धी कष्ट ।

मूलार्थ—इस लोक में मनुष्यों के अनेक प्रकार के अभिप्राय हैं । साधु उन सब को भाव से जानकर—उन पर सम्यक् रीति से विचार करे । तथा उदय में आये हुए भय के उत्पन्न करने वाले अतिरौद्र, देव, मनुष्य और तिर्यचसम्बन्धी कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करे ।

टीका—इस ससार में जीवों के अनेक प्रकार के अभिप्राय हैं, जो कि

शरीर को फुसन्ति—स्पर्श करते हैं अकुक्कुओ—वो भी फुसित शब्द न करता हुआ तत्थ—यहाँ पर अहियासएजा—सहन करता है रयाइ—कर्मरज पुराकडाइ—पूर्वकृत को स्वेजा—क्षय करके ।

मूलार्थ—समुद्रपाल मुनि शीत, उष्ण, दक्ष, मञ्जक, वृथादि स्पर्श तथा नाना प्रकार के मयकर रोग, जो वेद को स्पर्श करते हैं, उनको सहन करता हुआ और पूर्वकृत कर्मरज को क्षय करता हुआ विचरता था ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी समुद्रपाल मुनि की दृढता का ही वर्णन है । उसके शरीर को हांस, मच्छर आदि ने काटा, शीत, उष्ण तथा वृथादि के कठोर स्पर्श से और नाना प्रकार के आतकों से उसके शरीर को कल्पनावीत आघात पहुँचे परन्तु उसने इन सब प्रकार के परिपहों—उपद्रवों को बड़ी दृढता से सहन किया अर्थात् इनके उपस्थित होने पर भी वह अपनी सम्यग्निष्ठा से तनिक भी विचलित नहीं हुआ । इसी कारण से वह पूर्वकृत—पूर्वजन्मार्जित कर्मरज का क्षय करता हुआ निराकुल होकर विचरने लगा । यद्यपि सूत्र में जो किया वी है, वह विध्वंस्यक लिङ् लकार की है तथापि प्रकरण समुद्रपाल मुनि का ही है । तथा 'व्यत्ययञ्' इस प्राकृत नियम की यहाँ पर भी प्रधानता है, अतः ये आर्पयाक्य हैं । अथवा अन्य मुनिगण भी इससे शिक्षा ग्रहण करें, एतदर्थ इनका प्रयोग किया गया है । एवम्—आर्पत्वात् फुसितं कूञ्जति—पीडितः सन्नाकन्वति कुक्कुजः, न तथा इति अकुक्कुनः । तथा—'अककरोत्ति' एवमपि पाठो दृश्यते । कदाचिदेवेनाऽऽकुलितो न कर्कशचितकारी—
५ । अर्थात् वेदना को शांतिपूर्वक सहन करना ।

फिर कहते हैं—

पहाय रागं च तहेव दोसं,
मोहं च भिक्खु सययं वियक्खणे ।
व्ववाएण अकम्पमाणो,
परीसहे आयगुत्ते सहिज्जा ॥१९॥
रागं च तथैव द्वेष,
च भिक्षु सततं विचक्षण ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समुद्रपाल मुनि की समयदृढता का परिचय देते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि ससार में ऐसे बहुत से फायर पुरुष विद्यमान हैं जो कि कष्टों के समय पर अपनी आत्मस्थिति को सर्वथा भूलकर प्राकृत जनों की तरह आर्तध्यान करने लग जाते हैं, परन्तु समुद्रपाल मुनि उन कायरों में से नहीं थे। वे तो रण-संग्राम में निर्भयता से भिड़ने वाले नागराज—गजेन्द्र की तरह, परिपहों के साथ शांतिमय युद्ध करते हुए उनसे अणुमात्र भी नहीं घबराये और उन्होंने अपने आत्मबल से उन पर पूर्णरूप से विजय प्राप्त की। सारांश यह है कि जिन परिपहों के उपस्थित होने पर भय के मारे बहुत से कातर पुरुष अपने समय को छोड़कर भाग जाते हैं—समयक्रिया से पतित हो जाते हैं, उन्हीं परिपह रूप भयकर शत्रुओं के समक्ष, समय-संग्राम में वह समुद्रपाल मुनि बड़ी दृढता के साथ आगे बढ़ते और प्रसन्नतापूर्वक उनसे युद्ध करते हुए उन पर विजय प्राप्त करते थे। तात्पर्य यह है कि उन्होंने विकट से विकट परिपह को अपनी सहनशीलता से विफल कर दिया। इसी प्रकार वर्तमान समय के प्रत्येक मुनि का कर्तव्य है कि वह अपनी समयविपयिणी दृढता को स्थिर रखने के लिए, समुद्रपाल मुनि की तरह अपने आत्मा को अधिक से अधिक बलवान् बनाने का प्रयत्न करे।

अब इसी विषय की व्याख्या करते हुए फिर कहते हैं—

सीओसिणा दंसमसगा य फासा,
 आर्यंका विविहा फुसन्ति देहं ।
 अकुक्कुओ तत्थऽहियासएज्जा,
 रयाइं खेवेज्ज पुराकडाइं ॥१८॥

शीतोष्णा दंशमशकाश्च स्पर्शाः,
 आतंका विविधाश्च स्पृशन्ति देहम् ।

अकुक्कुचस्तत्राधिसहेत
 रजांसि क्षपयेत् पुराकृतानि ॥१८॥

पदार्थान्वयः—सीओसिणा—शीतोष्ण दंस—दंश मसगा—मशक य—और
 फासा—शृणादिक स्पर्शा आर्यंका—आतंक—घातक रोग विविहा—नाना प्रकार के देह-

शरीर को फुसन्ति—स्पर्श करते हैं अकुक्कुओ—तो भी कुत्सित शब्द न करता हुआ तत्प—यहाँ पर अधियासएजा—सहन करता है रयाह—कर्मरज पुराकडाई—पूर्वकृत को स्वेच्छा—अग्र करके ।

मूलार्थ—समुद्रपाल मुनि क्षीत, उष्ण, वृष्ट, मशक, मृणादि स्पर्श तथा नाना प्रकार के मयकर रोग, जो देह को स्पर्श करते हैं, उनको सहन करता हुआ और पूर्वकृत कर्मरज को अग्र करता हुआ विचरता था ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी समुद्रपाल मुनि की दृढता का ही वर्णन है । उसके शरीर को झंझ, मच्छर आदि ने काटा, क्षीत, उष्ण तथा मृणादि के कठोर स्पर्श से और नाना प्रकार के आतकों से उसके शरीर को कल्पनाशील आघात पहुँचे परन्तु उसने इन सब प्रकार के परिपहों—उपद्रवों को बड़ी दृढता से सहन किया अर्थात् इनके उपस्थित होने पर भी वह अपनी संयमनिष्ठा से सनिक भी विचलित नहीं हुआ । इसी कारण से वह पूर्वकृत—पूर्वजन्मार्जित कर्मरज का अग्र करता हुआ निराकुल होकर विचरने लगा । यद्यपि सूत्र में जो क्रिया दी है, वह विष्वर्यक लिङ् लकार की है तथापि प्रकरण समुद्रपाल मुनि का ही है । तथा 'व्यत्ययश्च' इस प्राकृत नियम की यहाँ पर भी प्रधानता है, अतः ये आर्पवाक्य हैं । अथवा अन्य मुनिगण भी इससे शिक्षा ग्रहण करें, एतदर्थ इनका प्रयोग किया गया है । एवम्—आर्पत्वात् कुत्सितं कृत्वति—पीडितः सम्राक्त्वति कुक्कुजः, न रया इति अकुक्कुजः । तथा—'अकक्क्रेत्ति' एवमपि पाठो दृश्यते । कदाचिद्वेचनाऽऽकुलितो न कर्कुरयितकारी—इति । अर्थात् वेदना को क्षातिपूर्वक सहन करना ।

फिर कहते हैं—

पहाय रागं च तथैव दोसं,

मोहं च भिक्खुसययं वियक्खणे ।

मेरुज्जवाएण अकम्पमाणो,

परीसहे आयगुत्ते सहिज्जा ॥१९॥

प्रहाय रागं च तथैव द्वेष,

मोहं च भिक्षुः सततं विचक्षणः ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समुद्रपाल मुनि की सयमहृदता का परिचय हुए पात्रकार कहते हैं कि ससार में ऐसे बहुत से कामर पुरुष विद्यमान हैं जो कष्टों के समय पर अपनी आत्मस्थिति को सर्वथा भूलकर प्राकृत जनों की आर्तव्यान करने लग जाते हैं, परन्तु समुद्रपाल मुनि उन कार्यरों में से नहीं थे। तो रण-संग्राम में निर्भयता से भिड़ने वाले नागराज—गजेन्द्र की तरह, परिपहों के शांतिमय युद्ध करते हुए उनसे अणुमात्र भी नहीं घबराये और उन्होंने अपने आत्म से उन पर पूर्णरूप से विजय प्राप्त की। सारांश यह है कि जिन परिपहों के धर्म होने पर भय के मारे बहुत से कातर पुरुष अपने सयम को छोड़कर भाग जाते हैं। सयमक्रिया से पतित हो जाते हैं, उन्हीं परिपह रूप भयकर शत्रुओं के सम सयम-संग्राम में वह समुद्रपाल मुनि बड़ी हृदता के साथ आगे बढ़ते और प्रसन्न पूर्वक उनसे युद्ध करते हुए उन पर विजय प्राप्त करते थे। तात्पर्य यह है कि उन विकट से विकट परिपह को अपनी सहनशीलता से विफल कर दिया। इसी प्रकार वर्तमान समय के प्रत्येक मुनि का कर्तव्य है कि वह अपनी संयमविषयिणी हृद को स्थिर रखने के लिए, समुद्रपाल मुनि की तरह अपने आत्मा को अधिक से अधिक बलवान् बनाने का प्रयत्न करे।

अब इसी विषय की व्याख्या करते हुए फिर कहते हैं—

सीओसिणा दंसमसगा य फासा,
 आयंका विविहा फुसन्ति देहं ।
 अकुक्कुओ तत्थऽहियासएज्जा,
 स्याइं खेवेस्स पुराकडाइं ॥१८॥
 शीतोष्णा दंशमशकाश्च स्पर्शाः,
 आतंका विविधाश्च स्पृशन्ति देहम् ।
 अकुक्कुचस्तत्राधिसहेत
 रजांसि क्षपयेत् पुराकृतानि ॥१८॥

पदार्थान्वयः—सीओसिणा—शीतोष्ण दंस—दंश मसगा—मशक य—और

आयंका—आयंका—आतंका—आतंका रोग विविहा—नाना प्रकार के देह-

शरीर को फुसन्ति—स्पर्श करते हैं अकुक्कुओ—तो भी कुत्सित शब्द न करता हुआ तत्थ—यहाँ पर अहियासएझा—सहन करता है रयाइ—कर्मरज पुराकडाइ—पूर्वकृत को खेवेझा—क्षय करके ।

मूकार्ये—समुद्रपाल मुनि शीत, उष्ण, दक्ष, मशक, वृणादि स्पर्श तथा नाना प्रकार के भयंकर रोग, जो देह को स्पर्श करते हैं, उनको सहन करता हुआ और पूर्वकृत कर्मरज को क्षय करता हुआ विचरता था ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी समुद्रपाल मुनि की दृढता का ही वर्णन है । उसके शरीर को डांस, मच्छर आदि ने काटा, शीत, उष्ण तथा वृणादि के कठोर स्पर्श से और नाना प्रकार के आतकों से उसके शरीर को कल्पनातीत आघात पहुँचे परन्तु उसने इन सब प्रकार के परिपहों—उपद्रवों को बड़ी दृढता से सहन किया अर्थात् इनके उपस्थित होने पर भी वह अपनी समयमनिष्ठा से धनिक भी विचलित नहीं हुआ । इसी कारण से वह पूर्वकृत—पूर्वजन्मार्जित कर्मरज का क्षय करता हुआ निराकुल होकर विचरने लगा । यद्यपि सूत्र में जो क्रिया दी है, वह विष्वयक छिङ् छकार की है तथापि प्रकरण समुद्रपाल मुनि का ही है । तथा 'व्यवयञ्ज' इस प्राकृत नियम की यहाँ पर भी प्रधानता है, अतः ये आर्पणक्य हैं । अथवा अन्य मुनिगण भी इससे शिक्षा ग्रहण करें, एतदर्थ इनका प्रयोग किया गया है । एषम्—आर्पत्वात् कुत्सित कूजति—पीडितः सम्राकन्दति कुक्कुजः, न तथा इति अकुक्कुजः । तथा—'अकच्छरेत्ति' एवमपि पाठो दृश्यते । कदाचिद्वेदनाऽऽकुलितो न कर्करयितकारी—इति । अर्थात् वेदना को शांतिपूर्वक सहन करना ।

फिर कहते हैं—

प्रहाय रागं च तथैव दोसं,

मोहं च भिक्खुसययं वियक्खणे ।

मेरुव्व वाएण अकम्पमाणो,

परीसहे आयगुत्ते सहिस्सा ॥१९॥

प्रहाय रागं च तथैव द्वेष,

मोहं च भिक्षु सततं विचक्षणः ।

मेरुरिव चातेनाकम्पमानः,

परीषहान् गुप्तात्मा सहेत ॥१९॥

पदार्थान्वय — पहाय-छोकर राग-राग को च-और तहेव-उसी प्रकार दोस-द्वेष को च-और मोह-मोह को मिक्खू-साधु सययं-निरन्तर वियक्खणे-विचक्षण मेरु-मेरु ज्व-की तरह वाएण-वायु से अकम्पमाणो-अकम्पायमान होता हुआ परीसहे-परिषहों को आयगुत्ते-आत्मगुप्त होकर सहिजा-सहन करे ।

मूलार्थ—विचक्षण भिक्षु सदा ही राग, द्वेष और मोह का परित्याग करके, वायु के वेग से कम्पायमान न होने वाले मेरु पर्वत की तरह आत्मगुप्त होकर परिषहों को सहन करे ।

टीका—प्रस्तुत काव्य में वर्तमान काल के मुनियों को समुद्रपाल मुनि का अनुकरण करने का उपदेश देते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो विचक्षण अर्थात् विचारशील मुनि हैं वे राग, द्वेष और मोह को त्यागकर परिषहों को सहन करने में सदा सुमेरु पर्वत की भाँति निश्चल रहें । अर्थात् जिस प्रकार वायु के प्रचंड वेग से भी सुमेरु पर्वत कम्पायमान नहीं होता, सद्यत् परिषहों—कष्टों के उपस्थित होने पर भी सदा दृढचित्त रहें, अपनी सयमनिष्ठा से कभी विचलित न हों । तथा आत्मगुप्त विशेषण इसलिये दिया है कि जिस प्रकार कूर्म अपने अगों को सकोष में छाकर बाहर के आघात से अपने आपको बचा लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान् भिक्षु भी अपने अगोपाग को बश में रखकर अपने सयम धन को बाहर के आघात से बचाने का प्रयत्न करे । यहाँ पर मेरु की उपमा अतिदृढताख्यापन के लिए दी गई है ।

अथ फिर इसी विषय में कहते हैं—

अणुन्नए नावणए महेसी,

न यावि पूयं गरिहं च संजए ।

से उज्जुभावं पडिवस्र संजए,

निव्वाणमग्गं विरए उवेइ ॥२०॥

अनुन्नतो नावनतो महर्षिः,
 न चापि पूजां गह्रां च सयत ।
 स ऋजुभावं प्रतिपद्य सयतः,
 निर्वाणमार्गं विरत उपैति ॥२०॥

पदार्थान्वयः—अणुन्नत—अनुन्नत नावनत महर्षी—महर्षि
 न यावि—नहीं पूय—पूजा च—और गरिह—गह्रां संजए—सग न करता हुआ से—वह
 उज्जुभावं—ऋजुभाव को पहिचज—ग्रहण करके सजए—साधु निष्वाखमग—निर्वाण
 मार्ग को विरए—विरत होकर उवेइ—प्राप्त करता है ।

मूलार्थ—जिसका पूजा में उन्नत भाव नहीं, निन्दा में अवनत भाव नहीं,
 किन्तु केवल ऋजुभाव को ग्रहण करता है, वह साधु विरत होकर मोक्षमार्ग
 को ही प्राप्त करता है ।

टीका—अस्तुत गाथा भी फलपूर्वक साधु के कर्तव्य का ही निर्देश करती है ।
 जो साधु किसी की पूजा से प्रसन्न नहीं होता और निन्दा से जिसके मन में द्वेष
 अथवा उदासीनता नहीं होती अर्थात् दोनों में समान भाव रखता है, ऐसा साधु
 विरति को धारण करता हुआ निर्वाण को ही प्राप्त करता है । वात्पर्य यह है कि जो
 साधु किसी प्रकार के सत्कार की अभिलाषा नहीं रखता और किसी की निन्दा से
 जिसको चिन्ता नहीं होता तथा विषयभोगों से सर्वथा रहित होकर केवल ऋजु मार्ग—
 सरल मार्ग—शांतिमार्ग का अनुसरण कर रहा है, वह अन्त में सर्वश्रेष्ठ निर्वाणपद—
 मोक्षपद को ही प्राप्त करता है । सारांश यह है कि समुद्रपाछ मुनि इसी दृष्टि का
 अनुसरण करने बाछा था, जिसका अन्तिम फल मोक्ष की प्राप्ति है ।

फिर कहते हैं—

अरहरइसहे पहीणसंथवे,
 विरए आयहिए पहाणवं ।
 परमदुपएहिं चिट्ठई,
 छिन्नसोए अममे अकिंचणे ॥२१॥

अरतिरतिसहः प्रहीणसंस्तवः,

विरत आत्महितः प्रधानवान् ।

परमार्थपदेषु तिष्ठति,

छिन्नशोकोऽममोऽकिञ्चनः

॥२१॥

पदार्थान्वयः—अरह—अरति रह—रति सह—सहन करता है प्रहीणसंस्तव—
त्याग दिया है संस्तव को जिसने विरह—रगादि से रहित आयुहिए—आत्महितैयी
पहाणव—प्रधानवान् परमदृष्टपहि—परमार्थ पदों में चिह्नि—स्थित है छिन्नशोह—छेदन
कर दिया है शोक को जिसने अममे—ममतारहित अकिञ्चणे—अकिञ्चन ।

मूलार्थ—समुद्रपालमुनि अरति—चिन्ता और रति को सहन करता
है, उसने गृहस्थों का संस्तव छोड़ दिया है, रागादि से निवृत्त हो गया, आत्मा
के हितकारी प्रधान पद वा परमार्थ पदों में स्थित है, उसने शोक को वा कर्म-
श्रोत को छिन्न-मिन्न करके निर्ममत्व और अकिञ्चनता को धारण किया है ।

टीका—समुद्रपाल मुनि विषयों के मिलने से प्रसन्नता और न मिलने पर
अरतिभाव अथवा असयमभाव में रति और सयमभाव में अरति, इस प्रकार
के भावों को छोड़कर जिनने गृहस्थों का पूर्ण संस्त्व वा पश्चात् संस्त्व तथा गृहस्थों
के साथ सहवास और प्रीति उत्पन्न करना, इस बात को भी छोड़ दिया है । इतना
ही नहीं किन्तु विरह होकर आत्मा के हितकारी प्रधान योगों वाला होकर, जो परमार्थ
पद हैं अर्थात् जिन पदों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हीं पदों में ठहरता है, साथ
ही वस्तु के वियोग से शोक का कर्म आने के जो मिथ्यात्वादि श्रोत हैं, उनको भी
छेदन कर दिया है । अतः निर्मम—ममतारहित और अकिञ्चन होकर विचरने लगा ।
कारण यह है कि ज्ञानपूर्वक की हुई उक्त क्रियाएँ ही मोक्ष की साधक हैं । तथा 'पहि—
पदे' इसमें 'सुप्' न्यत्यय है । इसलिए वर्तमान समय के मुनियों को भी उक्त
क्रियाओं का सदैव अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि परमार्थ पद की शीघ्र प्राप्ति
हो । इस प्रकरण में पुनरुक्तिदोष की भी आशंका न करनी चाहिए क्योंकि यह
उपदेश का अधिकार चल रहा है । उपदेश में एक वस्तु का बार २ वर्णन करना बोध
की स्थिरता के लिये होता है । अतः यह भूषण है, दूषण नहीं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

विविक्तलयणाहं भइछ तार्ह,
निरोवलेवाहं असंथडाहं ।
इसीहिं चिण्णाहं महायसेहिं,
कायेण फासिछ परीसहाहं ॥२२॥
विविक्तलयनानि भजेत त्रायी,
निरुपलेपान्यसस्कृतानि ।
श्रुतिभिश्चीर्णानि महायशोभि,
कायेन स्पृशति परिषहान् ॥२२॥

पदार्थान्वयः—विविक्त—विविक्त—झी आदि से रहित लयणाह—वसती तार्ह—पदकाय का रक्षक भइछ—सेवन करता है निरोवलेवाह—लेप से रहित असंथडाह—बीजादि से रहित इसीहिं—श्रुतियों द्वारा चिण्णाह—आचरण की हुई महायसेहिं—महायश वाले कायेण—काया से फासिछ—स्पर्श करता हुआ परीसहाहं—परिषहों को ।

मूलार्थः—पदकाय का रक्षक साधु महायशस्वी श्रुतियों द्वारा स्वीकृत, लेपादि सस्कार और बीजादि से रहित ऐसी विविक्त वसती—उपाभय आदि का सेवन करता हुआ वहाँ पर उपस्थित होने वाले परिषहों को काया—शरीर द्वारा महन करे ।

टीका—इस गाथा में भी मुनिभर्मोचित विषय का ही वर्णन किया है । साधु किस प्रकार के स्थान में निवास करे ? इस विषय में शास्त्रकार का कथन है कि साधु उस स्थान—उपाभय में रहे जहाँ पर झी, पट्ट और पङ्क आदि का निवास न हो तथा ओ स्थान लेपादि से रहित हो यद्यपि बीजादि से मुक्त न हो और श्रुतियों ने जिसका विधान किया हो, ऐसे स्थान में सदन करने का प्रयत्न करे । तात्पर्य यह है कि परिषहों को सदन करता हुआ साधु श्रुतिभाषित मार्ग का ही ठसके

अरतिरतिसहः प्रहीणसंस्तवः,

विरत आत्महितः प्रधानवान् ।

परमार्थपदेषु तिष्ठति,

छिन्नशोकोऽममोऽकिञ्चनः

॥२१॥

पदार्थान्वय — अरह्—अरति रह्—रति सहे—सहन करता है प्रहीणसंस्तवे—त्याग दिया है संस्तव को जिसने विरह्—रागादि से रहित आयहिए—आत्महितैषी पहाणव—प्रधानवान् परमदृष्टहिं—परमार्थ पदों में चिट्ठई—स्थित है छिन्नसोए—छेदन कर दिया है शोक को जिसने अममे—ममत्वारहित अकिञ्चणे—अकिञ्चन ।

मूलार्थ—समुद्रपालमुनि अरति—चिन्ता और रति को सहन करता है, उसने गृहस्थों का संस्तव छोड़ दिया है, रागादि से निवृत्त हो गया, आत्मा के हितकारी प्रधान पद वा परमार्थ पदों में स्थित है, उसने शोक को वा कर्म-स्रोत को छिन्न-मिन्न करके निर्ममत्व और अकिञ्चनता को धारण किया है ।

टीका—समुद्रपाल मुनि विषयों के मिलने से प्रसन्नता और न मिलने पर अरतिभाव अथवा असयमभाव में रति और सयमभाव में अरति, इस प्रकार के भावों को छोड़कर जिसने गृहस्थों का पूर्व संस्तव वा पश्चात् संस्तव तथा गृहस्थों के साथ सहवास और प्रीति उत्पन्न करना, इस बात को भी छोड़ दिया है । इतना ही नहीं किन्तु विरत होकर आत्मा के हितकारी प्रधान योगों वाला होकर, जो परमार्थ पद हैं अर्थात् जिन पदों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हीं पदों में ठहरता है, साथ ही वस्तु के वियोग से शोक का कर्म आने के जो मिध्यात्वादि स्रोत हैं, उनको भी छेदन कर दिया है । अतः निर्मम—ममत्वारहित और अकिञ्चन होकर विचरने लगा । कारण यह है कि ज्ञानपूर्वक की हुई उक्त क्रियाएँ ही मोक्ष की साधक हैं । तथा 'परहिं—पदेषु' इसमें 'सुप्' व्यत्यय है । इसलिए वर्तमान समय के मुनियों को भी उक्त क्रियाओं का सदैव अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि परमार्थ पद की शीघ्र प्राप्ति हो । इस प्रकरण में पुनरुक्तिदोष की भी आशंका न करनी चाहिए क्योंकि यह उपदेश का अधिकार चल रहा है । उपदेश में एक वस्तु का बार २ वर्णन करना बोध की स्थिरता के लिए होता है । अतः यह भूषण है, दूषण नहीं ।

अप फिर इसी विषय में कहते हैं—

विविक्तलयणाहं भइञ्ज ताई,
 निरोवलेवाहं असंथडाहं ।
 इसीहिं चिण्णाहं महायसेहिं,
 कायेण फासिञ्ज परीसहाहं ॥२२॥
 विविक्तलयनानि भजेत त्रायी,
 निरुपलेपान्यसंस्कृतानि ।
 ऋपिभिश्चीर्णानि महायशोभि,
 कायेन स्पृशति परिपहान् ॥२२॥

पदार्थान्वयः—विविक्त—विषिक्त—श्री आदि से रहित लयखाइ—बसती ताई—पट्काय का रक्षक मइञ्ज—सेवन करता है निरोवलेवाइ—लेप से रहित असंथडाइ—बीजादि से रहित इसीहिं—ऋपियों द्वारा चिण्णाइ—आचरण की हुई महायसेहिं—महायश वाले कायेण—काया से फासिञ्ज—स्पर्श करता हुआ परीसहाइ—परीपहों को ।

मूलार्थ—पट्काय का रक्षक साधु महायशस्वी ऋपियों द्वारा स्वीकृत, लेपादि संस्कार और बीजादि से रहित ऐसी विषिक्त बसती—उपाभय आदि का सेवन करता हुआ वहाँ पर उपस्थित होने वाले परिपहों को काया—शरीर द्वारा सहन करे ।

टीका—इस गाथा में भी मुनिधर्मोचित विषय का ही वर्णन किया है । साधु किस प्रकार के स्थान में निवास करे ? इस विषय में शास्त्रकार का कथन है कि साधु उस स्थान—उपाभय में रहे जहाँ पर स्त्री, पशु और यंत्र आदि का निवास न हो तथा जो स्थान लेपादि से रहित हो एवं बीजादि से युक्त न हो और महायशस्वी ऋपियों ने जिसका विधान किया हो, वैसे स्थान में रहकर साधु परिपहों को शरीर द्वारा सहन करने का प्रयत्न करे । तात्पर्य यह है कि शुद्ध बसती और परिपहों को सहन करता हुआ साधु ऋपिनापित मार्ग का ही अनुसरण करे, इसी में उसके आत्मा

का फल्याण निहित है । समुद्रपाल ऋषि ने इसी मार्ग का अनुसरण किया, इसी प्रकार की निरवद्य प्रवृत्ति का आचरण किया और इसी के प्रभाव से वह सर्वोत्कृष्ट निर्वाण पद को प्राप्त हुए ।

इस प्रकार सयमवृत्ति का आराधन करते हुए समुद्रपाल मुनि किस पद को प्राप्त हुए, अथ इस विषय में कहते हैं—

स णाणनाणोवगए महेसी,
अणुत्तरं चरिउं धम्मसंचयं ।
अणुत्तरे नाणधरे जसंसी,
ओभासई सूरि एवंतलिक्खे ॥२३॥

स ज्ञानज्ञानोपगतो महर्षिः,
अनुत्तरं चरित्वा धर्मसञ्चयम् ।
अनुत्तरो ज्ञानधरो यशस्वी,
अवभासते सूर्य इवान्तरिक्षे ॥२३॥

पदार्थान्वयः—स—यह समुद्रपाल महेसी—महर्षि यथायथ—श्रुतज्ञान से नाणोवगए—पदार्थों के जानने से उपगत होकर अणुत्तरं—प्रधान धम्मसंचय—अर्थात् धर्मों का संचय चरिउं—आचरण करके अणुत्तरे—प्रधान नाणधरे—केवल ज्ञान के धरने वाला जसंसी—यशस्वी—यश वाला सूरि एव—सूर्यवत् ओभासई—प्रकाशमान है अंतलिक्खे—अन्तरिक्ष—आकाश में ।

मूलार्थ—समुद्रपाल ऋषि श्रुतज्ञान के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को जानकर और प्रधान—धर्मादि—धर्मों का संचय करके, केवल ज्ञान से उपपुक्त होकर अन्तरिक्ष में—आकाशमण्डल में प्रकाशित होने वाले सूर्य की भाँति अपने केवलज्ञान द्वारा प्रकाश करने लगा ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समुद्रपाल ऋषि की ज्ञानसम्पत्ति का विगदर्शन कराया गया है । वह समुद्रपाल ऋषि, प्रथम श्रुतज्ञान के द्वारा संसार के हर एक

पदार्थ के स्वरूप को जानने लग गये । फिर उन्होंने क्षमादि लक्षणयुक्त प्रधान धर्म का सचय कर लिया । तदनन्तर उनको सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई । फिर वे सूर्य की भाँति विश्व के समस्त पदार्थों का प्रकाश करने लग गये अर्थात् जैसे आकाश में सूर्य प्रकाश करता है, वस्तु केवलज्ञान के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को जानकर संसार के मग्न जीवों को यास्तमिक धर्म का उपदेश करने लगे । शास्त्र यह है कि उनके ज्ञान में विश्व के सारे पदार्थ करामलकवत् प्रतिभासमान होने लग गये । अतः वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनकर संसार का उपकार करने लगे । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानपूर्वक आचरण में लई गई धार्मिक क्रियाओं का अन्तिम फल केवलज्ञान की उत्पत्ति है, जिसके द्वारा यह जीव—आत्मा—से परमात्मा बनकर विश्व-भर का कल्याण करने की शक्ति रखता है । इस काव्य में 'अनुत्तरे' यहाँ पर एकार अलक्षणिक है ।

अब प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए एक विषय की फलश्रुति के सम्बन्ध में कहते हैं—

दुविहं स्ववेक्षणं य पुण्यपावं,
निरंजणे सव्वओ विप्पमुक्के ।
तरित्ता समुहं व महाभवोहं,
समुहपाले अपुणागमं गए ॥२४॥
त्ति वेमि ।

इति समुहपालीयं एगवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२१॥

द्विविधं क्षपयित्वा च पुण्यपापं,
निरजनः सर्वतो विप्रमुक्तः ।
तीर्त्वा समुद्रमिव महाभवौघं,
समुद्रपालोऽपुनरागमां गत ॥२४॥

इति ब्रवीमि ।

इति समुद्रपालीयमेकविंशतितममध्ययनं समाप्तम् ॥२१॥

पदार्थान्वयः—दुविहं—दोनों प्रकार के स्ववेऊया—क्षय करके पुण्यपाप—पुण्य और पाप को निरंजणे—कर्मसंग से रहित सच्चओ—सर्व प्रकार से विष्णुके—विष्णुके होकर समुद्देव—समुद्र की तरह महामवोह—महामर्षों के समूह को तरिता—तरकर समुद्रपाले—समुद्रपाल मुनि अपुणागम—अपुनरागमन को गए—प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—दोनों प्रकार के—घाती और अघाती—कर्मों तथा पुण्य और पाप को क्षय करके कर्ममल से रहित हुआ समुद्रपालमुनि सर्व प्रकार के बन्धनों से सर्वथा मुक्त होकर महामव समूह रूप समुद्र से पार होता हुआ अपुनरागमनपद—मोक्षपद को प्राप्त हो गया ।

टीका—ज्ञातावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—इन चार कर्मों की घाती सन्ना है तथा वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र—इन चारों को अघाती कर्म कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जो कर्म आत्मा के ज्ञानादि गुणों का घात करने वाले हैं, वे घाती कहलाते हैं और जिनसे आत्मा के उक्त गुणों का घात नहीं होता, उनकी अघाती सन्ना है । सो इन दोनों प्रकार के कर्मों को क्षय करके तथा पुण्य और पाप का भी क्षय करके, इतना ही नहीं किन्तु सर्व प्रकार के बन्धनों से सर्वथा मुक्त होकर अविदुस्सर ससार—समुद्र को तरकर वह समुद्रपाल मुनि जहाँ से पुनरागमन नहीं होता, ऐसे मुक्तिधाम को प्राप्त हो गये । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि मोक्ष कर्मों का फल नहीं किन्तु कर्मों के आत्यन्तिक क्षय का नाम मोक्ष है । अतः जब संसार के हेतुमूल कर्मरूप बीज का विनाश हो गया, तब फिर उसका पुनरागमन न होना स्वतः ही सिद्ध हो जाता है । पूर्वाचार्यों ने इसी आशय को स्फुट करते हुए कहा है—
'दग्धे धीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्मयति नाङ्कुरः । कर्मधीजे तथा दग्धे न प्ररोहति मयाङ्कुर ॥'
तात्पर्य यह है कि जैसे बीज के दग्ध होने पर उससे अङ्कुर की उत्पत्ति नहीं होती, वसी प्रकार कर्मों के नाश होने से फिर जन्म नहीं होता । वास्तव में जीव के विशुद्ध पर्याय का नाम ही मोक्ष है । जैसे—दुग्ध से दधि, दधि से नयनीत और नयनीत से घृत । इस प्रकार जब दुग्ध घृत के पर्याय को प्राप्त हो गया, तब फिर यह समाधना

करनी कि यह घृत अब फिर दुग्ध के पर्याय को प्राप्त हो जाय, एक प्रकार की प्रौढ अज्ञानता है। इसी प्रकार कर्ममल से सूर्यया रहित हो जाने वाले आत्मा की पुनरुत्पत्ति नहीं होती। किसी २ प्रति में 'निराजणे' के स्थान पर 'निरागणे' पाठ भी देखने में आता है। उसका अर्थ वृत्तिकार इस प्रकार लिखते हैं—'अङ्गेर्गत्वर्थत्वात्, निरगन — प्रस्तावात् सयम प्रति निश्चल शैलेश्यवस्थाप्राप्त इति यावत्' अर्थात् सयम के प्रति निश्चल होकर शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुआ।

'त्ति धेनि—इति मधीनि'—ऐसा मैं कहता ॥ इसकी व्याख्या पहले की तरह ही जान लेनी।

एकविंशोऽध्यायन समाप्त

अह रहनेमिज्जं बावीसइमं अज्झयणां

अथ रथनेमीयं द्वाविंशमध्ययनम्

पूर्वोक्त इक्षीसर्वे अध्ययन में विविक्तचर्या का वर्णन किया गया है । परन्तु विविक्तचर्या के लिए पूर्ण समयी और धैर्यशील पुरुष ही उपयुक्त हो सकता है, अन्य नहीं । यदि किसी अशुभ कर्म के बन्ध से संयम में शिथिलता उत्पन्न होने लगे तो उसको रथनेमि की भाँति दृढतापूर्वक उस शिथिलता को दूर करके संयम को सम्बल रखने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे निर्घाणपद की प्राप्ति सुलभ हो जाय । इसलिए अथ बाईसवें अध्ययन में रथनेमि का वर्णन किया जाता है । परन्तु प्रसंगवशात् प्रथम बाईसवें तीर्थंकर श्रीजरिहनेमि—नेमिनाथ—का किञ्चित् वर्णन करते हैं—

सोरियपुरंमि नयरे, आसि राया महिद्धिए ।

वसुदेव त्ति नामेणं, रायलक्खणसंजुए ॥१॥

शौर्यपुरे नगरे, आसीद्राजा महर्द्धिकः ।

वसुदेव इति नाम्ना, राजलक्षणसंयुतः ॥१॥

मूलार्थ—सोरिय—सौर्य पुरमि—पुर नयरे—नगर में आसी—या राया—राजा महिद्धिए—महती ऋद्धि पाळा वसुदेव—वसुदेव त्ति—इस नामेण—नाम से प्रसिद्ध या रायलक्खण—राजलक्षणों से संजुए—संयुक्त था ।

मूलार्थ—मौर्यपुर नगर में वसुदेव नामा महती ममृद्धि वाला राजा राज्य करता था, जो कि राजा के लक्षणों से युक्त था ।

टीका—इस गाथा में राजा और उसके लक्षणों का निर्वेक्ष करने से सामुद्रिक शास्त्र की सिद्धि होती है । जैसे—चक्र, स्वस्तिक, अक्षुषा, छत्र, चमर, हस्ती, अश्व, सूर्य और चन्द्र इत्यादि लक्षणों से जिसका शरीर युक्त हो अर्थात् जिसके शरीर में सामुद्रिकशास्त्रविहित उक्त चिह्न विद्यमान हों, वह राजा होता है । निम्न नय के अनुसार तो जिसके भाग्य में राज्य होता है, वही राजा बनता है परन्तु व्यवहार नय को लेकर तो जिसके शरीर में उक्त चिह्नों में से कितने एक चिह्न दिखाई देंगे तो उसमें राज्यपद की योग्यता की कल्पना की जाती है । यदि वास्तव में विचार किया जाय तो उक्त लक्षण भी वही में होते हैं, जिसके भाग्य में राज्य-सम्पत्ति का अधिकार हो, अन्य के नहीं । तथा वह नाम का राजा नहीं था किन्तु अत्यन्त शक्ति वाला था ।

अब राजा की स्त्रियों के विषय में कहते हैं—

तस्स भज्जा दुवे आसी, रोहिणी देवई तहा ।

तासि दोण्हंपि दो पुत्ता, इट्ठा रामकेशवा ॥२॥

तस्य भार्ये द्वे आस्ताम्, रोहिणी देवकी तथा ।

तयोर्द्वयोरपि द्वौ पुत्रौ, इष्टौ रामकेशवौ ॥२॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उस—वसुदेव राजा के दुवे—दो भज्जा—भार्याएँ आसी—यी रोहिणी—रोहिणी तहा—तथा देवई—देवकी तासि—उन दोण्हंपि—दोनों के ही दो—दो पुत्ता—पुत्र हुए इट्ठा—वल्लभ राम—वल्लभ और केशवा—केशव ।

मूलार्थ—वसुदेव राजा की दो भार्याएँ थीं—एक रोहिणी, दूसरी देवकी । उन दोनों के क्रम से राम और केशव ये दो पुत्र हुए, जो कि बड़े प्रिय थे ।

टीका—वसुदेव की रोहिणी और देवकी ये दो स्त्रियाँ थीं । उनके क्रम से राम—वल्लभ और केशव—कृष्ण ये दो पुत्र उत्पन्न हुए । ये दोनों ही जनता के अत्यन्त प्रिय थे और इनका आपस में भी अत्यन्त प्रेम था । यद्यपि महाराजा वसुदेव

के वहाँ और भी अनेक ब्रियाँ विद्यमान थीं परन्तु यहाँ पर उनका कोई सम्बन्ध न होने से उल्लेख नहीं किया गया । इन दो का प्रयोजन होने से उल्लेख किया गया है । यल्लेख और घामुल्लेख की माता होने से ये दोनों ही ससार में विख्यात हैं ।

अथ समुद्रविजय के प्रसंग का वर्णन करते हैं—

सौरियपुरमि नयरे, आसि राया महिङ्गिए ।

समुद्रविजये नामं, रायलक्खणसंजुए ॥३॥

सौर्यपुरे नगरे, आसीद् राजा महर्द्धिकः ।

समुद्रविजयो नाम, राजलक्षणसंयुतः ॥३॥

पदार्थान्वयः—सौरिय—सौर्य पुरमि—पुर नयरे—नगर में आसि—या राया—राजा महिङ्गिए—महती समृद्धि वाला समुद्रविजये—समुद्रविजय नामं—नाम से प्रसिद्ध रायलक्खण—राजलक्षणों से संजुए—संयुक्त ।

मूलार्थ—सौर्यपुर नगर में राजलक्षण संयुक्त और महती समृद्धि वाला समुद्रविजय नाम का राजा था ।

टीका—एक तो यल्लेख और समुद्रविजय इन दोनों भाइयों में परस्पर बड़ा झेद था और दूसरे आगे की गाथाओं में इन दोनों का ही वर्णन आयगा, इसलिए इन दोनों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है । यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन का नाम रहनेमीय अध्ययन है तथापि उसके वर्णन में इनका उल्लेख करना परम आवश्यक है ।

अथ इनकी पत्नी के विषय में कहते हैं—

तस्स भज्जा सिवा नाम, तीसे पुत्तो महायसो ।

भगवं अरिट्टुनेमि त्ति, लोगनाहे दमीसरे ॥४॥

तस्य भार्या शिवा नाम्नी, तस्याः पुत्रो महायशा ।

भगवानरिट्टुनेमिरिति , लोकनाथो दमीश्वरः ॥४॥

पदार्थान्वयः—तस्स—समुद्रविजय की भज्जा—भार्या शिवा नाम—शिवा नाम वाली थी तीसे—इसका पुत्तो—पुत्र महायसो—महायशस्वी भगव—भगवान् अरिट्टुनेमि—

अरिष्टनेमि त्ति—इस नाम से प्रसिद्ध लोगनाह—लोक का नाथ और दमीसरे—इन्द्रियों का दमन करने वाला था ।

मूलार्थ—समुद्रविजय की शिष्या नाम्नी भार्या थी और उसका पुत्र महायशस्वी, परम जितेन्द्रिय और त्रिलोकी का नाथ भगवान् अरिष्टनेमि—नेमिनाथ हुआ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बाईसवें तीर्थंकर के जन्म और नाम का वर्णन है । उनके पिता का नाम समुद्रविजय और माता का नाम शिष्या देवी एवं उनके नाम अरिष्टनेमि था । वे जन्म से लेकर पूर्ण ब्रह्मचारी रहे और इसी हेतु से वे दमीश्वर और लोकनाथ कहलाये तथा ससार में उनका महान् यश फैला । यद्यपि भावी जैमिनय से उनको लोकनाथ और दमीश्वर कहा गया है परन्तु जो तीर्थंकर होते हैं, वे तो बाल्यावस्था से ही विशिष्ट शक्तियों के धारण करने वाले तथा मन पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं । भगवान् शब्द यहाँ पर प्रसक्तार्थ में ग्रहण किया गया है । 'तीसे पुत्तो' शब्द से औरस पुत्र का ग्रहण है ।

अथ भगवान् नेमिनाथ के विषय में कहते हैं—

सोऽरिष्टनेमिनामो अ, लक्ष्णस्सरसंजुओ ।

अट्टसहस्सलक्ष्णधरो, गोयमो कालगच्छवी ॥५॥

सोऽरिष्टनेमिनामा च, स्वरलक्षणसयुतं ।

अट्टसहस्सलक्षणधरं , गौतमं कालगच्छविं ॥५॥

पदार्थान्वयः—सो—वह अरिष्टनेमि—अरिष्टनेमि नामो—नाम वाला कुमार अ—पुनः लक्ष्णस्सर—लक्षण और स्वर से संजुओ—संयुक्त था और अट्टसहस्सलक्ष्णधरो—एक हजार आठ लक्षणों को धारण करने वाला था गोयमो—गौतमगोत्रीय और कालगच्छवी—कृष्ण कान्ति वाला था ।

मूलार्थ—वह अरिष्टनेमि नामा कुमार, स्वर लक्षणों से युक्त और एक हजार आठ लक्षणों का धारक था तथा गौतमगोत्र और कृष्ण कान्ति वाला था ।

टीका—वह अरिष्टनेमिकुमार, स्वस्तिकादि लक्षणों से उन्निव और मधुर, गम्भीर आदि स्वरों से युक्त था । तात्पर्य यह है कि उसमें महापुरुषोन्निव स्वर और

चिह्न विद्यमान थे । अब उनके शरीर में विमान, मघन, चन्द्र, सूर्य और मेदिनी आदि के शुभ चिह्न मौजूद थे । गौतम उनका गोत्र था और उनके शरीर की अतसी पुष्प के समान नीले वर्ण की परम सुन्दर काति थी । यहाँ पर प्राकृत के कारण लक्षण शब्द का पूर्व निपात हुआ है । अथवा—‘लक्षणोपलक्षितो वा स्वरो लक्षणस्वर’ यह मध्यमपदलोपी समास जानना । एक हज़ार आठ लक्षणों के नाम, प्रमव्याकरणसूत्र के अगुष्टप्रश्न नामक अध्ययन से जान लेने । किसी २ प्रति में तो ‘वज्रणस्वर-सजुओ’ ऐसा पाठ देखने में आता है । यहाँ पर ‘वज्रण’ का अर्थ तिलक आदि करना ।

अब उनके शरीर के सहनन का वर्णन करते हैं—

वज्ररिसहसंधयणो, समचउरंसो भूसोयरो ।
तस्स राईमई कन्नं, भज्जं जायइ केसवो ॥६॥

वज्रर्षभसंहनन, , समचतुरस्रो क्षपोदरः ।
तस्य राजीमती कन्यां, भार्या याचते केशवः ॥६॥

पदार्थान्वयः—वज्ररिमह-वज्र ऋषभ नाराच संधयणो-सहनन समचउ-रंसो-समचतुरस्रसंस्थान और भूसोयरो-मत्स्य के समान उदर तस्स-उसके लिए राईमई-राजीमती कन्नं-कन्या को भज्जं-भार्या रूप में केसवो-केशव जायइ-याचना करता है ।

मूलार्थ—वज्र ऋषभ नाराच संहनन के घरने वाले, समचतुरस्रसंस्थान से युक्त उस अरिष्टनेमि कुमार के लिए राजीमती कन्या को भार्या रूप में केशव याचना करता है ।

टीका—इस गाथा में अरिष्टनेमि कुमार के शरीर का संहनन और बाह्याकृति का वर्णन किया गया है । जैसे कि—उनका वज्र ऋषभ नाराचसहनन या अर्थात्—शरीर में रहने वाली अस्थियों का बन्धन इस प्रकार था कि वज्र, कीलिका, ऋषभ, पट्ट और नाराच दोनों ओर मर्कटबन्धन, इस तरह पर शरीर के भीतर अस्थियों के बन्धन पड़े हुए थे । इसी को वज्र ऋषभ नाराच सहनन कहते हैं । जिनके बस और जानु बैठे हुए सम प्रतीत हों, उसी का नाम समचतुरस्रसंस्थान है ।

अथवा शरीर की अतिप्रिय, अतिमनोहर आकृति को समचतुरस्र कहते हैं तथा उनका स्वर—यक्षःस्थल मत्स्य के समान विषाल था । जब वे अरिष्टनेमि युवावस्था को प्राप्त हुए, तब श्रीकृष्ण वासुदेव ने महाराजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती को उनके लिए उग्रसेन से माँगा । तात्पर्य यह है कि अरिष्टनेमि के साथ कुमारी राजीमती का बियाह कर देने को महाराजा उग्रसेन से कहा ।

अब राजीमती के विषय में कहते हैं—

अह सा रायवरकन्ना, सुशीला चारुपेहिणी ।

सन्वलक्खणसंपन्ना , विज्जुसोआमणिप्पमा ॥७॥

अथ सा राजवरकन्या, सुशीला चारुप्रेक्षिणी ।

सर्वलक्षणसम्पन्ना , विद्युत्सौदामिनीप्रभा ॥७॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ सा—यह रायवरकन्ना—राजभेदकन्या सुशीला—सुन्दर स्वभाव वाली चारुपेहिणी—सुन्दर देखने वाली सन्वलक्खण—सर्व लक्षणा—लक्षणों से संपन्ना—युक्त विज्जु—अति दीप्त सोआमणी—विजली के समान प्रभा—प्रभा वाली ।

मूलार्थ—यह राजवरकन्या सर्वलक्षणसम्पन्ना, अच्छे स्वभाव वाली, सुन्दर देखने वाली, परम सुशील और प्रदीप्त विजली के समान कान्ति वाली थी ।

टीका—इस गाथा में राजीमती के गुण और सौन्दर्य का वर्णन किया गया है । जैसे कि राजवरकन्या अथवा राजा की प्रधान कन्या राजीमती अति सुशील और सुन्दर देखने वाली थी, तात्पर्य यह है कि उसमें बपलवा नहीं थी और गमन में धक्का भी नहीं थी । इसी लिए वह स्त्रीजनोचित सर्वलक्षणों से युक्त थी । तात्पर्य यह है कि कुलीन और सुशील स्त्रियों में जो गुण और जो लक्षण होने चाहियें, वे सब राजीमती में विद्यमान थे । उसके शरीर की कान्ति अति दीप्त विजली के समान थी अथवा अग्नि और विद्युत् के समान उसके शरीर की प्रभा थी । अथवा—विद्युत्—विजली और सौदामिनी—प्रधान मणि—के समान जिसके शरीर की कान्ति—प्रभा है । इससे उसके प्रभावमय धारारिक सौन्दर्य का वर्णन किया गया है ।

मत्तं च गन्धहस्तिं च, वासुदेवस्स जिट्ठयं ।

आरूढो सोहर्द्व अहियं, सिरे चूडामणी जहा ॥१०॥

मत्तं च गन्धहस्तिन च, वासुदेवस्य ज्येष्ठकम् ।

आरूढः शोभतेऽधिकं, शिरसि चूडामणिर्यथा ॥१०॥

पदार्थान्वय — मत्त—मद्य से भरा हुआ च—और गन्धहस्ति—गन्धहस्ती नामा हस्ती च—पुनः वासुदेवस्स—वासुदेव का जिट्ठय—सब से बड़ा हस्ती आरूढो—उस पर चढ़े हुए अहियं—अधिक सोहर्द्व—शोभा पाते हैं सिरे—सिर पर चूडामणी—चूडामणि—आभूषण जहा—जैसे शोभा पाता है ।

मूलार्थ—वासुदेव के मदयुक्त और सब से बड़े गन्धहस्ती नामा हस्ती पर चढ़े हुए वह नेमिकुमार इस प्रकार शोभा पा रहे हैं, जिस प्रकार सिर पर रक्खा हुआ चूडामणि नामक आभूषण शोभा पाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में घर का घरात के रूप में घर से निकलना व्यक्त किया गया है । राजकुमार अरिष्टनेमि, वासुदेव के सर्वप्रधान हस्ती पर चढ़े हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे, जैसे रत्नों से जड़े हुए स्वर्णमय चूडामणि का भूषण सिर पर रक्खा हुआ सुशोभित होता है । इस कथन से घर की सर्वोन्नता और सर्वप्रधानता का दिग्दर्शन किया गया है । गन्धहस्ती सर्वहस्तिर्यों में प्रधान और सब का मानमर्दक होता है ।

गन्धहस्ती पर आरूढ होने के अनन्तर उन पर छत्र और चामर होने लगे । उनसे सुशोभित हुए राजकुमार का निम्नलिखित गाथा में वर्णन करते हैं—

अह ऊसिएण छत्तेण, चामराहि य सोहिओ ।

दसारचक्रेण तओ, सव्वओ परिवारिओ ॥११॥

अथोच्छ्रितेन छत्रेण, चामराभ्यां च शोभितः ।

दशार्हचक्रेण ततः, सर्वतः परिवारित ॥११॥

पदार्थान्वयः—अह—अनन्तर ऊसिएण—ऊँचे छत्तेण—छत्र से य—और

चामराहि—चामरों से सोहिओ—शोभित दसार—यशार्ह चक्रेण—चक्र से तओ—सबनु सन्वओ—सर्प प्रकार से परिवारिओ—परिवृष्ट हुआ ।

मूलार्थ—तदनन्तर ऊँचे छत्र, दोनों चामर और दशार्ह चक्र से सर्व प्रकार से आवृत हुए राजकुमार विशेष शोभा पा रहे थे ।

टीका—जिस समय घासुदेव के सर्वप्रधान हस्ती पर राजकुमार अष्टिनेभि आरुह हो गये, तब उन पर एक बड़ा ऊँचा छत्र किया गया और दोनों ओर चामर झुलाये जाने लगे । समुद्रविजय आदि दशों भाइयों तथा अन्य यादवों से परिश्रुत हुए राजकुमार अपूर्व शोभा पाने लगे । तात्पर्य यह है कि समुद्रविजय आदि दशों यादवों का समस्त परिवार उनके साथ था और छत्र चामरों के द्वारा उनका वपसीजन हो रहा था । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि लोगों में जो यह जनश्रुति प्रचलित है कि ५६ कोटि यादव उस विद्याहोत्सव में सम्मिलित हुए थे सो सर्वथा निराधार प्रतीत होती है क्योंकि उक्त गाथा में इसका उल्लेख नहीं है । उक्त गाथा से तो केवल दश भाइयों के परिवार का सम्मिलित होना ही सूचित होता है । अतः महाल्ल पुरुषों को शस्त्रमूलक कथन पर ही अधिक विश्वास रखना चाहिये ।

उस समय राजकुमार के साथ जो चार प्रकार की सेना थी, अब उसका वर्णन करते हैं—

चउरंगिणीए सेणाए, रइयाए जहक्कमं ।

तुडियाणं सन्निनाएणं, दिव्वेणं गगणंफुसे ॥१२॥

चतुरङ्गिण्या सेनया, रचितया यथाक्रमम् ।

तूर्याणां सन्निनादेन, दिव्येन गगनस्पृशा ॥१२॥

पदार्थान्वयः—चउरंगिणीए—चतुरङ्गिणी—चार प्रकार की सेणाए—सेना से जहक्कम—यथाक्रम से जिसकी रइयाए—रचना की गई है तुडियाण—बादित्रों के सन्निनाएण—विशेष नाव से दिव्वेण—प्रधान—सर्वों से गगणंफुसे—आकाश का स्पर्श हो रहा था ।

मूलार्थ—उस समय क्रमपूर्वक रचना की गई चतुरङ्गिणी सेना स तथा बादित्रों के प्रधान शब्द से आकाश व्याप्त हो रहा था ।

टीका—जय यादवों के समूह से परिश्रुत हुए राजकुमार चले, तब उनके साथ गज, रथ, अश्व और पैदल सवार—यह चार प्रकार की सेना—जिसकी क्रमपूर्वक रचना की गई थी—आगे २ चल रही थी और वादित्रों के गम्भीर शब्द से आकाश गूँज रहा था। यहाँ पर सर्वत्र लक्षण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। और 'दिव्येण गगणफुसे' यह आर्पणप्रयोग है। एष नाद शब्द के पूर्व जो 'सम्' उपसर्ग लगाया गया है, वह वादित्रों के शब्द की मनोहरता का सूचक है।

एयारिसीइ इड्डीए, जुइए उत्तमाइ य।

नियगाओ भवणाओ, निज्जाओ वण्हिपुंगवो ॥१३॥

एताइश्या ऋद्धथा, धुत्या उत्तमया च।

निजकात् भवनात्, निर्यातो धृष्णिपुङ्गवः ॥१३॥

पदार्थान्वयः—एयारिसीइ—इस प्रकार की इड्डीए—ऋद्धि से उत्तमाइ—उत्तम य—और जुइए—न्योषि वाली से नियगाओ—अपने भवणाओ—भवन से निज्जाओ—निकले वण्हिपुंगवो—धृष्णिपुंगव।

मूलार्थः—इस प्रकार की सर्वोत्तम धुतिपुक्त समृद्धि से परिश्रुत हुए धृष्णिपुंगव अपने भवन से निकले।

टीका—जब अरिष्टनेमिकुमार विवाहयात्रा के लिए शृगारित किये गये, तब पूर्वोक्त ऋद्धि के साथ वह अपने भवन से निकल पड़े। वह ऋद्धि सर्वप्रधान थी और विशेष प्रकाश वाली थी क्योंकि उसका सम्पादन वासुदेव ने वधे ही ममारोह और आम्बुधर से किया था। यहाँ पर धृष्णिपुंगव यादवों में प्रधान इस कथन से अरिष्टनेमिकुमार का ही ग्रहण अभिप्रेत है। अतएव धृत्तिकार लिखते हैं—'धृष्णिपुङ्गवः यादवप्रधानो भगवानरिष्टनेमिरिति यावत्।' तात्पर्य यह है कि वह तीर्थंकर नाम और गोत्र को बाँधकर ही यादवकुल में उत्पन्न हुए हैं। इसी लिए उनको 'धृष्णिपुंगव' कहा गया है।

भयन से निकलने के बाद क्या हुआ, अब इस विषय में कहते हैं—

अह सो तत्थ निजन्तो, दिस्स पाणे भयहुए।

वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धे सुदुक्खिए ॥१४॥

जीवियन्तं तु संपत्ते, मंसट्टा भक्स्वयव्वए ।
 पासित्ता से महापण्णे, सारहिं इणमव्ववी ॥१५॥
 अथ स तत्र निर्यन्, दृष्ट्वा प्राणिनो भयदुतान् ।
 वाटकैः पञ्जरैश्च, सन्निरुद्धान्मुदुःखितान् ॥१६॥
 जीवितान्तं तु सम्प्राप्तान्, मांसार्थं भक्षयितव्यान् ।
 दृष्ट्वा स महाप्राज्ञ, सारथिमिदमव्वीत् ॥१७॥

पदार्थान्वयः—अह—अनन्तर सो—बह तत्प—वहाँ पर निजन्तो—निकलता हुआ पाणे—प्राणियों भयहुए—भयदुतों को वाहेहिं—बाहों से च—और पञ्जरेहिं—पंजरों से सन्निरुद्धे—रोके हुएों को मुदुःखितए—अति दुःखितों को दिस्स—देखकर जीवियन्त—जीवन के अन्त को संपत्ते—प्राप्त हुएों को मंसट्टा—मांस के लिए भक्स्वयव्वए—भक्षण किये जाने वालों को पासित्ता—देखकर से—बह महापण्णे—महाबुद्धिमान् सारहिं—सारथि को इणम्—इस प्रकार अव्ववी—कहने लगे । तु—समाधनार्थक है ।

मूलार्थः—उदनन्तर जब नेमिकुमार आगे गये तो उन्होंने भय से संत्रस्त हुए, बाहों और पिंजरों में बन्द करने से अत्यन्त दुःख को प्राप्त हुए प्राणियों को देखा, जो कि जीवन के अन्त को प्राप्त हो रहे हैं तथा जो मांस के निमित्त नियुक्त किये गये हैं । उन प्राणियों को देखकर नेमिकुमार अपने सारथि से इस प्रकार बोले—

टीका—समस्त सेना और परिवार के साथ हस्ती पर सवार हुए नेमिकुमार जब विषाहमण्डप के कुछ समीप पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर एक ओर बाड़े में बँधे हुए बहुत से पशुओं को देखा । उनमें से बहुत से तो बाड़े में बन्द किये हुए थे और बहुत से पिंजरों में बाले हुए थे । तात्पर्य यह है कि जो तो वस्तुम्याद पशु थे, वे तो चारों ओर से सीधार किये गये मकान में ठहराये हुए थे और जो चढ़ने वाले प्राणी थे, वे पिंजरों में बन्द किये हुए थे । परन्तु वे सब के सब भय से संत्रस्त थे तथा अपने जीवन के अन्त की प्रतीक्षा में थे । कारण यह है कि उनके मांस से आये हुए मांसभक्षी वराधियों को रात करना था अर्थात् उनको बध करने के लिए ही वहाँ पर नियुक्त कर रक्खा था । सो जिस समय राजकुमार अछिनेमि ने

उन बँचे हुए भयभीत प्राणियों को देखा तो वे अपने हस्तिपक्ष महावत से इस प्रकार कहने लगे । मासलोलुपी पुरुषों का कथन है कि 'मासेनैव मांसमुपचीयते' अर्थात् मासभक्षण से ही मांस की वृद्धि अथवा पुष्टि होती है तथा उस दारत में ऐसे पुरुष भी अधिक संख्या में उपस्थित थे, उन पुरुषों के निमित्त ही उक्त जानवरों का सम्राह किया गया था । इसी लिए वे भयभीत हो रहे थे और प्राणों की रक्षा के लिए मूकभाव से किसी रक्षक का आह्वान कर रहे थे । उसी समय पर परम दयालु अरिष्टनेमि कुमार की उन पर दृष्टि पड़ी और वे अपने सारथि से इस प्रकार बोले । क्योंकि वह मति, श्रुति और अवधि ज्ञान के धारक होने से महान् बुद्धिमान् थे । यद्यपि सारथि शब्द रथ के चलाने वाले का वाचक है तथापि इस स्थान में उपचार से हस्तिपक्ष—महावत का ही ग्रहण अभिप्रेत है । तात्पर्य यह है कि हस्ती पर आरुढ़ होने का स्पष्ट उद्देश्य होने से प्रस्तुत गाथा में आये हुए सारथि शब्द का 'महावत' अर्थ करना ही प्रकरणसंगत और युक्तियुक्त प्रतीत होता है । अथवा कदाचित् कुछ दूर जाने पर वे रथ में सवार हो गये हों तो सारथि शब्द का रथवान् अर्थ करने में भी कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती ।

उन्होंने सारथि से जो कुछ कहा, अब उसी विषय में कहते हैं—

कस्स अट्ठा इमे पाणा, एए सव्वे सुहेसिणो ।

वाढेहिं पंजरेहिं च, संनिरुद्धाय अच्छहिं ॥१६॥

कस्यार्थमिमे प्राणिनः, एते सर्वे सुखैषिणः ।

वाटकैः पञ्जरैश्च, सन्निरुद्धाश्च तिष्ठन्ति ॥१६॥

पदार्थान्वयः—कस्स अट्ठा—किसके लिए इमे—ये पाणा—प्राणी एए—ये सव्वे—सब सुहेसिणो—सुख के चाहने वाले वाढेहिं—वाढ़ें च—और पंजरेहिं—पंजरों में संनिरुद्धा—रोके हुए अच्छहिं—स्थित हैं य—पावपूर्ति में है ।

मूलार्थः—ये सब सुख के चाहने वाले प्राणी किसलिए पंजरों में डाले हुए और बाँधे में बँचे हुए हैं ?

टीका—अरिष्टनेमि कुमार अपने सारथि से पूछते हैं कि ये मूक प्राणी किस प्रयोजन के लिए यहाँ पर एकत्रित किये हैं ? तात्पर्य यह है कि इन स्वच्छन्द विचरने

घाले अनाथ जीवों को पिंजरों में खालकर और बाँधे में बन्द कर किसलिए तु सी किया जा रहा है ? यद्यपि उन पशुओं को एकत्रित करने और बाँधे में बन्द करके रखने आदि का जो प्रयोजन है, उसको राजकुमार पहले से ही भली भाँति जानते थे परन्तु सव्ययद्वार के लिए अर्थात् लोक-मर्बादा के लिए उन्होंने अपने सारथि से पूछा ।

भगवान् नेमिनाथ के पूछने पर सारथि ने जो उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हैं—

अह सारही तओ भणइ, एए भद्दा उ पाणिणो ।

तुज्झं विवाहकज्जंमि, भोयावेउं बहुं जणं ॥१७॥

अथ सारथिस्ततो भणति, एते भद्रास्तु प्राणिनः ।

युष्माक विवाहकार्ये, भोजयितुं बहु जनम् ॥१७॥

पदार्थान्वयः—अह—तदनन्तर सारही—सारथि तओ—तबतु भणइ—कहता है एए—ये सब भद्दा—भद्रप्रकृति के पाणिणो—प्राणी तुज्झ—आपके विवाहकज्जंमि—विवाहकार्य में बहु जण—बहुत जनों को भोजयितुं—भोजन करवाने के लिए ।

मूलार्थ—तदनन्तर सारथि ने कहा कि ये सब भद्र—सरल—प्रकृति के जीव आपके विवाहकार्य में बहुत से पुरुषों को भोजन देने के लिए एकत्रित किये गये हैं !

टीका—श्रीनेमिकुमार के पूछने पर सारथि कहता है कि भगवान् ! आपके इस भगलरूप विवाहकार्य में आये हुए बहुत से पुरुषों को इनके मांस का भोजन कराया जायगा । एतदर्थ ये सब प्राणी एकत्रित किये गये हैं । वास्तव्य यह है कि चारव में आये हुए बहुत से मेहमानों के निमित्त इनका पश किया जायगा । इस कथन से यह ज्ञात होता है कि भगवान् नेमिकुमार के साथ जो सेना आई थी, उसके लोग प्रायः अधिक संख्या में मांस का भोजन करने वाले थे । इसी लिए बक गाया में प्रयुक्त किया 'बहुं जण' यह वाक्य सार्थक होता है । परन्तु भेद्य जनों के लिए इसका विधान नहीं । यदि सब के लिए मांस का भोजन अभीष्ट होता तो 'बहुं जण' के स्थान में सर्वसाधारण का बोधक 'समस' या इसी प्रकार का कोई और शब्द प्रयुक्त किया

होता, अथवा दशार्ह शब्द का ही उल्लेख कर दिया होता । इसलिए सेना में, साथ आने वाले इतर पुरुषों को उद्देश्य में रखकर ही यह उक्त वर्णन किया हुआ प्रतीत होता है । 'तु' शब्द यहाँ पर निश्चयार्थक है, जिसका अर्थ यह होता है कि बहुजनभोजनार्थ यहाँ पर हरिण आदि भद्र जीव ही एकत्रित किये गये थे, न कि हिंस्र जीव भी । अपराधशून्य और अहिंसक तथा सरल होने के कारण इनको भद्र कहा गया है ।

सारथि के उक्त वचन को सुनकर परम दयालु राजकुमार अरिष्टनेमि ने अपने मन में जो कुछ विचारा तथा तदनुकूल आचरण किया, अब इसी विषय में कहते हैं—

सोऊण तस्स वयणं, बहुपाणिविणासणं ।

चिन्तेइ से महापत्ते, साणुक्कोसे जिएहि ऊ ॥१८॥

श्रुत्वा तस्य वचनं, बहुप्राणिविनाशनम् ।

चिन्तयति सः महाप्राज्ञः, सानुक्रोशो जीवेषु तु ॥१८॥

पदार्थान्वय —सोऊण—सुनकर तस्स—उस सारथि के वयण—वचन बहु-पाणिविणासण—बहुत से प्राणियों का विनाशन रूप से—यह महापत्ते—महाबुद्धिशाली सानुक्रोसे—करुणामय हृदय जिएहि—जीवों में हित का विचार करने वाले चिन्तेइ—मन में चिन्तन—विचार—करते हैं ।

मूलार्थ—उस सारथि के बहुत से प्राणियों के विनाशसम्बन्धी वचन को सुनकर दयार्द्रहृदय और महाबुद्धिमान् राजकुमार मन में विचारने लगे ।

टीका—सारथि ने जिस समय यह कहा कि इन प्राणियों का वध किया जायगा, तब राजकुमार, का हृदय एकदम करुणा से उमड़ आया और वे मन में इस प्रकार विचार करने लगे । तात्पर्य यह है कि जिनके हृदय में दया का भाव होता है, वे ही पुरुष अन्य जीवों के हितहित का विचार किया करते हैं और अरिष्टनेमि कुमार तो साक्षात् दया के अवतार ही थे । अतः उन अनाथ जीवों के अकारण वध से उनके अन्तःकरण में चिन्ता का उत्पन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही है । इसी भाव को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत गाथा में, 'सानुक्रोश' पद दिया गया है । 'चिन्तयति'

का अर्थ है स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करना अर्थात् वे अपने मध्य हृदय में उन जीवों की दशा का विचार करने लगे ।

सारथि के कथन को सुनकर उन्होंने क्या विचार किया ? अब इसी के विषय में कहते हैं—

जह मज्झ कारणा एए, हम्मंति सुवहूजिया ।
न मे एयं तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सई ॥१९॥
यदि मम कारणादेते, हन्यन्ते सुवहूजीवा ।
न म एतन्नि श्रेयस, परलोके भविष्यति ॥१९॥

पदार्थान्वय —जह—यदि मज्झ—मेरे कारणा—कारण से एए—ये सब बहूजिया—बहुत से जीव हम्मंति—मारे जाते हैं न—नहीं मे—मेरे लिए एय—यह निस्सेस—कल्याणकारी परलोगे—परलोक में भविस्सई—होगा । तु—पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—यदि ये बहुत से जीव मेरे कारण से मारे जाते हैं तो मेरे लिए यह परलोक में कल्याणप्रद नहीं होगा ।

टीका—भगवान् अरिष्टनेमि के मानसिक चिन्तन का ही प्रस्तुत गाथा में चित्रित किया गया है । सारथि के कथन को सुनने के अनन्तर उन्होंने विचार किया कि इन अनाथ जीवों के वध में निमित्त तो मैं ही ठहरता हूँ । कारण यह है कि मैं विवाह के लिए उद्यत हुआ, तब ही मेरे साथ में आने वाले सैनिकों के लिए इनको एकत्रित किया गया अर्थात् इनको वध करने के लिए यहाँ पर लाया गया । अतः इनकी हिंसा का निमित्त मैं या मेरा यह विवाहमहोत्सव ही है । यदि ये अनाथ मारे जायेंगे तो यह कार्य मेरे लिए परलोक में कल्याणकारी नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की हिंसा महाम् अनर्थ और भयंकर दुःख को उत्पन्न करने वाली होती है । यद्यपि चरमशरीरी होने से परलोक—अन्य जन्म—की समाप्ति उनमें नहीं हो सकती तथापि हिंसा का कटुफल दिखलाने के लिए ही यह चित्रित किया गया है । चात्पर्य यह है कि हिंसा रूप कार्य परलोक में किसी के लिए भी सुखावह नहीं होता । 'हम्मंति' यह 'धर्ममानसामीप्ये लट्' इस नियम के अनुसार भविष्यत् अर्थ का बोधन करने वाली क्रिया है, जिसका वास्तविक प्रतिरूप 'हन्यन्ते' होता है ।

इस प्रकार विचार करने के अनन्तर भगवान् ने अपने सारथि को कहा कि जाओ, इन तमाम जीवों को बन्धन से मुक्त कर दो । यह आह्वा मिलते ही सारथि ने सभी जीवों को बन्धन से मुक्त कर दिया ।

इसके अनन्तर परम व्यालु भगवान् ने क्या किया, अब इसी के विषय में कहते हैं—

सो कुण्डलाण जुयलं, सुत्तगं च महायसो ।

आभरणाणि य सव्वाणि, सारहिस्स पणामई ॥२०॥

स कुण्डलयोर्युगलं, सूत्रकं च महायशाः ।

आभरणानि च सर्वाणि, सारथये प्रणामयति ॥२०॥

पदार्थान्वयः—सो—वे नेमि भगवान् महायसो—महान् यश वाले कुण्ड-
लाण—कुड्डलों का जुयल—युगल च—और सुत्तगं—कटिसूत्र को य—पुनः सव्वाणि—
सर्व आभरणाणि—भूषणों को सारहिस्स—सारथि के प्रति पणामई—देते हैं ।

मूलार्थ—महान् यश वाले श्रीनेमिभगवान् दोनों कुडल, कटिसूत्र तथा
अन्य सब भूषण सारथि को अर्पण कर देते हैं ।

टीका—भगवान् की आह्वा के अनुसार जब सारथि ने उन सभी जीवों को
बन्धन से मुक्त कर दिया, तब भगवान् ने उसको पारितोषिक (इनाम) के रूप में अपने
दोनों कुडल, कटिसूत्र तथा अन्य सब भूषण उतारकर वे दिये । जो आत्मा ससार
से विरक्त हो जाते हैं अथवा सासारिक विषयभोगों की अनर्थकारिता से भली भाँति
परिचित होते हैं, उनका फिर किसी भी सांसारिक वस्तु पर मोह नहीं रहता । भगवान्
नेमिनाथ तो पहले ही संसार से विरक्त थे । इस अनर्थकारी भावी हिंसाकांड
से तो उन्हें और भी उपरति हो गई । अतः उन अनाथ प्राणियों को बन्धन से
मुक्त कराकर वे स्वयं भी बन्धन से मुक्त होने के लिए सद्यत हो गये । इसी के उपलक्ष्य
में उन्होंने अपने समस्त भूषण सारथि को वे डाले । उक्त कथन से प्रतीत होता है
कि उस समय कुडल और कटिसूत्र (तड़ागी) के पहरने का अधिक प्रचार था । इसी
का अनुकरण वानप्रस्थों ने किया प्रतीत होता है, जो कि मेखलासूत्र के नाम से प्रसिद्ध है ।

सारथि को कुण्डलादि अर्पण करने के अनन्तर उन्होंने क्या किया, अब इसी के सम्बन्ध में कहते हैं—

मणपरिणामो य कओ, देवा य जहोइयं समोइण्णा ।

सव्विड्ढि सपरिसा, निक्खमणं तस्स काउं जे ॥२१॥

मनःपरिणामे च कृते, देवाश्च यथोचित समवतीर्णाः ।

सर्वद्वर्या सपरिपदः, निष्क्रमणं तस्य कर्तुं ये ॥२१॥

पदार्थान्वयः—मणपरिणामो—मन के परिणाम कओ—दीक्षा के लिए किये गये—और देवा—देवता भी जहोइयं—यथोचित रूप में समोइण्णा—आ गये सव्विड्ढि—सर्व ऋद्धि य—और सपरिसा—सर्व परिपद के साथ तस्स—तब भगवान् के निष्क्रमण—निष्क्रमण को काउ—सम्पादन करने के लिए । जे—पावपूर्ति में है ।

मूलार्थ—जिस समय भगवान् ने दीक्षा के लिए मन के परिणाम किये, उस समय देवता भी अपनी सर्व ऋद्धि और परिपद के साथ उनका दीक्षामहोत्सव करने के लिए आ गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विवाह की इच्छा का सर्वथा परित्याग करके भ्रमण धर्म में वीक्षित होते हुए भगवान् जरिछनेमि के वेषों द्वारा किये जाने वाले दीक्षामहोत्सव की सूचना दी गई है । वात्पर्य यह है कि ब्रह्म के लिए उपस्थित किये गये जीवों को बन्धन से मुक्त कराकर और पारितोषिक रूप में अपने सभी भूषण सारथि को देकर नेमिकुमार विवाह से पराङ्मुख होकर जब वापस द्वारकापुरी में आ गये तब कुछ समय वहाँ पर ठहरकर और धार्मिक दान देकर जब वे दीक्षा के लिए उद्यत हुए, तब उनका दीक्षामहोत्सव करने के लिए भयनपति, बाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक जाति के वेषता लोग, अपनी २ ऋद्धि और अर्धमन्त्र, मध्यम तथा बाहर की परिपद को साथ लेकर वहाँ पर आये । तीर्थंकर होने वाले महापुरुषों की दीक्षा में इन्द्रादि वेषों का पधारना अवश्य होता है, यह उनका यथोचित व्यवहार और वे बड़े समारोह के साथ आया करते हैं । यद्यपि प्रथम सौर्यपुर का पक्षेय किया गया है तथापि दीक्षा उनकी द्वारका में हुई थी । कस की मृत्यु के पश्चात्

जरासन्ध के भय से व्याकुल हुए यादव द्वारका में जा बसे थे, यह सब वृत्तान्त हरिषण पुराण आदि अन्य ग्रन्थों से जान लेना । जरासन्ध के मारे जाने के पश्चात् भारत की राजधानी भी द्वारका ही बनी थी । इसलिये द्वारका का वर्णन किया गया है ।

फिर क्या हुआ, अब इसका वर्णन करते हैं—

देवमणुस्सपरिवुडो , सिवियारयणं तओ समारूढो ।
निक्खमिय बारगाओ, रेवययंमि ठिओ भयवं ॥२२॥

देवमनुष्यपरिवृतः , शिविकारत्नं ततः समारूढः ।
निष्क्रम्य द्वारकातः, रैवतके स्थितो भगवान् ॥२२॥

पदार्थान्वयः—देवमणुस्स—देवता और मनुष्यों से परिवुडो—परिवृत हुए तओ—तदनन्तर सिवियारयण—शिविकारत्न में समारूढो—आरूढ हुए निक्खमिय—निकलकर बारगाओ—द्वारका से रेवययमि—रैवतगिरि पर भयव—भगवान् ठिओ—स्थित हुए ।

मूलार्थ—तब भगवान् देवता और मनुष्यों से घिरकर उत्तम शिविका में विराजमान होकर द्वारका से निकलकर रैवतक पर्वत पर जा पहुँचे ।

टीका—अब देवों का समुदाय एकत्रित हो गया, तब उत्तरकुल नामक शिविकारत्न पर भगवान् आरूढ हो गये और द्वारका से निकलकर बड़े समारोह के साथ रैवतगिरि पर पहुँचे । इस कथन का तात्पर्य यह है कि धार्मिक दान वे चुकने के अनन्तर और देवताओं के आगमन के पश्चात् भगवान् देवनिर्मित शिविकारत्न पर आरूढ हो गये और बड़े समारोह से, द्वारका के समीप में आने वाले रैवत—सख्यन्त पर्वत पर पहुँच गये । उनके शिविकारत्न को देवों और मनुष्यों—अर्थात् दोनों ने उठाया हुआ था । यहाँ पर इस बात का अनुमान तो पाठकगण अनायास ही कर सकते हैं कि एक तो तीर्थंकर देव की दीक्षा, दूसरे दीक्षामहोत्सव कराने वाले स्वयं ब्रह्मदेव, तो उस समय का दीक्षामहोत्सव कितना दर्शनीय और अभूतपूर्व रहा होगा ।

रैवतगिरि पर पधारने के बाद क्या हुआ, अब इस विषय में कहते हैं—

उज्जाणं संपत्तो, ओइण्णो उत्तमाउ सीयाओ ।

साहस्सीए परिखुडो, अह निक्खमई उ चित्ताहिं ॥२३॥

उद्यानं सम्प्राप्तः, अवतीर्ण उत्तमायाः शिविकायाः ।

सहस्रेण परिवृतः, अथ निष्क्रामति तु चित्रानक्षत्रे ॥२३॥

पदार्थान्वयः—उज्जाण—उद्यान में संपत्तो—प्राप्त हुए उत्तमाउ—उत्तम सीयाओ—शिविका से ओइण्णो—उतरे साहस्सीए—सहस्रों पुरुषों से परिखुडो—घिरे हुए अह—तब चित्ताहिं—चित्रा नक्षत्र में निक्खमई—भ्रमणवृत्ति ग्रहण कर ली उ—वितर्क में है ।

मूलार्थ—उद्यान में पहुँचकर और सर्वोत्तम शिविका से उतरकर सहस्रों पुरुषों से घिरे हुए भगवान् अरिष्टनेमि ने चित्रानक्षत्र के योग में भ्रमणवृत्ति को ग्रहण किया अर्थात् दीक्षित हो गये ।

टीका—सहस्रों की-पुरुषों से घिरे हुए, बड़े समारोह के साथ उज्जयन्त पर्वत पर पहुँचने के अनन्तर भगवान् एक पालकी पर से उतरे और चित्रानक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग आने पर उन्होंने भ्रमणवृत्ति को धारण कर लिया अर्थात् भ्रमण कुल में उत्पन्न हुए एक सहस्र पुरुषों को साथ लेकर सिद्धों को नमस्कार करके भ्रमण धर्म में प्रविष्ट हो गये । चात्पर्य यह है कि उनके साथ एक हजार अन्य पुरुष भी दीक्षित हुए । भगवान् की यह वीक्षा उज्जयन्त पर्वत के समीपवर्ती सहस्राश्रम में हुई । वहाँ पर ही उन्होंने सहस्र पुरुषों के साथ सर्वसाधकवृत्ति के त्याग की प्रविष्टा करते हुए सामयिक चारित्र को ग्रहण किया ।

अब उनके केशलुचन के विषय में कहते हैं—

अह से सुगन्धगन्धिए, तुरियं भउअकुंचिए ।

सयमेव लुंचई केसे, पंचमुट्ठीहिं समाहिओ ॥२४॥

अथ स सुगन्धगन्धिकान्, त्वरितं मृदुककुञ्चितान् ।

स्वयमेव लुञ्चति केशान्, पञ्चमुष्टिभि समाहित ॥२४॥

पदार्थान्वयः—अह—अब से—यह अरिष्टनेमि भगवान् सयमेव—स्वय ही

सुगन्धगन्धिण-सुगन्ध से सुगन्धित मतअ-सदु कोमल कुंचिण-कुटिल केशे-केशों को पचमुट्टीहिं-पचमुष्टि से तुरियं-शीघ्र लुंचई-लुचन करते हैं समाहिओ-समाहितचित्त ।

मूलार्थ-तदनन्तर भगवान् अरिष्टनेमि ने, स्वभाव से सुगन्धित और कोमल तथा कुटिल केशों को अपने आप ही पाँच मुट्टी से बहुत ही शीघ्र लुंचित कर दिया अर्थात् अपने हाथ से केशों को सिर पर से अलग कर दिया, जिनका कि आत्मा समाधियुक्त था ।

टीका-जिस समय भगवान् अरिष्टनेमि ने सामायिक चारित्र को ग्रहण किया, उसी समय सिर पर के केशों को पाँच मुट्टी में लोच करके अलग कर दिया । उनके केश सुगन्धयुक्त और स्वभाव से ही कोमल तथा कुटिल अर्थात् लच्छेदार, घुँघराले एवं भ्रमर के समान अत्यन्त कृष्ण थे । इस कथन से उनके केशों की मनोहरता व्यक्त होती है । उनके आत्मा को समाहित कहने से उनमें प्रमाद के अभाव का सूचन किया गया है । इसी प्रकार उनके साथ दीक्षित होने वाले अन्य सहस्र पुरुषों ने भी लोच किया । साथ ही सब ने यह प्रतिज्ञा भी की कि-‘सर्वं सावध ममाकर्तव्यमिति । प्रतिज्ञारोहणोपलक्षणमेतत्’ । अर्थात् ‘सर्व प्रकार के सावध व्यापार का मैं आज से परित्याग करता हूँ । बृहद्वृत्ति में लिखा है कि-‘इह तु धन्दिकाचार्यः सत्त्वमोचनसमये सारस्वतादिप्रबोधनमधनगमनमहायानानन्तर निष्कमणाय पुरीनिर्गम-मुपवर्णयाबभूवेति’ । अर्थात् जिस प्रकार तीर्थंकर दीक्षित होते हैं, सर्व काम उसी प्रकार से किये गये । यह सर्व घृत्तान्त नेमिचरित्र आदि ग्रन्थों से जान लेना ।

भगवाम् नेमिनाथ के चारित्र ग्रहण के समय पर वासुदेव ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं-

वासुदेवो य णं भणई, लुत्तकेसं जिइंदियं ।
इच्छियमणोरहं तुरियं, पावसू तं दमीसरा ॥२५॥
वासुदेवश्च तं भणति, लुत्तकेशं जितेन्द्रियम् ।
ईप्सितमनोरथं त्वरितं, प्राप्नुहि त्वं दमीश्वर ! ॥२५॥

पदार्थान्वयः-वासुदेवो-वासुदेव य-और-बलमव्राधि भणई-कहते हैं

लुचकेश-लुप्तकेश त्रिहृदिय-जितेन्द्रिय के प्रति इच्छियमगोरह-इच्छित मनोरथ को त-तू दमीश्वर ! तुरिय-शीघ्र पावसु-प्राप्त हो । श-भगवत् ।

मूलार्थ—वासुदेव ने लुप्तकेश और जितेन्द्रिय—भगवान् से कहा कि हे दमीश्वर ! तू इच्छित मनोरथ को शीघ्र ही प्राप्त कर ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भगवान् नेमिनाथ के प्रति वासुदेवादि के द्वारा दिये जाने वाले आशीर्वाद का उल्लेख किया गया है । जब भगवान् दीक्षित हो गये तो उन्होंने केशलुचन भी कर दिया । तब वासुदेव, बलदेव और सत्युद्रविजय आदि ने समिलित होकर आशीर्वाद के रूप में उनसे कहा कि—हे दमीश्वर ! आप अपने मनोरथ में शीघ्र से शीघ्र सफल होयें । वात्सर्ग यह है कि मोक्षरूप लक्ष्मी को आप शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करें । सत्पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वह शुभ कार्य में प्रवृत्त होने वाले पुरुष को प्रोत्साहन देने के साथ २ आशीर्वाद भी देते हैं, जिससे कि वह उत्साहपूर्वक लगा हुआ अपने अमीष्ट को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है । 'अ'—'च' शब्द समुच्चयार्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

फिर कहते हैं—

नाणेण दंसणेणं च, चरित्तेणं तवेण य ।

खन्तीए मुत्तीए, बहुमाणो भवाहि य ॥२६॥

ज्ञानेन दर्शनेन च, चारित्र्येण तपसा च ।

क्षान्त्या मुक्त्या, वर्धमानो भव च ॥२६॥

पदार्थान्वय —नाणेण-ज्ञान से च-और दंसणेण-दर्शन से चरित्तेण-चारित्र्य से य-और तवेण-तप से खन्तीए-क्षमा से य-और मुत्तीए-निर्लोभता से बहुमाणो-वृद्धि पाने वाला भवाहि-हो ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! आप ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से तथा तप, क्षमा और निर्लोभता से सदा वृद्धि को पाते रहें ।

टीका—इस गाथा में भी आशीर्वादयुक्त वचनों का ही प्रयोग हुआ है । वासुदेवादि फिर कहते हैं कि हे भगवन् ! आपका ज्ञान, आपका दर्शन, आपका

चारित्र और तप तथा क्षमा एष मुक्ति निर्लोभता आदि सद्गुण सदा वृद्धि को ही पाते रहें । यहाँ पर जो ज्ञान शब्द प्रथम ग्रहण किया है, उसका कारण यह है कि विशेष धर्म में सामान्य धर्म का बोध भी हो ही जाता है । ज्ञान विशेष-ग्राही और दर्शन सामान्यग्राही माना गया है । अपरन्त, सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान का ही होना दुर्घट है । अतः ज्ञान की सफलता सम्यग्दर्शनपूर्वक ही मानी गई है । सो जब ज्ञान हुआ, तब चारित्र, तप, क्षमा और निर्ममत्वादि का होना अनिवार्य है अर्थात् ये सब सहज ही में धारण किये जा सकते हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुष जिस समय प्रत्येक पदार्थ के गुणों और पर्यायों को समझ लेता है, तब उसका हेयोपादेय विषयक जो विचार होता है, वह पूर्ण रूप से तथ्य होता है ।

इस प्रकार आशीर्वाद देने के अनन्तर वे वासुदेवादि समस्त पुरुष भगवान् नेमिनाथ को वन्दना करके अपनी द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुए, अब इस बात का वर्णन करते हैं—

एवं ते रामकेसवा, दसारा य बहूजणा ।

अरिष्टनेमिं वंदित्ता, अद्गया वारगाउरिं ॥२७॥

एवं तौ रामकेशवौ, दशार्हाश्च बहूजनाः ।

अरिष्टनेमिं वन्दित्वा, अतिगता द्वारकापुरीम् ॥२७॥

पदार्थान्वयः—एवं—इस प्रकार ते—वह दोनों रामकेशवा—राम और केशव दसारा—यादवों का समूह य—और बहूजणा—अन्य बहुत से पुरुष अरिष्टनेमि—अरिष्टनेमि भगवान् को वंदित्ता—वन्दना करके वारगाउरिं—द्वारकापुरी को अद्गया—वापस चले आये ।

मूलार्थ—इस प्रकार वे दोनों राम और केशव, यादववंशी तथा अन्य बहुत से पुरुष भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दना करके द्वारकापुरी को वापस आ गये ।

टीका—इस प्रकार आशीर्वाद वचन कहने के अनन्तर बलराम और वासुदेव, अन्य यादवकुल के लोग तथा सप्रसेन आदि बहुत से प्रधान पुरुष, भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दना करके वापस, द्वारकापुरी में आ गये । इस कथन से भगवान् नेमिनाथ

के प्रति उनकी अद्भुत-भक्ति की विशिष्टता का सूचन होता है । वन्दना शब्द यद्यपि केवल स्तुतिमात्र का बोधक है तथापि इस स्थान में उसके वन्दना और नमस्कार ये दोनों ही अर्थ ग्रहण किये गये हैं तथा 'बातुओं के अनेक अर्थ होते हैं' इस नियम के अनुसार दोनों ही अर्थ प्रामाणिक एवं युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं । इसके पश्चात् भगवान् नेमिनाथ ने छत्र तपस्त्रया के द्वारा कर्मबन्धनों की विकट शृंखलाओं को तोड़कर क्षपक श्रेणी में प्रवेश किया और ५४ दिन के बाद उनको लोकालोक के प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे वह ससार के समस्त पदार्थों को सामान्य-विशेषरूप से यथावत् जानने लगे अर्थात् ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो उनके ज्ञान से विरोद्ध हो [यह वर्णन प्रसंगवशात् किया गया है] ।

जिस समय भगवान् नेमिनाथ पशुओं की दीन दशा को देखकर विवाह का संकल्प छोड़कर वापस लौट आये, उस समय कुमारी राजीमती [जिसका कि उन्होंने पाणिग्रहण करना था] की क्या दशा हुई, अब इसका वर्णन करते हैं—

सोऊण रायकन्ना, पव्वज्जं सा जिणस्स उ ।

णीहासा उ निराणन्दा, सोगेण उ समुच्छिया ॥२८॥

श्रुत्वा राजकन्या, प्रव्रज्यां सा जिनस्य तु ।

निर्हास्या च निरानन्दा, शोकेन तु समवसृता ॥२८॥

पदार्थान्वयः—सोऊण—सुनकर सा—यह राजीमती रायकन्ना—राजकन्या पव्वज्ज—मनत्रया दीक्षा जिणस्स—जिन भगवान् की उ—पावपूर्ति में णीहासा—हास्य-रहित हो गई निराणन्दा—आनन्दरहित हो गई सोगेण—शोक से समुच्छिया—व्याप्त हो गई उ—पावपूर्ति में है ।

भूषार्थः—यह राजकन्या राजीमती जिन भगवान् की दीक्षा को सुनकर हास्यरहित, आनन्दरहित और शोक से व्याप्त हो गई ।

टीका—जिस समय राजीमती को नेमिनाथ भगवान् के वापस लौटने और दीक्षामहण करने का समाचार मिला, उस समय उसका सारा ही बिनोद जाता रहा, सारा ही दुर्प बिलीन हो गया और शोक के मारे व्याकुल हो गई । तात्पर्य यह है कि

चारित्र और तप तथा क्षमा एव मुक्ति निर्लोभता आदि सद्गुण सवा वृद्धि को ही पाते रहें । यहाँ पर जो ज्ञान शब्द प्रथम ग्रहण किया है, उसका कारण यह है कि विशेष धर्म में सामान्य धर्म का बोध भी हो ही जाता है । ज्ञान विशेष-ग्राही और दर्शन सामान्यग्राही माना गया है । अपरच, सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान का ही होना दुर्घट है । अतः ज्ञान की सफलता सम्यग्दर्शनपूर्वक ही मानी गई है । सो जब ज्ञान हुआ, तब चारित्र, तप, क्षमा और निर्ममत्वादि का होना अनिवार्य है अर्थात् ये सब सहज ही में धारण किये जा सकते हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुष जिस समय प्रत्येक पदार्थ के गुणों और पर्यायों को समझ लेता है, तब उसका हेयोपादेय विषयक जो विचार होता है, वह पूर्ण रूप से तथ्य होता है ।

इस प्रकार आशीर्वाद देने के अनन्तर वे वासुदेवादि समस्त पुरुष भगवान् नेमिनाथ को वन्दना करके अपनी द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुए, अब इस बात का वर्णन करते हैं—

एवं ते रामकेसवा, दसारा य बहूजणा ।

अरिष्टनेमि वंदित्ता, अद्गया वारगाडरिं ॥२७॥

एवं तौ रामकेशवौ, दशार्हाश्च बहूजनाः ।

अरिष्टनेमि वन्दित्वा, अतिगता द्वारकापुरीम् ॥२७॥

पदार्थान्वयः—एवं—इस प्रकार ते—यह दोनों रामकेसवा—राम और केशव दसारा—यादवों का समूह य—और बहूजणा—अन्य बहुत से पुरुष अरिष्टनेमि—अरिष्टनेमि भगवान् को वंदित्ता—वन्दना करके वारगाडरिं—द्वारकापुरी को अद्गया—वापस चले आये ।

मूलार्थ—इस प्रकार वे दोनों राम और केशव, यादववशी तथा अन्य बहुत से पुरुष भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दना करके द्वारकापुरी को वापस आ गये ।

टीका—इस प्रकार आशीर्वाद वचन कहने के अनन्तर बलराम और वासुदेव, अन्य यादवकुल के लोग तथा समसेन आदि बहुत से प्रधान पुरुष, भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दना करके वापस द्वारकापुरी में आ गये । इस कथन से भगवान् नेमिनाथ

के प्रति उनकी भक्ता-भक्ति की विशिष्टता का सूचन होता है । वन्दना शब्द यद्यपि केवल स्तुतिमात्र का बोधक है तथापि इस स्थान में उसके वन्दना और नमस्कार ये दोनों ही अर्थ ग्रहण किये गये हैं तथा 'वातुओं के अनेक अर्थ होते हैं' इस नियम के अनुसार दोनों ही अर्थ प्रामाणिक एवं युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं । इसके पश्चात् भगवान् नेमिनाथ ने तम तपश्चर्या के द्वारा कर्मवन्धनों की विकट मृत्खड्डाओं को तोड़कर क्षपक भेणी में प्रवेश किया और ५४ दिन के बाद उनको लोकालोक के प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे वह ससार के समस्त पदार्थों को सामान्य-विशेषरूप से यथावत् जानने लगे अर्थात् ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो उनके ज्ञान से तिरोहित हो [यह वर्णन प्रसंगवशात् किया गया है] ।

जिस समय भगवान् नेमिनाथ पशुओं की वीन दशा को देखकर विवाह का सफल्य छोड़कर वापस लौट आये, उस समय कुमारी राजीमती [जिसका कि उन्होंने पाणिग्रहण करना था] की क्या दशा हुई, अब इसका वर्णन करते हैं—

सोऊण रायकन्ना, पव्वज्जं सा जिणस्स उ ।

णीहासा उ निराणन्दा, सोगेण उ समुच्छिया ॥२८॥

श्रुत्वा राजकन्या, प्रव्रज्यां सा जिनस्य तु ।

निर्हास्या च निरानन्दा, शोकेन तु समवसृता ॥२८॥

पदार्थान्वयः—सोऊण—सुनकर सा—यह राजीमती रायकन्ना—राजकन्या पव्वज्ज—प्रव्रज्या दीक्षा जिणस्स—जिन भगवान् की उ—पादपूर्ति में णीहासा—हास्य-रहित हो गई निराणन्दा—आनन्दरहित हो गई सोगेण—शोक से समुच्छिया—व्याप्त हो गई उ—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—वह राजकन्या राजीमती जिन भगवान् की दीक्षा को सुनकर हास्यरहित, आनन्दरहित और शोक से व्याप्त हो गई ।

टीका—जिस समय राजीमती को नेमिनाथ भगवान् के वापस लौटने और दीक्षाग्रहण करने का समाचार मिला, उस समय उसका सारा ही बिनोद जाता रहा, सारा ही हर्ष विलीन हो गया और शोक के मारे व्याकुल हो गई । तात्पर्य यह है कि

चारित्र और तप तथा क्षमा एव मुक्ति निर्लोभता आदि सद्गुण सदा वृद्धि को ही पाते रहें । यहाँ पर जो ज्ञान शब्द प्रथम ग्रहण किया है, उसका कारण यह है कि विशेष धर्म में सामान्य धर्म का बोध भी हो ही जाता है । ज्ञान विशेष-प्राप्ति और दर्शन सामान्यप्राप्ति माना गया है । अपरच, सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान का ही होना दुर्घट है । अतः ज्ञान की सफलता सम्यग्दर्शनपूर्वक ही मानी गई है । सो जय ज्ञान हुआ, तब चारित्र, तप, क्षमा और निर्ममत्वादि का होना अनिवार्य है अर्थात् ये सब सहज ही में धारण किये जा सकते हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुष जिस समय प्रत्येक पदार्थ के गुणों और पर्यायों को समझ लेता है, तब उसका हेयोपादेय विषयक जो विचार होता है, वह पूर्ण रूप से तथ्य होता है ।

इस प्रकार आशीर्वाद देने के अनन्तर वे वामदेवादि समस्त पुरुष भगवान् नेमिनाथ को वन्दना करके अपनी द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुए, अब इस बात का वर्णन करते हैं—

एवं ते रामकेसवा, दसारा य बहूजणा ।

अरिष्टनेमिं वंदित्ता, अङ्गया वारगाउरिं ॥२७॥

एवं तौ रामकेशवौ, दशार्हाश्च बहुजनाः ।

अरिष्टनेमिं वन्दित्वा, अतिगता द्वारकापुरीम् ॥२७॥

पदार्थान्वयः—एवं—इस प्रकार ते—वह दोनों रामकेसवा—राम और केशव दसारा—यादवों का समूह य—और बहूजणा—अन्य बहुत से पुरुष अरिष्टनेमि—अरिष्टनेमि भगवान् को वंदित्ता—वन्दना करके वारगाउरिं—द्वारकापुरी को अङ्गया—वापस चले आये ।

मूलार्थ—इस प्रकार वे दोनों राम और केशव, यादववंशी तथा अन्य बहुत से पुरुष भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दना करके द्वारकापुरी को वापस आ गये ।

टीका—इस प्रकार आशीर्वाद वचन कहने के अनन्तर बलराम और वामदेव, अन्य यादवकुल के लोग तथा उग्रसेन आदि बहुत से प्रधान पुरुष, भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दना करके वापस द्वारकापुरी में आ गये । इस कथन से भगवान् नेमिनाथ

के प्रति उनकी अद्भुत-भक्ति की विशिष्टता का सूचन होता है । वन्दना शब्द यद्यपि केवल स्तुतिमात्र का बोधक है तथापि इस स्थान में उसके वन्दना और नमस्कार ये दोनों ही अर्थ ग्रहण किये गये हैं तथा 'घातुओं के अनेक अर्थ होते हैं' इस नियम के अनुसार दोनों ही अर्थ प्रामाणिक एवं युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं । इसके पश्चात् भगवान् नेमिनाथ ने उग्र तपश्चर्या के द्वारा कर्मबन्धनों की विकट शृंखलाओं को तोड़कर क्षपक श्रेणी में प्रवेश किया और ५४ दिन के बाद उनको छोकाछोक के प्रक्षर करने वाले केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे वह ससार के समस्त पदार्थों को सामान्य-विशेषरूप से यथावत् जानने लगे अर्थात् ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो उनके ज्ञान से तिरोहित हो [यह वर्णन प्रसंगवशात् किया गया है] ।

जिस समय भगवान् नेमिनाथ पशुओं की दीन दशा को देखकर विवाह का सकल्प छोड़कर वापस छौट आये, उस समय कुमारी राजीमती [जिसका कि उन्होंने पाणिग्रहण करना था] की क्या दशा हुई, अब इसका वर्णन करते हैं—

सोऊण रायकन्ना, पव्वज्जं सा जिणस्स उ ।

णीहासा उ निराणन्दा, सोगेण उ समुच्छिया ॥२८॥

श्रुत्वा राजकन्या, प्रव्रज्यां सा जिनस्य तु ।

निर्हास्या च निरानन्दा, शोकेन तु समवस्रता ॥२८॥

पदार्थान्वयः—सोऊण—सुनकर सा—यह राजीमती रायकन्ना—राजकन्या पव्वज्ज—प्रव्रज्या दीक्षा लिखस्स—जिन भगवान् की उ—पादपूर्ति में णीहासा—हास्य-रहित हो गई निराणन्दा—आनन्दरहित हो गई सोगेण—शोक से समुच्छिया—व्याप्त हो गई उ—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—वह राजकन्या राजीमती जिन भगवान् की दीक्षा को सुनकर हास्यरहित, आनन्दरहित और शोक से व्याप्त हो गई ।

टीका—जिस समय राजीमती को नेमिनाथ भगवान् के वापस छौटने और दीक्षाग्रहण करने का समाचार मिला, उस समय उसका सारा ही बिनोद जाता रहा, सारा ही हर्ष विलीन हो गया और शोक के मारे व्याकुल हो गई । वास्तव्य यह है कि

पूर्वभय का जागा हुआ रोह उसे विशेष रूप से सन्ताप देने लगा । किसी २ प्रति में 'सोऊण रायवरकन्ना' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । किन्तु अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

भगवान् नेमिनाथ के पीछे लौट जाने और भ्रमणधर्म में प्रविष्ट हो जाने पर शोकसन्तप्त राजीमती के हृदय में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लगे । यह मन में चिन्ता करती हुई जो कुछ कहती है, अब उसी का वर्णन करते हैं—

राईमई विचिंतेई, धिरत्थु मम जीवियं ।

जाऽहं तेणं परिच्छत्ता, सेयं पव्वइउं मम ॥२९॥

राजीमती विचिन्तयति, धिगस्तु मम जीवितम् ।

याऽहं तेन परित्यक्ता, श्रेयः प्रव्रजितुं मम ॥२९॥

पदार्थान्वयः—राईमई—राजीमती विचिंतेई—चिन्तन करती है धिरत्थु—धिक् हो मम—मेरे जीवियं—जीवन को जा—जो अहं—मैं तेण—तिसके द्वारा परिच्छत्ता—सर्व प्रकार से त्यागी गई, अतः सेयं—श्रेय है मम—मेरे को अब पव्वइउं—प्रव्रजित—दीक्षित हो जाना ।

मूलार्थ—राजीमती विचार करती हुई कहती है कि धिक्कार हो मेरे इस जीवन को, जो मुझे उसने—भगवान् नेमिनाथ ने—सर्वथा त्याग दिया । अतः अब तो मेरे लिए भी दीक्षित होना ही श्रेयस्कर है ।

टीका—राजीमती विचार करती हुई अपने जीवन को धिक्कार दे रही है अर्थात् अपने जीवन को विशेष रूप से निन्दनीय ठहरा रही है । कारण यह है कि भगवान् नेमिकुमार उसको त्यागकर चले गये । इससे खिन्न होकर उसने अपने जीवन को नितान्त अयोग्य समझा । आगामी काल में इस प्रकार के असह्य दुःख का अनुभव करना न पड़े, एतदर्थ यह दीक्षा लेकर अपने जीवन को सुयोग्य बनाने में ही अपना हित समझती हुई कहती है कि मेरा कल्याण अब इसी में है कि मैं दीक्षा ग्रहण कर दूँ ।

जब तक नेमिनाथ भगवान् को केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक राजीमती वैराग्यगर्भित अन्तःकरण से घर में ही रही । जिस समय उनको केवलज्ञान हो गया और वे वहाँ से विहार कर गये तथा कुछ समय के बाद विचरते हुए

जय वे फिर उत्थयन्त पर्वत के समीपवर्ती उसी सहस्राश्वन में पधारे, तब उनके सुखारविन्द से धर्म के पवित्र उपदेश को सुनकर राजीमती की वैराग्य भावना में एकदम जागृति हो उठी । उसके कारण प्रसन्न हुई राजीमती क्या करती है, अब इसी का विमर्शन कराते हैं—

अह सा भ्रमरसंनिभे, कुञ्चफणगप्पसाहिण् ।

सयमेव लुंचई केसे, धिइमंती ववस्सिया ॥३०॥

अथ सा भ्रमरसन्निमान्, कूर्चफनकप्रसाधितान् ।

स्वयमेव लुञ्चति केशान्, धृतिमती व्यवसिता ॥३०॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ अनन्तर सा—यह राजीमती भ्रमरसंनिभे—भ्रमर के सदृश कृष्ण वर्ण वाले कुञ्च—कूर्च फणग—कंपी से प्रसाहिण्—सँवारे हुए केशों—केशों को सयमेव—अपने आप लुंचई—लुंचन करती है धिइमंती—वैयं वाली ववस्सिया—शुभ अव्यवसाय युक्त ।

मूल्यर्थ—तदनन्तर वैयंयुक्त और धार्मिक अव्यवसाय वाली उस राजीमती ने कूर्च और फनक (मृग और कभी) से सस्कार किये हुए अपने भ्रमरसदृश केशों को अपने हाथ से ही लुंचन कर दिया अर्थात् अपने ही हाथ से उखाड़कर तिर से अलग कर दिया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में राजीमती की भीरता और वैराग्य की उत्कट भावना का विमर्शन कराया गया है । भगवान् नेमिनाथ के प्रेम और वैराग्य से गर्भित उपदेशाश्रुत के पान से ज्ञानगर्भित वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त हुई राजीमती ने ध्यात्म्यात्मिक प्रेम के दिव्य आवर्ण को ससार के सामने जिस रूप में रक्खा है, वह अन्यत्र मिलना यदि असम्भव नहीं हो कठिनतर हो अवश्य है । उसका सांसारिक पदार्थों पर से रहा सहा का मोह भी जाता रहा । शरीर पर के ममत्व को भी उसने इस तरह पर परे फेंक दिया, जैसे सर्प कौंचली को फेंक देता है । अपने शृंगारित अति सुन्दर केशों को अपने हाथ से ही उखाड़कर परे फेंक दिया और भ्रमणवृत्ति को कारण करके अपनी वैराग्यभावना और सयमनिष्ठा का परिचय देते हुए विमुक्त प्रेम का भी सजीव आवर्ण

संसार के सम्मुख उपस्थित किया। अतः भारत का मुख उज्ज्वल करने वाली रमणियों में राजीमती का स्थान विशेष प्रतिष्ठा को लिये हुए है। कूर्च और फनक शब्द के विषय में वृत्तिकार लिखते हैं—‘कूर्चो गूढकेशोन्मोघको घशमयः, फनकः कङ्कतफ-
स्ताभ्या प्रसाधिताः सस्कृता ये तान्’ अर्थात् उलझे हुए केशों को मुलझाने वाला घाँस का घना हुआ मोटे दाँतों वाला मुश अथवा कचे की सी आकृति का यत्र विशेष कूर्च है और धारीक दाँतों वाली कधी को फनक कहते हैं। उनके द्वारा संस्कारित वे केश थे। इन कथन से केशों का सौंदर्य और विशिष्ट संस्कार का योध करना अभिप्रेत है।

इस प्रकार वैराग्य के रंग में रंगी हुई राजीमती के दीक्षित हो जाने के बाद वासुदेवादि ने उसको जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

वासुदेवो य णं भणई, लुत्तकेसं जिह्दियं ।

संसारसागरं घोरं, तर कन्ने लहुं लहुं ॥३१॥

वासुदेवश्च तां भणति, लुत्तकेशां जितेन्द्रियाम् ।

संसारसागरं घोरं, तर कन्ये लघु लघु ॥३१॥

पदार्थान्वयः—वासुदेवो—वासुदेव य—युनः श—उसको भणई—कहता है लुत्तकेसं—लुत्तकेस जिह्दिय—जितेन्द्रिय को संसारसागरं—संसारसमुद्र को घोर—जो अति भयंकर है कन्ने—हे कन्ये ! लहु लहु—शीघ्र २ तर—तर जा ।

मूलार्थ—वासुदेवादि राजीमती के प्रति जो लुचित केश और इन्द्रियों को जीतने वाली है—कहते हैं कि हे कन्ये ! तू इस संसाररूप दुस्तर समुद्र से शीघ्र शीघ्र पार होजा !

टीका—जिस समय राजकुमारी राजीमती, भ्रमणधर्म में प्रविष्ट हो गई अर्थात् उसने दीक्षा को अंगीकार कर लिया, उस समय वासुदेव और समुद्रविजय आदि आशीर्वाद देते हुए राजीमती से कहते हैं कि हे कन्ये ! तू इस घोर संसार-समुद्र से अविशीघ्र पार हो । सात्पर्य यह है कि जिस पवित्र उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर मुमने इस समयमष्टि को ग्रहण किया है, वह मुमको जल्दी से जल्दी प्राप्त होवे अर्थात् उसकी सिद्धि में मुमको पूर्ण सफलता मिले। एक कथन आशीर्वाद रूप होने से ही प्रस्तुत

गाथा में दो बार छुट्ट शब्द का प्रयोग किया है । तथा 'च' शब्द यहाँ पर समुच्चय का बोधक है, जिससे समुद्रविजयादि का भी उक्त आशीर्वाद वचन में ग्रहण किया गया है । अब घोर शब्द को ससार-समुद्र का विशेषण बनाने का सात्पर्य यह है कि यह ससार जन्म-मरण और संयोग-वियोगादि दुःखों से भरा पड़ा है । अतः यह घोर—महामयकर है ।

दीक्षा धारण करने के बाद अब राजीमती के अन्य प्रशसनीय कार्य का वर्णन करते हैं—

सा पव्वर्द्धया सन्ती, पव्वावेसी तर्हि वहुं ।
संयणं परियणं चैव, सीलवन्ता बहुस्सुआ ॥३२॥

सा प्रव्रजिता सती, प्रव्राजयामास तस्यां वहून् ।
स्वजनान् परिजनाँश्चैव, शीलवती बहुश्रुता ॥३२॥

पदार्थान्वयः—सा—बह राजीमती पव्वर्द्धया संती—प्रव्रजित हुई तर्हि—वहाँ धारकापुरी में पव्वावेसी—दीक्षित करने लगी बहु—बहुत से संयण—स्वजनों च—और परियण—परिजनों को चैव—निश्चय ही सीलवन्ता—शील वाली और बहुस्सुआ—बहुश्रुता ।

मूलार्थ—बह शीलवती और बहुश्रुता राजीमती दीक्षित होकर उस धारकापुरी में बहुत से स्वजन तथा परिजनों को दीक्षित करने लगी ।

टीका—परम सुधीषा और पंडिता राजीमती ने ससार से बिरक्त होकर सचम ग्रहण करते हुए अपने आत्मा का ही उद्धार नहीं किया किन्तु अपनी सखी-सहेलियों तथा बहुत सी अन्य स्त्रियों का भी उद्धार किया अर्थात् उसने स्वयं दीक्षाग्रत अगीकार करके वहाँ धारकापुरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियों को भी जिनधर्म में दीक्षित किया, जिससे चारित्रव्रत का आराधन करती हुई वे भी सत्त्विक को प्राप्त हुईं । प्रस्तुत गाथा में राजीमती के लिए 'बहुस्सुआ—बहुश्रुता' विशेषण दिया है । इससे प्रतीत होता है कि उसने गृहावास में रहते समय भी श्रुत का बहुत अभ्यास किया था और गृहस्थ भी श्रुत का पर्याप्त रूप से अभ्यास कर सकते हैं । अतः राजीमती का बहुत सख्या में अन्य स्त्री-जन को दीक्षित करना उनके विशिष्ट श्रुतज्ञान को ही प्रदर्शित करता है ।

इस प्रकार बहुत-सी सहचरियों को वीक्षा लेकर और उनको साथ लेकर, रैवतगिरि पर विराजे हुए भगवान् नेमिनाथ को घन्वना करने के लिए जम राजीमती ने प्रस्थान किया तो मार्ग में उनके साथ जो घटना हुई, अब उसका वर्णन करते हैं—

गिरिं रैवतयं जन्ती, वासेणोल्ला उ अन्तरा ।

वासंते अंधयारम्मि, अंतो लयणस्स सा ठिया ॥३३॥

गिरिं रैवतकं यान्ती, वर्षेणार्द्रा त्वन्तरा ।

वर्षत्यन्धकारे , अन्तरा लयनस्य सा स्थिता ॥३३॥

पदार्थान्वयः—रैवतयं—रैवत गिरि—पर्वत को जन्ती—आती हुई अन्तरा—बीच में आवे मार्ग में वासेणोल्ला—वर्षा से भीग गई उ—फिर वासंते—वर्षा के होते हुए अधयारम्मि—अन्धकार में लयणस्स—लयन, गुफा के अंतो—भीतर सा—राजीमती ठिया—ठहर गई ।

मूलार्थः—रैवतगिरि पर जाती हुई वह वर्षा से भीग गई और वर्षा के होते हुए ही वह एक अन्धकारमयी गुफा में जाकर ठहर गई ।

टीका—जिस समय अपने सारे आर्यापरिवार को साथ लेकर राजीमती रैवतगिरि को प्रस्थित हुई, अनुमान आवे मार्ग पर पहुँचते ही बनघोर वर्षा होने लगी । उससे राजीमती के सारे वस्त्र भीग गये । तब वह वर्षा के होते ही समीपवर्ती पर्वत की एक गुफा में जाकर ठहर गई, जहाँ पर पूर्ण अन्धकार था । साधु और साध्वी के लिए शास्त्र का ऐसा आदेश है कि जिस समय वर्षा पड़ रही हो, उस समय वे बिहार न करें किन्तु किसी आश्रय में—जहाँ पर वर्षा से बचाव हो सके—ठहर जायें । इसलिए राजीमती ने समीपवर्ती एक गुफा में आश्रय लिया । प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त हुए 'लयण' शब्द का प्रसिद्ध अर्थ पर्वत की गुफा या कन्दरा है, जो कि एकान्तप्रिय आत्मार्या जीवों को धर्मभ्यासपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उपयोग में आती हैं और आती थी । वह भी कृत्रिम अर्थात् बनाई हुई अथवा स्वभावतः घनी हुई होती हैं । जिस गुफा में राजीमती जाकर ठहरी, यह बड़ी विशाल गुफा थी और उसका निर्माण भी विविक्तस्थानसेवी साधु-महात्माओं के लिए था । यह सब अनुमानत सिद्ध होता है ।

तदनन्तर क्या घटना हुई, अब इसका वर्णन करते हैं—

चीवराणि विसारंती, जहाजायति पासिया ।

रहनेमी भग्गचित्तो, पच्छा दिट्ठो अ तीइवि ॥३४॥

चीवराणि विस्तारयन्ती, यथाजातेति दृष्ट्वा ।

रथनेमिर्भग्नचित्तः , पश्चाद् दृष्टश्च तयाऽपि ॥३४॥

पदार्थान्वयः—चीवराणि—मछों को विसारंती—फैलाती हुई जहाजायति—जैसे जन्मसमय में शरीर अनावृत रहता है तद्वत् नम्र हुई को पासिया—देखकर रहनेमी—रथनेमि नामक मुनि भग्गचित्तो—भग्नचित्त हो गया अ—और तीइवि—उसने भी पच्छा दिट्ठो—उस मुनि को पीछे ही देखा ।

मूलार्थ—मीने हुए मछों को फैलाती हुई यथानात—नम्र—राजीमती को देखकर रथनेमि मुनि का चित्त भग्न हो गया । उसने—राजीमती ने भी उस मुनि को पीछे ही देखा ।

टीका—उक्त गुफा में प्रवेश करने के अनन्तर राजीमती जब अपने मीने हुए मछों को उतारकर फैलाने लगी, तब वह जैसे जन्मसमय की धरहरित अवस्था होती है, तद्वत् हो गई अर्थात् नम्र हो गई । उसकी इस अवस्था को देखकर वहाँ गुफा में रहे हुए रथनेमि नाम के एक साधु के मन में विकार उत्पन्न हो गया अर्थात् सयमधृति से उसका मन भग्न हो गया । इधर सती राजीमती ने भी दृष्टि के फैलने से उसको देखा । कारण यह है कि अन्धकार में पहले प्रवेश करते समय कुछ दिखाई नहीं देता और जब दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब कुछ कुछ दिखाई देने लगता है । अतः गुफा में प्रवेश करते समय तो उसने रथनेमि को नहीं देखा परन्तु कुछ समय के बाद उसको यह दिखाई पड़ा ।

राजीमती के रूप-लाभ्य को देखकर सयम से विचलित हुए रथनेमि को देखने से राजीमती एकदम भयभीत हो पड़ी । अब इसी सम्बन्ध में कहते हैं—

भीया य सा तहिं दट्ठुं, एगंते संजयं तयं ।

वाहाहिं काउं संगुप्फं, वेवमाणी निसीयई ॥३५॥

भीता च सा तत्र दृष्ट्वा, एकान्ते संयतं तक्म् ।

बाहुभ्यां कृत्वा संगोपं, वेपमाना, निषीदति ॥३५॥

पदार्थान्वयः—य-और भीया-भयभीत होती हुई सा-राजीमती तहिं-वहाँ पर एगते-एकान्त में तय-उस संजय-सयत को दट्टु-देखकर बाहाहिं-अपनी दोनों मुजाओं से संगुप्पं-खनादि को गुप्त काऊ-करके वेवमाणी-काँपती हुई निमीयई-बैठ गई ।

मूलार्थ—वहाँ पर एकान्त स्थान में उस सयत को देखकर भयभीत होती हुई राजीमती अपनी दोनों मुजाओं से अपने शरीर को गुप्त करके काँपती हुई बैठ गई ।

टीका—उस गुफा में जिस समय राजीमती ने रयनेमि नाम के एक साधु को बैठे देखा तो वह भय के मारे काँप उठी और अपनी दोनों मुजाओं से अपने स्तनमण्डल आदि को वेष्टित करके भर्कटबन्ध से बैठ गई । अन्धकारमयी गुफा में जहाँ कि दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसे एकान्त स्थान में नम्र अवस्था में खड़ी हुई स्त्री का किसी पुरुष को देखकर भयभीत होना विलकुल स्वाभाविक है । इसलिए सती राजीमती का भययुक्त होकर कम्पायमान होना भी सम्भव ही था । कारण कि ऐसे एकान्तस्थान में कामासक्त पुरुष द्वारा बलात्कार होने की पूर्ण सम्भावना रहती है । अतः अपने शीलव्रत के संरक्षित होने के भय से और यथाशक्ति रक्षा करने के उद्देश्य से काँपती हुई राजीमती यथाकथञ्चित् अपने गुप्त अंगों को अपनी मुजाओं द्वारा छिपाती हुई बैठ गई ।

अब रयनेमि के विषय में कहते हैं—

अह सोऽपि रायपुत्तो, समुद्रविजयंगओ ।

भीयं पवेविरं दट्टुं, इमं वक्कमुदाहरे ॥३६॥

अथ सोऽपि राजपुत्रः, समुद्रविजयाङ्गजः ।

भीतां प्रवेपितां दृष्ट्वा, इदं वाक्यमुदाहृतवान् ॥३६॥

पदार्थान्वयः—अह-अब मो-यह रायपुत्तो-राजपुत्र रयनेमि वि-भी समुद्रविजयंगओ-समुद्रविजय के अंग से उत्पन्न होने वाला भीय-वरी हुई पवेविरं-काँपती हुई को दट्टु-देखकर इम-यह वक्कम्-वाक्य उदाहरे-कहने लगा ।

मूलार्थ—तदनन्तर समुद्रविजय के अंग से उत्पन्न होने वाला वह राजपुत्र—रथनेमि डरती और काँपती हुई राजीमती को देखकर इस प्रकार कहने लगा ।

टीका—रथनेमि समुद्रविजय का पुत्र और भगवान् नेमिनाथ का छोटा भाई था । वह भी भगवान् के साथ ही दीक्षित हो गया था और भर्मेष्ट्यान के लिए उस गुफा में विराजमान था । राजपुत्र कहने से उसकी कुलीनता ध्वनित की गई है ।

रथनेमि साधु ने सती राजीमती से क्या कहा, अब इसका उल्लेख करते हैं—

रहनेमी अहं भद्रे ! सुरुवे ! चारुभासिणी !

ममं भयाहि सुअणु ! न ते पीला भविस्सई ॥३७॥

रथनेमिरह भद्रे ! सुरूपे ! चारुभाषिणि !

मां भजस्व सुतनो ! न ते पीडा भविष्यति ॥३७॥

पदार्थान्वयः—रहनेमी—रथनेमि अह—मैं हूँ भद्रे—हे भद्रे ! सुरुवे—हे सुन्दर रूप वाली ! चारुभासिणी—मनोहर मापण करने वाली ! मम—मुझे भयाहि—सेवन कर सुअणु—हे सुन्दर शरीर वाली ! न—नहीं ते—तेरे को पीला—पीडा भविस्सई—होगी अर्थात् विषय के सेवन करने से ।

मूलार्थ—हे भद्रे ! मैं रथनेमि हूँ । अतः हे सुन्दरि ! हे मनोहरभाषिणि ! हे सुन्दर शरीर वाली ! तुम मुझको सेवन करो । तुम्हें किसी प्रकार की भी पीड़ा नहीं होगी ।

टीका—इस गाथा में रथनेमि ने राजीमती को अपना परिचय देते हुए उसे निर्भय करने का प्रयत्न किया है । इसमें उसका जो अस्मिप्राय है, वह स्पष्ट है । वह कहता है कि मैं राजपुत्र हूँ और रथनेमि मेरा नाम है और तू भी परम सुन्दरी है । इसलिये निर्भय होकर तू मेरे समागम में आ जा । तुम्हें किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होगा । राजकुमार रथनेमि ने अपना परिचय देते हुए अपने अस्मिप्राय को भी स्पष्ट धर्मों में सती राजीमती के सामने रख दिया ताकि उसको विश्वास हो जाय कि मैं निर्भय हूँ और रतिजन्य सुख परम आनन्द का जनक है ।

इस प्रकार सामान्य रूप से अपने भावों को प्रकट करने के अनन्तर अब रथनेमि विशेष रूप से उनको प्रकट करता है—

एहि ता भुंजिमो भोए, माणुस्सं खु सुदुल्लहं ।
भुत्तभोगा तओ पच्छा, जिणमग्गं चरिस्समो ॥३८॥

एहि तावद् भुञ्जीवहि भोगान्, मानुष्यं खलु सुदुर्लभम् ।
भुक्तभोगौ ततः पश्चात्, जिनमार्गं चरिष्यावः ॥३८॥

पदार्थान्वयः—एहि—इधर आ ता—पहले हम दोनों भोए—भोगों को भुंजिमो—भोगें माणुस्सं—मनुष्यजन्म खु—निश्चय ही सुदुल्लह—अति दुर्लभ है भुत्तभोगा—भोगों को भोगकर तओ—फिर पच्छा—पीछे हम दोनों जिणमग्ग—जिनमार्ग का चरिस्समो—आचरण करेंगे ।

मूलार्थ—तुम इधर आओ । प्रथम हम दोनों भोगों को भोगें क्योंकि यह मनुष्यजन्म निश्चय ही मिलना अति कठिन है । अतः भुक्तभोगी होकर—भोगों को भोगकर फिर पीछे से हम दोनों जिनमार्ग को ग्रहण कर लेंगे ।

टीका—रथनेमि, सती राजीमती से कहता है कि सुन्दरि ! आओ । हम दोनों सासारिक विषय-भोगों का आनन्दपूर्वक सेवन करें क्योंकि यह मनुष्यजन्म अत्यन्त दुर्लभ है । इसमें कामभोगों का यथारुचि सेवन करना ही सार है और यथारुचि विषय-भोगों का उपभोग करके फिर वीक्षा भी ग्रहण कर लेंगे इत्यादि । प्रस्तुत गाय्या में रथनेमि के विफुट चित्त का चित्रण बहुत ही सुन्दरता से किया गया है । शास्त्रकारों ने स्थान स्थान में स्त्रीसंसर्ग से बचने का साधु को जो उपदेश किया है, उसका भी यही उद्देश्य है । कारण कि यह इन्द्रियसमूह बड़ा बलवान् है । इसका निग्रह करना कोई साधारण बात नहीं है । इसलिए साधु को स्त्रीसंसर्ग से सदैव दूर रहना चाहिए अन्यथा राजीमती को देखते ध्यानमग्न रथनेमि की जो वशा हुई थी, वही वशा सब की होगी, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं ।

अब राजीमती के विषय में कहते हैं—

ददृण रहनेमि तं, भग्गुञ्जोयपराजियं ।

राईमई असंभंता, अप्पाणं संवरे तहिं ॥३९॥

दृष्ट्वा रथनेमि तं, भग्गोयोगपराजितम् ।

राजीमत्यसम्भ्रान्ता , आत्मान समवारीत् तत्र ॥३९॥

पदार्थान्वयः—ददृण—देखकर त—उस रहनेमी रथनेमि को जो भग्गुञ्जोय—भग्गोयोग अर्थात् सयम से भग्नचित्त हो रहा था पराजियं—स्त्रीपरिग्रह से पराजित था राईमई—राजीमती असंभंता—असम्भ्रान्त हुई तहिं—वहाँ पर अप्पाण—अपने आत्मा को—शरीर को संवरे—ढाँपने लगी ।

मूलार्थ—भग्नचित्त और स्त्रीपरिग्रह से पराजित हुए उस रथनेमि को देखकर असम्भ्रान्त—निर्भय हुई राजीमती ने वहाँ अपने आत्मा—शरीर को वहाँ से ढाँप लिया ।

टीका—जिस समय राजीमती ने सयमविषयक भग्नचित्त और स्त्रीपरिग्रह से पराजित हुए रथनेमि को देखा तो उसने वहाँ से अपने शरीर को ढाँप लिया और वह निर्भय हो गई । सती राजीमती के निर्भय होने के दो कारण हैं । एक तो सती को अपने आत्मा पर पूर्ण विश्वास था । दूसरे वह वह समझती थी कि रथनेमि राजपुत्र है, सबकुछ में उत्तम हुआ है, अब कुलीन होने के कारण वह मेरे ऊपर बलात्कार कभी नहीं करेगा किन्तु विपरीत इसके यदि उसको चचित्त शत्रुओं में समझाया जायगा तो वह अपने इस आत्मपतन से सम्मूल जायगा । जो कुछ सम्पन्न होते हैं, वे यदि अपने कर्तव्य से ज्युत भी हो जायें तो भी वे सहसा ऐसे कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, जो कि सर्वथा अधर्म्य और साधुजनविगर्हित हो प्रत्युत समझाने पर वे उससे निवृत्त भी हो जाते हैं । इसी विचार से राजीमती असम्भ्रान्त हो गई ।

अब इसी विषय को स्पष्ट करते हुए राजीमती के सम्बन्ध में फिर कहते हैं—

अह सा रायवरकन्ना, सुट्टिया नियमव्वए ।

जाई कुलं च सीलं च, रक्खमाणी तयं वए ॥४०॥

अथ सा राजवरकन्या, सुस्थिता नियमव्रते ।

जातिं कुलं च शीलं च, रक्षन्ती तकमवदत् ॥४०॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ अनन्तर सा—यह राजवरकन्या—राजकन्या मुद्रिया—भली भाँति स्थिर हुई नियमव्रत—नियम और व्रत में जाई—जाति च—और कुल—कुल च—और शील—शील की रक्खमाणी—रक्षा करती हुई तयं—इस रथनेमि को वद—कहने लगी ।

मूलार्थ—तदनन्तर नियम और व्रत में भली भाँति स्थित हुई वह राजकन्या—राजीमती—अपने जाति, कुल और शील की रक्षा करती हुई उसके—रथनेमि के—प्रति इस प्रकार कहने लगी ।

टीका—कुलीन की हो चाहे पुरुष, वह ग्रहण किये हुए नियमों को बड़ी दृढतापूर्वक पालन करता है तथा अपने जाति और कुल का उसे पूरा ध्यान रहता है । इसलिए शील व्रत की रक्षा में पूरी सावधानी रखती हुई राजीमती ने रथनेमि से समुचित शब्दों में इस प्रकार कहा । यह कथन समुचित प्रतीत होता है क्योंकि सती साध्वी क्षियें अपने शील व्रत में अणुमात्र भी लांछन नहीं आने देती ।

अब राजीमती के वक्तव्य का वर्णन करते हैं—

जइसि रूपेण वेसमणो, लल्लिएण नलकूबरो ।

तहावि ते न इच्छामि, जइसि सक्खं पुरंदरो ॥४१॥

ययसि रूपेण वैश्रवणः, ललितेन नलकूबरः ।

तथापि त्वां नेच्छामि, ययसि साक्षात् पुरन्दरः ॥४१॥

पदार्थान्वयः—जइसि—यदि तू रूपेण—रूप से वेसमणो—वैश्रवण के समान लल्लिएण—लालित्य में नलकूबरो—नलकूबर के तुल्य असि—है तहावि—तथापि ते—तुझे न—नहीं इच्छामि—चाहती जइ—यदि तू सक्खं—साक्षात् पुरंदरो—इन्द्र के समान भी होवे ।

मूलार्थ—यदि तू रूप में वैश्रवण और लीला-विलास में नलकूबर के समान भी होवे, अधिक क्या कहूँ, यदि तू साक्षात् इन्द्र भी होवे तो भी मैं तुझे नहीं चाहती ।

टीका—सती साध्वी स्त्री का मन कितना दृढ़ और पवित्र होता है, इस बात का चित्र इस गाथा में बड़ी ही सक्षमता से खींचा गया है । सती राजीमती, साधु बने हुए रयनेमि नाम के राजकुमार को चर देती हुई कहती है कि रूप का साक्षात् स्वरूप वैभव, तथा छीका और बिलास की सजीव मूर्ति नलकृष्ण भी यदि तू होवे, अधिक तो क्या यदि तू साक्षात् इन्द्र भी होवे तो भी मैं तुसे ठुकराती हूँ अर्थात् तेरी इच्छा नहीं रखती । तात्पर्य यह है कि सती साध्वी स्त्री किसी पुरुष या वेष विशेष के रूप और ऐश्वर्य को अपने सतीत्व धर्म के धारो तुच्छ से भी तुच्छ समझती है । सभी सती राजीमती ने इस प्रकार का समुचित चर दिया, जिससे कि रयनेमि साधु को उसकी पूर्ण दृढ़ता और आन्तरिक विद्युद्धि का पता लग जाये ।

अब अपने सतीधर्म का परिचय देती हुई राजीमती फिर कहती है—

पक्खंदे जलियं जोहं, धूमकेतुं दुरासयं ।
नेच्छन्ति वंतयं भोक्तुं, कुले जाया अगंधणे ॥४२॥

प्रस्कन्दन्ते ज्वलितं ज्योतिषम्, धूमकेतुं दुरासदम् ।
नेच्छन्ति वान्तं भोक्तुं, कुले जाता अगन्धने ॥४२॥

पदार्थान्वयः—पक्खंदे—पकते हैं जलियं—आम्बस्यर्भमिं जोहं—ज्योति—अग्नि में धूमकेतुं—धूम जिसका केतु है दुरासय—दुःख से आभित करने योग्य वंतयं—वसन किये हुए को भोक्तुं—भोगना—खाना नेच्छन्ति—नहीं चाहते अगंधणे—अगन्धन कुले—कुल में जाया—व्यस्य होने वाले सर्प ।

मूलार्थ—अगन्धन कुल में उत्पन्न होने वाले सर्प, धूम जिसका केतु—ज्वा है ऐसी आन्वक्ष्यमान अग्नि में गिरना तो स्वीकार कर लेते हैं परन्तु वसन की हुई वस्तु को फिर स्वीकार नहीं करते ।

टीका—रयनेमि को अगन्धन कुलोत्पन्न सर्प के दृष्टान्त से अपनी प्रविष्टा में दृढ़ रहने की शिक्षा देती हुई राजीमती कहती है कि जैसे अगन्धन कुल में उत्पन्न हुआ सर्प, अग्नि में गिरकर मर हो जाना तो स्वीकार कर लेता है परन्तु अपने वसन किये हुए वेष को फिर से स्वीकार नहीं करता, इसी प्रकार जो वचन कुल में

उत्पन्न होने वाले पुरुष हैं वे वमन के तुल्य अर्थात् त्याग किये हुए इन कामभोगादि विषयों को मरणान्त कष्ट आने पर भी स्वीकार नहीं करते । सर्पों की मुख्यतया दो जातियाँ हैं—१ गन्धन, २ अगन्धन । राजीमती के कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक तिर्यग्योनि का जीव भी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटता, तो तेरे जैसे मनुष्ययोनि में उत्पन्न हुए तथा सर्व प्रकार के हित अहित का ज्ञान रखने वाले जीव को अपनी ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा का भग करते हुए देखकर मुझे अत्यन्त खेद होता है । बृहद्गुप्तिहार ने इस गाथा का उल्लेख नहीं किया परन्तु इस गाथा से आरम्भ करके उक्त विषय की आगे लिखी गई कतिपय अन्य गाथाओं का उल्लेख, वशवैकालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में किया हुआ देखने में आता है ।

अब इसी आशय को स्फुर करती हुई वह फिर कहती है—

धिरत्यु तेऽजसोकामी, जो तं जीवियकारणा ।
वंतं इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥४३॥

धिगस्तु त्वामयशःकामिन् ! यत् त्वं जीवितकारणात् ।
वान्तमिच्छस्यापातुं , श्रेयस्ते मरणं भवेत् ॥४३॥

पदार्थान्वयः—धिरत्यु—धिक् हो ते—तुझे अजसोकामी—हे अयश की कामना करने वाले ! जो—जो त—तू जीवियकारणा—जीवन के कारण से वंत—वमन के आवेउ—पीने की इच्छा—इच्छा करता है सेय—श्रेय है यदि ते—तेरी मरण—मृत्यु भवे—हो जावे ।

मूलार्थ—हे अयश की कामना करने वाले ! तुझे धिक्कार हो, जो कि तू अमयत जीवन के कारण से वमन किये हुए को पीने की इच्छा करता है । इससे तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है ।

टीका—रयनेमि से राजीमती कहती है कि ऐसे उत्तम कुल में उत्पन्न होकर इन तुच्छ विषय-विकारों की इच्छा रखना और वह भी समय ग्रहण करने के पश्चात् । इससे बढ़कर तुम्हारे लिए अयश की और कौन सी बात हो सकती है । मनुष्य होकर वमन किये हुए को फिर से ग्रहण करने की अभिलाषा करता है । अतः तेरे

इस जीवन को बिखार है । इससे तो तेरे लिए सृष्टि अधिक भयंकर है अर्थात् इस प्रकार के असयममय जीवन को व्यतीत करने की अपेक्षा मरना अधिक भय है । इसी लिए कहा है—विज्ञाय वस्तु निन्धं, त्यक्त्वा गृह्णन्ति किं कश्चित् पुरुषाः । धान्त पुनरपि मुञ्चे न च सर्वं सारमेयोऽपि ॥'

अब इसका उपनय करती हुई कहती है कि—

अहं च भोगरायस्स, तं चासि अन्धगवण्डिणो ।

मा कुले गन्धणा होमो, संजमं निहुओ चर ॥४४॥

अहं च भोगराजस्य, त्व चास्यन्धकवृण्णे ।

मा कुले गन्धनानां भूव, सयमं निभृतश्चर ॥४४॥

पदार्थान्वयः—अहं—मैं भोगरायस्स—धर्मसेन की पुत्री हूँ च—और त—तु अन्धगवण्डिणो—समुद्रविजय का पुत्र अमि—है कुले गन्धणा—गन्धन कुल में उत्पन्न हुए के समान मा होमो—हम दोनों न होवें अतः निहुओ—निबलचित्त होकर संजम—सयम में चर—विचर ।

सूच्य—मैं धर्मसेन की पुत्री हूँ और तुम समुद्रविजय के पुत्र हो । हम दोनों को गन्धन कुल के सर्पों के समान न होना चाहिए । अतः तुम निबल होकर संजम का आराधन करो ।

टीका—राजीमती कहती है कि हे रघुनेमि ! मैं भोगराज—धर्मसेन की पुत्री हूँ और तुम अन्धकवृण्ण—समुद्रविजय के पुत्र हो अतः हम दोनों को गन्धन कुलोत्पन्न सर्प के समान नहीं होना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जैसे गन्धन सर्प, धमन किये हुए को भी पी लेता है वसी प्रकार हमको इन त्यागे हुए विषय मोगों को फिर से ग्रहण करना नहीं चाहिए इसलिए तुम दृढ़तापूर्वक सयम में विचरण करो अर्थात् निबल चित्त से संजम का आराधन करते हुए अपनी कुलीनता का ही परिचय दो जिससे कि तुम्हारे आत्मा का उद्धार हो सके ।

अब फिर कहती है—

१ मिश्रित समझकर त्यागी हुई वस्तु को सत्पुरुष क्या कभी फिर भी ग्रहण करते हैं ? अर्थात् कदापि नहीं । धमन किये हुए को फिर से तो ग्रहण ही लाता है परन्तु वह भी सम्पूर्ण नहीं खाता ।

जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ ।

वायाविद्धो व्व हडो, अट्टिअप्पा भविस्ससि ॥४५॥

यदि त्वं करिष्यसि भावं, या या दृश्यसि नारीः ।

वाताविद्ध इव हठः, अस्थितात्मा भविष्यसि ॥४५॥

पदार्थान्वयः—जइ—यदि तू काहिसि—करेगा भाव—भाव जा जा—जो ओ नारिओ—नारियो दिच्छसि—देखेगा वायाविद्धो व्व हडो—वायु से प्रेरित किये हुए वनस्पति विशेष की तरह अट्टिअप्पा—अस्थिर आत्मा भविस्ससि—हो जायगा अर्थात् तेरे आत्मा में स्थिरता नहीं रहेगी ।

मूलार्थ—यदि तू उक्त प्रकार के भाव करेगा, तो जहाँ २ पर स्त्रियों को देखेगा वहाँ वहाँ वायु से हिलाये गये वृक्ष विशेष की तरह तू अस्थितात्मा हो जावेगा अर्थात् तेरा आत्मा सदा के लिए अस्थिर हो जावेगा ।

टीका—सती राजीमती, रथनेमि को फिर कहती है कि यदि तुम अपने आत्मा में विषय सेवन के इस प्रकार के जघन्य भावों को उत्पन्न करोगे तो वायु से हिलाये हुए वृक्ष की भाँति तुम्हारा आत्मा सदा के लिए अस्थिर हो जायगा । अतः जहाँ कहीं भी तुम रूप-लावण्ययुक्त स्त्रियों को देखोगे, वहाँ पर ही तुम्हारा मन अधीर अथ च चंचल हो जायगा । आत्मा के अधीर होने से अनेक प्रकार के अनर्थों की समावना रहती है । सारांश यह है कि उक्त प्रकार के विषयोन्मुख भाव, नाना प्रकार के अनर्थों को उत्पन्न करने वाले होने से अमुष्म पुरुष को सदा के लिए ब्याग देने चाहिये । 'यथा—वातेन विद्धः समन्तात् ताडितो वाताविद्धो भ्रमिव इति यावत् हठो वनस्पतिविशेषश्चट्टिअप्पास्थिरत्वाभावात् इति । [वृत्तिकारः] । हठ कोई वनस्पति—वृक्ष विशेष है, जो कि वायु से ताडित किया गया सदा घूमता या हिलता रहता है ।

अथ फिर इसी सम्बन्ध में कहते हैं—

गोवालो भंडवालो वा, जहा तद्ववणिस्सरो ।

एवं अणिस्सरो तं पि, सामण्णस्स भविस्ससि ॥४६॥

गोपालो भाण्डपालो वा, यथा तद्द्रव्यानीश्वरः ।

एवमनीश्वरस्त्वमपि , धामण्यस्य भविष्यसि ॥४६॥

पदार्थान्वयः—गोपालो-गोपाल वा-अथवा भण्डपालो-भाण्डपाल जहा-
जैसे तद्रव्य-उस द्रव्य का अणिस्सरो-अनीश्वर होता है एव-उसी प्रकार तू पि-
तू भी सामण्यस्त-भ्रमण भाष का अणिस्सरो-अनीश्वर भविस्ससि-हो जायगा ।

मूलार्थ—जैसे गोपाल अथवा भण्डपाल उस द्रव्य का ईश्वर—स्वामी—
नहीं होता, उसी प्रकार तू भी समय का अनीश्वर हो जायगा ।

टीका—राजीमती कहती है कि हे रयनेमि ! जैसे गौओं को चराने वाला
म्हाला उन गौओं का स्वामी नहीं होता, और जैसे किसी के भाँडों की रक्षा करने
वाला, या किसी के धन की सार-सँभाल करने वाला उस धन का स्वामी नहीं
होता । वास्तव्य यह है कि जैसे ग्वाले को, गौओं के दुरूप आदि के मरहण का कोई
अधिकार नहीं और कोशाभ्यक्ष को उस धन के व्यय करने की कोई सत्ता नहीं,
उसी प्रकार तू भी इस समय का ईश्वर—स्वामी—मालिक—नहीं होगा अर्थात्
इसका जो मोक्ष अथवा स्वर्ग रूप फल है, उसका तू अधिकारी नहीं बन सकवा ।
सारांश यह है कि द्रव्यसयम से आत्मा का कभी कल्याण नहीं होगा । आत्मा के कल्याण
का हेतु वो भावसयम है । यथं जिस आत्मा में भावसयम विद्यमान है, वह आत्मा
विषयोन्मुख अधम्य प्रवृत्ति से सदा ही प्रसक्त रहता है । अवयव सयम के फल का
उपभोग करने से स्वामी के समान है और द्रव्यसयमी पुरुष की प्रवृत्ति विषय-
प्रवण होने से गोपाल और वण्डपाल की तरह संभ्रम के फल से उसको सदा के
लिए धँसित रखती है । विपरीत इसके इष्ट फल होने के स्थान में अनिष्टफलप्राप्ति
की अधिक संभावना रहती है ।

राजीमती के इस प्रकार शिथिल करने पर क्या हुआ ? अब इसी विषय में
कहते हैं—

तीसे सो वयणं सोच्चा, संजईए सुभासियं ।

अंकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडिवाइओ ॥४७॥

तस्याः स वचनं श्रुत्वा, संयतायाः सुभाषितम् ।

अङ्कुशेन यथा नागः, धर्मे सम्प्रतिपादितः ॥४७॥

पदार्थान्वयः—सो-यह रथनेमि तीसे-उस राजीमती के वयशं-वचन को सुनकर संजईए-सयमशीला के सुभाषित-सुभाषित को अङ्कुश-अङ्कुश से जहा-जैसे नागो-हस्ती सीधा हो जाता है वद्वत् धर्मे-धर्म में संप्रतिपादितो-स्थिर कर दिया ।

मूलार्थ—रथनेमि ने संयमशीला राजीमती के पूर्वोक्त सुभाषित वचनों को सुनकर अङ्कुश द्वारा मदोन्मत्त हस्ती की तरह अपने आत्मा को वश में करके फिर से धर्म में स्थित कर लिया ।

टीका—प्रस्तुत गायामें, रथनेमि के आत्मा पर सती राजीमती के सुभाषित वचनों का जो विलक्षण प्रभाव पड़ा तथा पतन की ओर बढ़ती उसकी आत्मा किस प्रकार रुक गई, इस बात का वर्णन बड़े मनोरञ्जक शब्दों में किया गया है । सयमशीला राजीमती के पूर्वोक्त समुचित समावण को सुनकर रथनेमि ने पतन की ओर जाते हुए अपने आत्मा को उधर से हटाकर धर्म—सयमवृत्ति—में इस प्रकार स्थापित कर दिया, जैसे वेकायू हुए मदोन्मत्त हस्ती को उसका महाबल अङ्कुश के द्वारा वश में लाकर एक कीले से बाँध देता है । तात्पर्य यह है कि रथनेमि के प्रमादी आत्मा को अप्रमत्त बनाने के लिए सती राजीमती के उपदेश ने हस्ती को वश में करने वाले अङ्कुश का काम किया । सत्य है । आदर्श जीवन वाले व्यक्तियों के उपदेश का ऐसा ही विलक्षण प्रभाव होता है । उनके उपदेश से अनेकानेक पतित आत्माओं का उद्धार होता है । तब रथनेमि के आत्मा पर सती राजीमती के उपदेश का जो विचित्र प्रभाव पड़ा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं ।

अब राजीमती के उक्त उपदेश से पुनः धर्म में आरुढ़ हुए रथनेमि के विषय में कहते हैं—

कोहं माणं निगिण्हिता, माया लोभं च सञ्चसो ।

इंदियाइं वसे काउं, अप्पाणं, उपसंहरे ॥४८॥

क्रोध मानं निरुह्य, मायां लोभं च सर्वशः ।

इन्द्रियाणि वशीकृत्य, आत्मानमुपसमाहरत् ॥४८॥

पदार्थान्वयः—क्रोध—क्रोध और माया—मान का निगिगिहत्ता—निग्रह करके माया—माया च—और लोभ—लोभ को सब्सो—सर्व प्रकार से इदियार्ह—इन्द्रियों को वसे—वश में काउ—करके अप्पाय—आत्मा को उपसंहारे—वश में किया ।

मूलार्थ—क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतकर तथा पाँचों इन्द्रियों को वश में करके, उसने—रघुनेमि ने—अपने आत्मा का उपसंहार किया अर्थात् प्रमाद की ओर बड़े हुए आत्मा को पीछे हटाकर धर्म में स्थित किया ।

टीका—प्रस्तुत गीता में आत्मा के उपसंहार अर्थात् पीछे हटाकर धर्म में स्थापित करने का क्रम बतलाया गया है । क्रोधादि कपायों के वशीभूत और इन्द्रियों के पराधीन हुआ यह आत्मा धर्म से पराङ्मुख रहता है । उसको धर्म में स्थित करने के लिए प्रथम क्रोधादि चारों कपायों को जीतने की और पाँचों इन्द्रियों का निग्रह करने की आवश्यकता है । जिस समय कपायों का त्याग और इन्द्रियों का निग्रह हो जाता है, उस समय यह आत्मा स्वयमेव परमाश को त्यागकर स्वभाव में रमने लगता है । यही उसका उपसंहार अर्थात् धर्म में आसूट करने का प्रकार है । रघुनेमि ने भी सर्वाधुरीणा राज्ञीमयी के उपदेश से सावधान होकर अपने पतनोन्मुख आत्मा का इसी प्रकार से उपसंहार किया अर्थात् इन्द्रियों और कपायों को जीतकर परमाश से स्वभाव में स्थापन किया । सारांश यह है कि कामादि के वशीभूत होकर पतन की ओर आते हुए अपने आत्मा को—अन्तःकरण के प्रबाह को—रोककर पुनः संयम की ओर लगा लिया ।

उपनिम्नर—

मणगुत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो जिह्दिओ ।

सामण्णं निच्चलं फासे, जावज्जीवं दढव्वओ ॥४९॥

मनोगुत्तो, वचोगुत्तो, कायगुत्तो जितेन्द्रियः ।

श्रामण्यं निश्चलमस्प्राक्षीत्, यावज्जीवं दृढमतः ॥४९॥

पदार्थान्वयः—मशगुत्तो—मनोगुप्त वयगुत्तो—वचनगुप्त कायगुत्तो—कायगुप्त जिह्वादिओ—जितेन्द्रिय सामयण्य—भ्रमणभाव को निश्चलं—निश्चलता से फासे—स्पर्श करने लगा जावल्लीवं—जीवनपर्यन्त दृढत्वओ—दृढ प्रवृत्त वाला ।

मूलार्थ—मन, वचन और काया से गुप्त होकर इन्द्रियों को जीतकर और पूर्ण दृढता से स्थिरतापूर्वक उसने जीवनपर्यन्त भ्रमणधर्म का पालन किया ।

टीका—भ्रमणधर्म का वास्तविक स्पर्श इस आत्मा को उस समय होता है जब कि इसके मन, वचन और शरीर ये तीनों गुप्त हों अर्थात् इनके व्यापार में पूर्ण रूप से स्वच्छता—निर्मलता आ जाय तथा इन्द्रियों पर पूरी स्वाधीनता हो । इस प्रक्रिया के अनुसार फिर से प्रबुद्ध हुए रथनेमि ने भी जीवनपर्यन्त दृढप्रवृत्ति होकर भ्रमणधर्म का स्पर्श अर्थात् आराधन किया । वह मन, वचन और शरीर से गुप्त हो गया । उसके मन, वचन और शरीर सयमप्रधान हो गये । इन्द्रियों पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया । अतएव निश्चलतापूर्वक वह भ्रमणधर्म का पालन करने लगा । वस्तुतः कुलीन पुरुषों का प्रायः यह स्वभाव होता है कि वे सङ्कुपवेश के मिलते ही किसी कारणवश से हन्मार्ग में गये हुए अपने आत्मा को क्षीघ्र ही सन्मार्ग पर डे आते हैं ।

अब दोनों के विषय में कहते हैं—

उगमं तवं चरित्ताणं, जायादोणिण वि केवली ।

सर्व्वं कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं ॥५०॥

उग्रं तपश्चरित्वा, जातौ द्वावपि केवलिनौ ।

सर्व कर्म क्षपयित्वा, सिद्धिं प्राप्तावनुत्तराम् ॥५०॥

पदार्थान्वयः—उगम—प्रधान तवं—तप को चरित्ताणं—आचरण करके जाया—हो गये दोणिण वि—दोनों ही केवली—केवलज्ञानयुक्त पुनः सर्व्व—सर्व्व कम्म—कर्म को खविता—क्षय करके सिद्धिं—मुक्ति को पत्ता—प्राप्त हो गये अणुत्तर—ओ प्रधान है ।

मूलार्थ—उग्र तप का आचरण करके राज्ञीमती और रथनेमि वे दोनों ही केवली हो गये । फिर सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके सर्व्वप्रधान सिद्धि—मोक्षगति को प्राप्त हो गये ।

टीका—फिर वे दोनों—राजीमती और रथनेमि, कर्मशत्रुओं का विनाश करने वाले अनघनावि सप्त तप का अनुष्ठान करके केवली हो गये अर्थात् इनको केवल-ज्ञान उत्पन्न हो गया । तदनन्तर अपने आयु कर्म को समाप्त कर सर्व प्रकार से सर्व कर्मों का क्षय करते हुए सिद्धगति—मोक्ष को प्राप्त हो गये । इस कथन से निरतिचार चारित्र के पाठन का फल प्रदर्शित किया गया है । यहाँ पर निर्मुक्तिकार लिखते हैं कि—‘समुद्रविषय की शिवापेयी के चार पुत्र हुए—१ अरिष्टनेमि, २ रथनेमि ३ सत्यनेमि और ४ दृढनेमि । इनमें अरिष्टनेमि तो बार्हस्पत्य तीर्थंकर हुए । रथनेमि और सत्यनेमि वे दोनों प्रलेकबुद्ध थे । इनमें रथनेमि चार सौ वर्ष प्रमाण गृहस्थाश्रम में रहे, एक वर्ष छद्मस्वभाव में बिचरे तथा पाँच सौ वर्ष प्रमाण इन्होंने केवली की पर्याय को चारण किया । सो कुल नौ सौ एक वर्ष से कुछ अधिक आयु को भोगकर वे मोक्ष को प्राप्त हुए ।

अब अभ्यास का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि—

एवं कर्तेति संबुद्धा, पण्डिया पवियक्स्वणा ।
विनियद्वंति भोगेसु, जहा सो पुरुषोत्तमो ॥५१॥
ति वेमि ।

इति रहनेमिज्जं बावीसद्वमं अज्झयणं समत्तं ॥२२॥
एवं कुर्वन्ति संबुद्धाः, पण्डिताः प्रविचक्षणा ।
विनिवर्तन्ते भोगेभ्यः, यथा स पुरुषोत्तमः ॥५१॥
इति ध्रुवीमि ।

इति रथनेमीयं द्वाविंशतितममभ्यासनं समाप्तम् ॥२२॥

पदार्थाभ्यासः—एवं—इस प्रकार कर्तेति—करते हैं संबुद्धा—वस्यपेण पण्डिया—पंडित और पवियक्स्वणा—प्रविचक्षण लोग विनियद्वंति—विनिवृत्त हो जाते हैं भोगेसु—भोगों से जहा—जैसे सो—यह रथनेमि पुरुषोत्तमो—पुरुषोत्तम तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—इस प्रकार तत्त्ववेत्ता पंडित और विचक्षण लोग करते हैं तथा भोगों से निवृत्त हो जाते हैं, जिस प्रकार पुरुषोत्तम वह रथनेमि निवृत्त हुआ ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो तत्त्ववेत्ता और विशेष बुद्धि रखने वाले पंडित लोग हैं, वे इस प्रकार से आचरण करते हैं जैसे कि राजकुमार रथनेमि ने पवन की ओर जाते हुए अपने आत्मा को फिर से सचम में स्थापित कर लिया और भोगों से निवृत्त होकर तप के अनुष्ठान से केवल ज्ञान द्वारा परम दुर्लभ मोक्षपद को प्राप्त कर लिया । वास्तव में जो पुरुष भोगों से निवृत्त होकर दृढतापूर्वक सचममार्ग में प्रविष्ट होता हुआ अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है वही संयुक्त, 'पंडित और विचक्षण अथ च पुरुषोत्तम' है, यह इस गाथा का भावार्थ है । इसके अतिरिक्त 'सि वेमि' का अर्थ प्रथम कई बार आ चुका है, वही के अनुसार यहाँ पर भी कर लेना ।

द्वाविंशाध्ययन समाप्त ।

अह केसिगोयमिज्जं तेवीसइमं अज्झयणां

अथ केशिगौतमीयं त्रयोविंशमध्ययनम्

इस अनन्तरोक्त अध्ययन में यह वर्णन किया गया है कि यदि किसी कारणवश संयम में शका आदि दोषों की उत्पत्ति हो जाय अर्थात् संयम में शिथिलता आ जाय तो रथनेमि की तरह फिर से संयम में दृढ़ हो जाना चाहिए। अपि च यदि औरों के भी उक्त शंकादि दोष उत्पन्न हो जायें तो उनकी निवृत्ति के लिए भी शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए, जैसेकि केशी और गौतम के शिष्यों की शकामों को निवृत्त करने का प्रयत्न किया गया है। वस, वार्हसर्षे और तेईसवें अध्ययन का यही परस्पर सम्बन्ध है।

अब प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिपाद्य विषय की संगति के लिए प्रथम तेईसवें वीर्यकर भगवान् पार्श्वनाथ का वर्णन करते हैं, जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार है—

जिणे पासित्ति नामेणं, अरहा लोगपूइओ ।

संबुद्धप्पा य सव्वन्नू, धम्मतित्थयरे जिणे ॥१॥

जिन. पार्श्व इति नाम्ना, अर्हन् लोकप्रजित् ।

सबुद्धात्मा च सर्वज्ञ, धर्मतीर्थकरो जिनः ॥१॥

पदार्थान्वयः—जिण्ये—परिपहों के जीतने वाला पासिचि—पार्श्व इस नामेशां-
नाम से प्रसिद्ध हुआ अरहा—अर्हन् लोगपूइओ—लोकपूजित संबुद्धप्पा—सबुद्ध आत्मा
य—और सम्बन्न्—सर्वज्ञ धम्मतिथयरे—धर्मतीर्थ को करने वाला जिण्ये—समस्त कर्मों
को क्षय करने वाला ।

मूलार्थ—पार्श्व नाम से प्रसिद्ध, परिपहों को जीतने वाला, अर्हन्
लोकपूजित, सम्बुद्धात्मा, सर्वज्ञ तथा धर्मरूप तीर्थ को चलाने और समस्त कर्मों
को क्षय करने वाला हुआ ।

टीका—श्रीपार्श्वनाथ इस नाम से प्रसिद्ध तेईसवें तीर्थंकर का प्रस्तुत गाथा में
उल्लेख किया गया है । तात्पर्य यह है कि भगवान् महावीर स्वामी से २५० वर्ष पहले
इस भारतभूमि को पार्श्वनाथ नाम के एक सुप्रसिद्ध महापुरुष ने अलंकृत किया था ।
वे जिन—सर्व प्रकार के परिपहों को जीतने वाले थे और देवेन्द्रादि से पूजित होने
के अतिरिक्त वे सर्वलोकपूजित थे तथा उनका आत्मा ज्ञानव्योति से सर्व प्रकार
से अवभासित था । वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे, एव भव्य जीवों को संसार-समुद्र
से पार करने के लिए उन्होंने धर्मरूप तीर्थ की स्थापना की और इसी लिए वे
तीर्थंकर हुए । अन्त में समस्त कर्मों का क्षय करके वे सिद्ध गति को प्राप्त हो गये ।
एतदर्थ ही उनको अरिहंत, सिद्ध और जिन के नाम से पुकारा जाता है ।

अब उनके शिष्य केशीकुमार के विषय में कहते हैं—

तस्स लोगपदीवस्स, आसी सीसे महायसे ।
केसीकुमार समणे, विज्ञाचरणपारगे ॥२॥

तस्य लोकप्रदीपस्य, आसीच्छिष्यो महायशः ।

केशीकुमारश्रमणः , विद्याचरणपारगः ॥२॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उस लोगपदीवस्स—लोकप्रदीप, का सीसे—शिष्य
महायसे—महान् यशस्वी आसी—हुआ केशीकुमार—केशीकुमार समणे—श्रमण जो
विज्ञाचरणपारगे—विद्या और चारित्र्य का पारगामी था ।

मूलार्थ—उस लोकप्रदीप भगवान् पार्श्वनाथ का महान् यशस्वी केशीकुमार
श्रमण नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य हुआ, जो कि विद्या और चारित्र्य में परिपूर्ण था ।

टीका—लोकप्रवीण—संसार में सूर्य के समान प्रकाश करने वाले भगवान् पार्श्वनाथ का केशीकुमार नामक एक शिष्य था, जो कि वास्तव्ययुक्त होता हुआ अधिवाहित ही वीक्षित हो गया था । उसके केश बहुत ही कोमल और सुन्दर थे । इसी कारण वह भ्रमण होने पर भी केशीकुमार के नाम से ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ । जैसा वह सुन्दर था, वैसा ही विद्या और चारित्र में भी परिपूर्ण था । वास्तव्य यह है कि आषाढव्रतकारी होने से वह विद्या और चारित्र का भी पारगामी हुआ अर्थात् उसका चारित्र अतीव निर्मल था । यहाँ पर इतना और ध्यान रहे कि सूत्रकर्ता ने केशीकुमार को जो भगवान् पार्श्वनाथ का शिष्य लिखा है, वह सामान्य निर्देश है । उसका वास्तव्य भगवान् पार्श्वनाथ के परम्परागत शिष्य से है, साक्षात् शिष्य से नहीं । कारण यह है कि केशीकुमार, भ्रमण भगवान् महावीर के समय में विद्यमान था, जब कि भगवान् पार्श्वनाथ को मोक्ष गये अनुमानतः अर्द्धाई सौ वर्ष हो चुके थे एवं उस समय इतनी आयु भी नहीं थी । इससे तो यही मानना पड़ता है कि केशीकुमार भगवान् पार्श्वनाथ के हस्तवीक्षित शिष्य नहीं थे किन्तु उनकी शिष्य-संतति में से थे । वर्तमान समय की ऐतिहासिक गवेषणा से भगवान् महावीर स्वामी से २५० वर्ष पहले श्रीपार्श्वनाथ का होना प्रमाणित होता है और भ्रमण भगवान् महावीर के समय पर श्रीपार्श्वनाथ सन्तानीय शिष्य विद्यमान थे, यह भी ऐतिहासिक तथ्य है और उनमें केशीकुमार का नाम सब से अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान् महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य गौतम के साथ उनका साधुओं के आचार के विषय में बहुत ही छान्दा चौड़ा सवाद हुआ है । इससे भी उनका पार्श्वनाथ का सन्तानीय शिष्य होता ही प्रमाणित होता है । अन्य जैनगमों में भी इसका उल्लेख मिलता है । अतः उक्त गाथा में उनको—केशीकुमार को जो श्रीपार्श्वनाथ का शिष्य लिखा है, उसका अभिप्राय हस्तवीक्षित शिष्य से नहीं किन्तु सन्तानीय शिष्य से है । अन्यथा श्रीमहावीर स्वामी के समय में उनका विद्यमान होना संगत नहीं हो सकता ।

अथ फिर उसी के विषय में कहते हैं—

ओहिनाणसुए बुद्धे, सीससंघसमाउले ।
गामाणुगामं रीयंते, सावत्थि नगरिमागए ॥३॥

अवधिज्ञानश्रुताभ्यां बुद्धः, शिष्यसंघसमाकुलः ।

ग्रामानुग्रामं रीयमाणः, आवस्तीं नगरीमागतः ॥३॥

पदार्थान्वयः—ओहिनाण—अवधिज्ञान सुए—श्रुतज्ञान से बुद्धे—बुद्ध
सीससंघ—शिष्यसमुदाय में समाउले—ध्यात—आकीर्ण ग्रामाणुग्राम—ग्रामानु
रीयते—विचरते हुए भावार्थ—आवस्ती नामा नगरिम्—नगरी में आगए—पधारे

मूलार्थ—अवधि और श्रुतज्ञान से पदार्थों के स्वरूप को जानने के
अपने शिष्यपरिवार को साथ लेकर ग्रामानुग्राम विचरते हुए वह केशीकु
किसी समय आवस्ती नामा नगरी में पधारे ।

टीका—यह श्रीकेशीकुमार भ्रमण जो कि मति, श्रुत और अवधिज्ञान
द्वारा पदार्थों के स्वरूप को यथावत् जानते हैं—अपने शिष्यों के साथ ग्रामानु
विचरते हुए अर्थात् धर्मोपदेश के द्वारा परोपकार करते हुए आवस्तीनामा नगरी
पधारे । यद्यपि मूलपाठ में केवल, अवधि और श्रुतज्ञान का ही उल्लेख किया
मतिज्ञान का उसमें निर्देश नहीं किया, परन्तु नम्बी सिद्धान्त का कथन है कि
पर श्रुतज्ञान होना है, वहाँ पर मतिज्ञान अवश्यमेव होना है और जहाँ पर मति
है, वहाँ पर श्रुतज्ञान भी है । इसलिये एक का निर्देश किया है । जैसे पुत्र का न
निर्देश करने से पिता का ज्ञान भी साथ ही हो जाता है, इसी प्रकार एक के प्रा
से दोनों का ग्रहण कर लेना शास्त्रकार की सम्मत है । आवस्ती नगरी में वे जिस स्थ
पर ठहरे, अब उसी का वर्णन करते हैं—

तिन्दुयं नाम उज्जाणं, तस्मी नगरमण्डले ।

फासुए सिञ्जसंधारे, तत्थ वासमुवागए ॥४॥

तिन्दुकं नामोथानं, तस्मिन् नगरमण्डले ।

प्रासुके शय्यासंस्तारे, तत्र वासमुपागतः ॥४॥

पदार्थान्वयः—तिन्दुयं—तिन्दुक नाम—नाम वाले उज्जाण—वर्णन तस्मी—उ
नगरमण्डले—नगर के समीप में फासुए—निर्दोष सिञ्ज—शय्या संधारे—संस्कारक प

मूलार्थ—उस नगर के समीपवर्ति विन्दुक नामा उद्यान में वे निर्दोष श्रव्या सत्तारक पर विराजमान हुए ।

टीका—श्रीकेशीकुमार भगण ग्रामानुग्राम विचरते हुए आबस्ती में पधारे । उसके समीपवर्ति एक विन्दुक नाम का जो उद्यान था उसमें उन्होंने निर्दोष जीव जन्तु से रहित भूमि को देखकर किसी शिखा फलक आदि पर अपना आसन लगा दिया अर्थात् शान्तिपूर्वक समाहित चित्त से वे उस उद्यान में निवास करने लगे । प्रस्तुत गाथा में 'समीपयर्मबले' इस वाक्य में 'नयरी' के स्थान में जो छिग का व्यत्यय है वह आप वाक्य होने से किया गया है । अन्यथा स्त्रीछिग का निर्देश होना चाहिए था । तथा 'मबल' शब्द यहाँ पर सीमा का वाक्य है जिसका तात्पर्य यह निकलता है कि वह उद्यान आबस्ती के अति दूर व अति निकट नहीं किन्तु नगरी के समीपवर्ति था ।

तदनन्तर जो कुछ हुआ अब उसका वर्णन करते हैं—

अह तेणेव कालेणं, धम्मतिथ्यरे जिणे ।

भगवं वद्धमाणित्ति, सव्वलोगम्मि विस्सुए ॥५॥

अथ तस्मिन्नेव काले, धर्मतीर्थकरो जिनः ।

भगवान् वर्धमान इति, सर्वलोके विश्रुत ॥५॥

पदार्थान्वयः—अह—अनन्तर तेणेव—वसी कालेखं—काल में धम्मतिथ्यरे—धर्मरूप तीर्थ के करने वाले जिणे—रागद्वेष को जीवनेवाले भगव—भगवान् वद्धमाणिस्ति—वर्धमान इस नाम से सव्वलोगम्मि—सर्व लोक में विस्सुए—विशेष रूप से प्रसिद्ध ।

मूलार्थ—उस समय पर, सर्वलोक में विख्यात, रागद्वेष के जीवनेवाले भगवान् वर्धमान धर्मतीर्थ के प्रवर्तक थे ।

टीका—जिस समय वेहिसवें तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ के सन्तानीय शिष्य केशीकुमार आबस्ती में आये उस समय धर्मतीर्थ के प्रवर्तक भगवान् वर्धमान स्वामी, जिन अर्थात् तीर्थकर के नाम से लोक में विख्यात हो रहे थे । तात्पर्य यह है कि वह समय भगवान् वर्धमान स्वामी के शासन का था ।

यहाँ पर 'अथ' शब्द उपन्यास अर्थ में आया हुआ है, और सप्तमी के स्वा-
में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई हुई है। अब उनके प्रधान शिष्य गौतममुनि
विषय में कहते हैं—

तस्स लोगपदीवस्स, आसि सीसे महायसे ।
भगवं गोयमे नामं, विज्ञाचरणपारगे ॥६॥

तस्य लोकप्रदीपस्य, आसीच्छिष्यो महायशः ।
भगवान् गौतमो नाम, विद्याचरणपारगः ॥६॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उस लोगपदीवस्स—लोक-प्रदीप का महायसे—महान्
यश वाला सीसे—शिष्य आसि—हुआ भगवं—भगवान् गोयमे—गौतम नाम—नाम से
प्रसिद्ध और विज्ञा—विद्या चरण—चारित्र्य का पारगे—पारगामी ।

मूलार्थ—उस लोक-प्रदीप का, महान् यशवाला एक शिष्य था जो
भगवान् 'गौतम' नाम से प्रसिद्ध और विद्या तथा चारित्र्य का पारगामी था ।

टीका—अब भगवान् श्री वर्द्धमान स्वामी धर्मरूप तीर्थ की स्थापना कर
चुके अर्थात् धर्मोपदेश करने में प्रवृत्त हो चुके थे, तब विद्या और चारित्र्य के पारगामी
'गौतम' इस नाम से विख्यात एक महान् यशस्वी पुरुष उनके शिष्य हुए जोकि
भगवान् के इस गणधरों—मुख्य शिष्यों—में से प्रथम थे । उन्हीं का प्रस्तुत गाथा
में उल्लेख किया गया है । यद्यपि इनका असली नाम इन्द्रभूति था और गौतम
इनका गोत्र था, परन्तु प्रसिद्धि इनकी गोत्र के नाम से ही हुई । इसलिए न्याय-
दर्शन के कर्त्ता गौतम, और बौद्धमत के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से ये पृथक् सीसे
गौतम हैं । ये जाति के ब्राह्मण और वेदादि शास्त्रों के पूर्णवेत्ता थे । इन्होंने भगवान्
महावीर स्वामी के पास आकर उनसे शास्त्रार्थ किया और बहुत से प्रश्न पूछे । उनका
यथार्थ उत्तर मिलने और अपने सम्पूर्ण सन्शयों की निवृत्ति हो जाने पर इन्होंने
अपने आपको भगवान् के अर्पण कर दिया अर्थात् उनके शिष्य हो गये । उनसे
दीक्षा ग्रहण कर ली । ये भगवान् के प्रथम गणधर हुए ।

अथ इनके बिया और चारित्र के सम्बन्ध में तथा शिष्य-समुदाय और देश-यात्रा के विषय में उल्लेख करते हैं यथा—

वारसंगविजु बुद्धे, सीससंधसमाडले ।
 गामाणुगामं रीयन्ते, सेवि सावत्थिमागए ॥७॥
 द्वादशाङ्गविद् बुद्धः, शिष्यसंधसमाकुलः ।
 ग्रामानुग्रामं रीयमाणः, सोऽपि श्रावस्तीमागतः ॥७॥

पदार्थान्वयः—वारसंग—द्वादशांग के विद्वद्-बेत्ता बुद्धे—तत्त्व के ज्ञाता सीससंध—शिष्य समुदाय से समाडले—ध्यात गामाणुगाम—ग्रामानुग्राम—एक से दूसरे ग्राम में रीयन्ते—विचरते हुए सेवि—वह भी सावत्थिम्—भावस्ती नगरी में आगए—पधारे गये ।

सूत्रार्थः—द्वादशांग बाणी के जाननेवाले और तत्त्व के ज्ञाता शिष्य समुदाय से आकीर्ण, ग्रामानुग्राम विचरते हुए वह भी भावस्ती नगरी में पधारे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में गौतम स्वामी के विद्या और चारित्र का उल्लेख करने के साथ २ उनकी प्रामाणिकता का भी विवर्धन कर दिया गया है । गौतम स्वामी द्वादशांग बाणी के पारगामी तथा तत्त्व के यथार्थ बेत्ता थे और इनका शिष्य-समुदाय भी पर्याप्त था । वे ग्रामानुग्राम अपने धर्मोपदेश के द्वारा अनेक मध्य खीचों को प्रतिबोध देते हुए उसी भावस्ती नगरी में पधारे, जहाँ पर कि श्रीकेशी-कुमार समग्र विराजमान थे । यह इस गाथा का संक्षिप्त भाषार्थ है । 'युद्ध' शब्द का अर्थ है—देय, लेय और उपदेय के जाननेवाले और कृपाय, धन्य, धीम्य इस त्रिपदी के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को यथावत् समझने और समझानेवाले ।

भावस्ती में जाने के बाद वे जिस स्थान पर विराजमान हुए अथ उसका उल्लेख करते हैं यथा—

कोटुगं नाम उज्जाणं, तम्मी नयरमण्डले ।
 फासुए सिजसंधारे, तत्थ वासमुवागए ॥८॥

कोष्टकं नामोद्यानं, तस्मिन्नगरमण्डले ।
 प्रासुकं शय्यासंस्तारे, तत्र वासमुपागतः ॥८॥

पदार्थान्वयः—कोष्टक—कोष्टक नाम—नाम घाला उच्चारण—उद्यान तम्मी—
 वस नगर—नगर के मण्डले—समीप था फासुए—प्रासुक सिञ्ज—शय्या और सयारे—
 संस्तारक पर तत्थ—उस उद्यान में वास—निवास को उवागए—प्राप्त किया ।

मूलार्थ—उस नगर के समीपवर्ति कोष्टक नाम के उद्यान में शुद्ध—निर्दोष
 वस्ती और संस्तारक—फलकादि पर वे विराजमान हो गए ।

टीका—भावस्ती नगरी में पधारने के अनन्तर श्रीगौतमस्वामी उसके
 समीपवर्ति एक कोष्टक नाम के उद्यान में पहुँचे । वहाँ पर निवास के लिए निर्दोष—
 जीवादि रहित वस्ती और फलकादि की वहाँ के स्वामी से आज्ञा लेकर उस उद्यान
 में वे विराजमान हो गये । प्रासुक—निर्दोष, शय्या—वस्ती—निवास योग्य भूमी,
 संस्तारक—शिला पट्टक अथवा रुण आदि लेने योग्य वस्तु । तात्पर्य यह है कि इन
 सब उपयोगी वस्तुओं को वहाँ के स्वामी की आज्ञा से ग्रहण किया । साधु को बिना
 आज्ञा से किसी भी वस्तु के ग्रहण करने का अधिकार नहीं है । यदि वह बिना
 आज्ञा के ग्रहण कर लेवे तो उसके तृतीय व्रत में—अचौर्य व्रत में—दोष आता है ।

भावस्ती नगरी के समीपवर्ति भिन्न २ दो उद्यानों में श्रीकेशीकुमार और
 गौतम स्वामी ये दोनों ही ऋषि अपने २ शिष्य परिवार के साथ विराजमान हो
 गये और दोनों ही वहाँ पर विचरने लगे । निम्नलिखित गाथा में इसी आशय को
 व्यक्त करते हुए कहते हैं—

केसीकुमार समणे, गोयमे य महायसे ।
 उभओवि तत्थ, विहरिसु, अल्लीणा सुसमाहिया ॥९॥

केशीकुमार श्रमणः, गौतमश्च महायशाः ।
 उभावपि तत्र व्यहार्ष्टाम्, आलीनौ सुसमाहितौ ॥९॥

पदार्थान्वयः—केसीकुमार—केशीकुमार समणे—श्रमण य—और गोयमे—गौतम
 महायसे—महान् यशवाले उभओवि—दोनों ही तत्थ—उस भावस्ती नगरी में विहरिसु—
 विचरने लगे अल्लीणा—इन्द्रियों को वश में रखनेवाले सुसमाहिया—समाधि से युक्त ।

मूलार्थ—महान् यशवाले, केसीकुमार भ्रमण और भीगौतमस्वामी दोनों ही उस नगरी में विचरने लगे । ये दोनों ही इन्द्रियों को वश में रखने-वाले और ध्यानादि समाधि से युक्त थे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में उक्त दोनों महर्षियों के भावस्वी में विचरने और इनके दान्त और समाहित चित्त होने का वर्णन किया गया है । ये दोनों ही महान् यशस्वी थे । प्रात्यर्थ यह है कि विद्या और तप के प्रभाव से इनका सर्वत्र यश फैला हुआ था । इसके अतिरिक्त वे ज्ञान्त और दान्त अर्थात् मन वचन और शरीर पर इनका पूर्ण अधिकार था । समस्त इन्द्रियें इनके वश में थी, और इनका मन निर्बिकार अवश्य ज्ञान्त और समाधियुक्त था । इस कथन का अभिप्राय यह है कि वे दोनों महात्मा, परस्पर की निन्दा और पैशुन्यादि दोषों से सर्वथा रहित और स्वाध्याय तथा स्वात्माध्यान में सदा निमग्न रहते थे, इसलिए भावस्वी में इनके विचरने अर्थात् निवास करने से धर्म की अधिकाधिक प्रभावना हो रही थी । 'विहरिषु' यह बहुवचन की क्रिया प्राकृत में द्विवचन के अभाव होने से प्रयुक्त की गई है ।

फिर कहते हैं—

उभओ सीससंघाणं, संजयाणं तवस्सिणं ।

तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना, गुणवन्ताण ताइणं ॥१०॥

उभयो, शिष्यसघानां, सयतानां तपस्विनाम् ।

तत्र चिन्ता समुत्पन्ना, गुणवतां प्रायिणाम् ॥१०॥

पदार्थावयवः—उभओ—दोनों के सीससंघाण—शिष्य वर्ग को सजयाण—सयतों को तवस्सिण—तपस्वियों को तत्थ—वहाँ पर चिन्ता—शका समुप्पन्ना—उत्पन्न हुई गुणवन्ताण—गुणवानों और ताइण—पदकाय के रखकों को ।

मूलार्थ—वहाँ पर दोनों के शिष्य-समूह के अन्तःकरण में शका उत्पन्न हुई । वह शिष्य-समूह सयत, गुणवान् तपस्वी और पदकाय का रखक था ।

टीका—केसीकुमार भ्रमण और गौतममुनि, जबकि भावस्वी के निम्न २ स्थानों में ठहरे हुए थे तब किसी समय दोनों के शिष्य-समुदाय की—नगरी में

आहारदि लाने के निमित्त आगमन होने से—आपस में भेंट हो गई । दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और परस्पर के अवलोकन से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कई प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लगे । यद्यपि वे सब ज्ञानादि गुणों से युक्त, समयशील और परम तपस्वी थे, तथा पट्फाय की विराधना से मुक्त और सच्ची रक्षा में सदा सावधान रहनेवाले थे, तथापि पृथक् २ स्थानों में ठहरने और कतिपय नियमों में एकता न होने तथा वेप में भी विभिन्नता देखने से परस्पर एक दूसरे के लिए शका अथ च विकल्प का मन में उत्पन्न होना एक स्वामाविक की बात है इसलिए दोनों महर्षियों के शिष्य-समुदाय के अन्तःकरण में एक दूसरे के लिए सन्देह उत्पन्न हुआ ।

अब उसी सन्देह अथवा शका के सम्बन्ध में कहते हैं—

केरिसो वा इमो धम्मो, इमो धम्मो व केरिसो ।

आयारधम्मप्पणिही , इमा वा सा व केरिसी ॥११॥

कीदृशो वायं धर्मः, अयं धर्मो वा कीदृशः ।

आचारधर्मप्रणिधिः , अयं वा स वा कीदृशः ॥११॥

पदार्थान्वयः—केरिसो—कैसा है वा—अथवा इमो—यह धम्मो—धर्म व—अथवा केरिसो—कैसा है आयार—आचार धम्म—धर्म प्पणिही—प्रणिधि इमा—यह हमारी वा—अथवा सा—इनकी केरिसी—कैसी है व—परस्पर अर्थ में है ।

मूलार्थ—हमारा धर्म कैसा है, इनका धर्म कैसा है । तथा आचार, धर्म प्रणिधि हमारी और इनकी कैसी है ।

टीका—जब दोनों का शिष्य-समुदाय एक दूसरे की ओर देखने लगा तब श्रीकृष्ण के शिष्यों ने विचार किया कि हमारा धर्म कैसा है और इन गौतम के शिष्यों का धर्म कैसा है । तथा जो वाह्य वेप है वही धर्म हो रहा है, जिसके प्रभाव से जीव ¹² देवलोक तक जा सकते हैं । वही आचार की प्रणिधि [व्यवस्थापन] है वह हमारी और इनकी कैसी है । तात्पर्य यह है कि सर्वज्ञ के कहे हुए धर्म में भेद नहीं होना चाहिए परन्तु यहाँ पर भेद स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कारण

कि इनका वेप और प्रकार का है तथा हमारा और प्रकार का । यदि हम दोनों के समुदाय एक ही धर्म के अनुयायी हैं तो फिर हमारे आचार विचार में भेद क्यों ? इसी प्रकार का सन्देह-मूलक विचार गौतम स्वामी के शिष्यों के मन में भी उत्पन्न हुआ । 'आचार' शब्द से यहाँ पर वास्तव आचार का ग्रहण अभिप्रेत है—'आचरणमाचारो वेपधारणादिको वाङ्माः क्रियाकलाप इत्यर्थः' अर्थात् वेप-धारणादि जो वास्तव क्रिया कलाप है सो आचार है । तथा 'वा' शब्द यहाँ पर विकल्प्य और पुनः अर्थ में आया हुआ है और 'हमा' शब्द 'अय' शब्द के अर्थ में ग्रहण किया गया है । प्रपिचि शब्द से मर्यादा विधि की सूचना दी गई है ।

अथ वक्तुं चिन्ता को प्रकट करते हुए कहते हैं—

चाडज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥१२॥

चतुर्यामश्च यो धर्म, योऽयं पंचशिक्षितः ।

देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महामुनिना ॥१२॥

पदार्थान्वयः—चाडज्जामो—चतुर्यामरूप जो—जो धम्मो—धर्म य—और जो—जो इमो—यह पंचसिक्खिओ—पाँच शिक्षारूप धर्म देसिओ—उपदेश किया वद्धमाणेण—वर्द्धमान स्वामी ने य—और पासेण—पार्श्वनाम महामुणी—महामुनि ने ।

मूलार्थ—महामुनि पार्श्वनाथ ने चतुर्यामरूप धर्म का और वर्द्धमान स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश किया है ।

टीका—केसीकुमार और गौतमस्वामी के शिष्यों को जिन कारणों से सन्देह उत्पन्न हुआ उनका आंशिक स्पष्टीकरण इस गाथा में किया गया है । भगवान् पार्श्वनाथ ने तो चतुर्यामरूप धर्म अर्थात् अहिंसा आदि चार धर्मों—महाव्रतों की प्ररूपणा की है और श्रीवर्द्धमानस्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय—अचौर्य कर्म—ब्रह्मचर्य और अपरिमहरूप पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि इन दोनों महापुरुषों का सिद्धान्त एक ही है तो फिर धर्म के इन नियमों में संख्या-भेद क्यों है ? महामुनि

पार्श्वनाथ ने साधु के महाव्रतों की संख्या चार ही मानी है अर्थात् उनके सिद्धान्त में साधु के चार ही महाव्रत हैं। वे अहिंसा सत्य और अस्तेय इन तीन महाव्रतों के अतिरिक्त चौथा अपरिग्रहरूप महाव्रत मानते हैं, अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत को स्वतंत्र न मान कर उसका अपरिग्रह में ही अन्तर्भाव कर दिया गया है, अथवा यू कहिए कि ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन दोनों को उन्होंने चतुर्थ नियम में ही समाविष्ट कर लिया है। परन्तु वर्तमान स्वामी ने इस सिद्धान्त को अंगीकार नहीं किया। उन्होंने तो ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन दोनों को स्वतंत्र व्रत मान कर महाव्रतों की संख्या पाँच मानी है। इस संख्यागत न्यूनाधिकता को लेकर सिद्धान्त विषयक मत-भेद की आशंका का होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए श्रीकेशीकुमार और गौतम के शिष्यों के अन्तःकरण में संशय उत्पन्न हुआ कि इसमें सत्यता कहाँ पर है, अर्थात् भगवान् पार्श्वनाथ का चातुर्याम सिद्धान्त ठीक है अथवा वर्तमान स्वामी का पाँच शिक्षारूप सिद्धान्त सत्य है। क्योंकि धर्म की फल-श्रुति में इनका एक ही सिद्धान्त है अर्थात् धर्म के फल में किसी को भ्रम नहीं है।

यहाँ पर 'महाश्रुति' यह श्रुतीया के स्थान पर प्रयमान्त पद का प्रयोग करना ब्राह्मण के नियम को आगारी है। इस प्रकार संख्यागत भेद के कारण धर्म के अन्तरण नियमों में सन्वेद उत्पन्न होने के साथ २ उसके बाह्य आचार—वैयादि के विषय में उनको जो भ्रम उत्पन्न हुआ अब उसका दिग्दर्शन कराते हैं—

अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो ।

एगकज्जपवन्नाणं , विसेसे किं नु कारणं ॥१३॥

अचेलकश्च यो धर्मः, योऽयं सान्तरोत्तरः ।

एककार्यप्रपन्नयोः , विशेषे किं नु कारणम् ॥१३॥

पदार्थान्वयः—अचेलगो—अचेलक जो—जो धम्मो—धर्म है य—और जो—जो इमो—यह सतरुत्तरो—प्रधान वस्त्ररूप अथवा बहुमूल्य वस्त्ररूप जो धर्म है एगकज्ज—एक कार्य को पवन्नाण—प्राप्त हुए विसेसे—विशेष में किं—क्या नु—वितर्क अर्थ में है कारण—कारण है ।

मूलार्थ—अचेलक जो धर्म है और सचेलक जो धर्म है, एक कार्य को प्राप्त हुए इन दोनों में भेद का कारण क्या ? अर्थात् जब फल दोनों का एक है तो फिर इन में भेद क्यों डाला गया ।

टीका—भगवान् वर्तमान स्वामी ने तो अचेलक धर्म स्वल्प और जीर्ण वस्त्रधारण-रूप धर्म का प्रतिपादन किया है और श्री पार्श्वनाथ स्वामी ने निशिष्ट वस्त्र—यहुमूल्य-धारणरूप का कथन किया । तात्पर्य यह है कि भगवान् पार्श्वनाथ के मत में तो साधु के लिए निशिष्ट वस्त्र—यहुमूल्य वस्त्र रखने और धारण करने का आदेश है और श्री वर्तमान स्वामी ने साधु को अचेलक रहने अर्थात् अल्प मूल्य जीर्ण-प्राय वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी है । जब कि दोनों का मतभेद एक है, दोनों की एक ही साध्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति है तो फिर वस्त्रादि के विषय में मत-भेद क्यों ? यह इस गाथा का अभिप्राय है । यहाँ पर 'अचेलक' शब्द का नञ् अल्पाद्य का वाचक है उसका अर्थ है—मानोपेत श्वेत वस्त्र, वा कृत्स्नवस्त्र—जीर्ण श्वेतवस्त्र । तथा जिनकल्प की अपेक्षा अचेलक का अर्थ है—वस्त्र का अभाव अर्थात् वस्त्र रहित होना । सारांश यह है कि पार्श्वनाथ स्वामी ने तो सचेलक धर्म का प्रतिपादन किया है और उसके विरुद्ध वर्तमान स्वामी अचेलक धर्म के सत्यापक हैं अतः यह भेद सम्यग्धी विवेक भी प्रकाश सिद्ध है ।

श्रिष्यों के इस प्रकार के सन्देह-मूलक विचारों को देखकर श्रीकेशिकुमार प्रमण और श्री गौतम स्वामी ने जो विचार किया अब उसका वर्णन करते हैं—

अह ते तत्थ सीसाणं, विज्ञाय पवितक्कियं ।

समागमे कयमई, उमओ केसिगोयमा ॥१४॥

अथ तौ-तत्र शिष्याणां, विज्ञाय पवितर्कितम् ।

समागमे-कृतमती, उभौ केशिगौतमौ ॥१४॥

पदार्थान्वयः—अह—अथानन्तर ते—वे दोनों तत्थ—इस जगती में सीसाण—शिष्यों के विज्ञाय—ज्ञानकर पवितर्किय—प्रवितर्कित—प्रश्न को समागमे—परस्पर मिलने में कयमई—की है बुद्धि जिन्होंने उमओ—दोनों ही केसिगोयमा—केशि और गौतम ।

मूलार्थ—अथानन्तर केशीकुमार और गौतममुनि इन दोनों ने शिष्यों के इस प्रकार के शका-मूलक तर्क को जानकर परस्पर समागम करने—मिलने का विचार किया ।

टीका—जिस समय केशीकुमार और गौतम मुनि का शिष्य-समुदाय अपने २ स्थान पर पहुँचा और उनके मार्ग में मिलने से उत्पन्न हुए सशय को जब दोनों ने जाना तब उनके सन्देह को दूर करने के लिए अर्थात् भगवान् पार्श्वनाथ और वर्द्धमान स्वामी के सिद्धान्तों में जो भेद प्रतीत होता है उसका वास्तविक रहस्य क्या है इत्यादि विषय को स्पष्ट करके उनके सन्देह को दूर करने के लिए एक दोनों महर्षियों ने परस्पर मिलकर वार्तालाप करना ही उचित समझा इसलिए दोनों के अन्तःकरण में समागम का विचार उत्पन्न हुआ । इस सन्दर्भ से यह भली भाँति प्रतीत होता है कि सशय की निवृत्ति के लिए, तथा संघ में शांति को स्थापन करने के लिए परस्पर मिलने और एक दूसरे के स्थान पर जाकर प्रेमपूर्वक वार्तालाप करने में सब्बन पुरुष कभी सकोच नहीं करते क्योंकि उनके हृदय में सकीर्णता को स्थान नहीं होता ।

उदन्तर—

गोयमे पडिरुवन्नू, सीससंघसमाउले ।

जेट्टं कुलमवेक्खन्तो, तिन्दुयं वणमागओ ॥१५॥

गौतमः प्रतिरूपज्ञः, शिष्यसंघसमाकुलः ।

ज्येष्ठं कुलमपेक्षमाणः, तिन्दुकं वनमागतः ॥१५॥

पदार्थान्वयः—गोयमे—गौतम पडिरुवन्नू—विनय के जाननेवाले सीससंघ—शिष्य-समुदाय से समाउले—ख्यात जेट्टं—ज्येष्ठ—बड़े कुल—कुल की अवैक्खन्तो—देखते हुए तिन्दुयं—तिन्दुक वणं—वन में आगओ—पधारे ।

मूलार्थ—विनय धर्म के जानकार गौतममुनि, ज्येष्ठ—बड़े कुल को देखते हुए अपने शिष्य-मंडल के साथ तिन्दुक वन में—[जहाँ पर केशीकुमार भ्रमण ठहरे हुए थे] पधारे ।

टीका—जब दोनों महर्षियों के मन में परस्पर समागम का विचार स्थिर हो गया तब विनय धर्म के ज्ञाता श्रीगौतम मुनि ने अपने मन में विचार किया कि श्री

पार्श्वनाथ भगवान् तेईसमें तीर्थकर थे, और यह केशीकुमार उन्हीं की सन्तान में से हैं, तथा पार्श्वनाथ भगवान् का जो कुल है वह ब्येष्ट है और उनकी कुल में के होने से केशीकुमार भी हमारे ब्येष्ट—यके हैं अतः मुझे ही उनके पास जाना चाहिए । यह विचार करके गौतम मुनि अपने शिष्य-समुदाय को साथ लेकर केशीकुमार भ्रमण से मिलने की इच्छा से तिन्दुक नामा उद्यान में आये । प्रस्तुत गया में योग्यता, प्रतिरूपसत्ता—विनीतता और विचारशीलता तथा कुल-मर्यादा का प्रतिपालन आदि सत्सुरूपोचित गुण-समुदाय का विमर्शन बड़ी ही सुन्दरता से करवाया गया है । यह गुण-समुदाय सत्सुरूपों के जीवन की विशिष्टता को परखने की वक्षम कसौटी है । इसके अतिरिक्त सत्सुरूपों के समागम में आने से मुमुक्षुजनों को कितना लाभ हो सकता है और विषय-सन्तप्त हृदयों में किस अंश तक शान्ति का स्रोत बहने लगता है इत्यादि की कल्पना भी इस से सहज में की जा सकती है ।

जिस समय गौतम मुनि तिन्दुक उद्यान में केशीकुमार भ्रमण के निकट पहुँचे उस समय उनके साथ केशीकुमार मुनि ने जिस सद्भाषना को व्यक्त किया वह श्लाघकार उसका वर्णन करते हैं—

केशीकुमार समणे, गोयमं दिस्समागयं ।

पडिरूवं पडिवत्ति, सम्मं संपडिवज्झई ॥१६॥

केशीकुमार भ्रमणः, गौतमं दृष्ट्वागतम् ।

प्रतिरूपां प्रतिपत्तिम्, सम्यक् सप्रतिपद्यते ॥१६॥

पदार्थान्वयः—केशीकुमार समणे—केशीकुमार भ्रमण गोयमं—गौतम को आगयं—आते हुए दिस्स—देखकर पडिरूवं—प्रतिरूपयोग्य पडिवत्ति—प्रतिपत्ति-भक्ति को सम्म—सम्यक्-मलीप्रकार सपडिवज्झई—ग्रहण करते हैं ।

सूचार्थः—गौतम मुनि को आते हुए देखकर केशीकुमार भ्रमण ने, भक्ति-बहुमान पुरस्सर उनका स्वागत किया ।

टीका—केशीकुमार भ्रमण ने सब देखा कि भगवान् वर्तमान स्वामी के गणधर गौतम मुनि अपने शिष्य-परिवार को साथ में लेकर तिन्दुक वन में उनके पास आ रहे

हैं वय उन्हेंने अभ्युत्थान देते हुए बहुमान पुरस्सर, बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत किया अर्थात् योग्य पुरुषों का, योग्य पुरुष जिस प्रकार से सन्मान करते हैं वही प्रकार से उन्हेंने [केशीकुमार भ्रमण ने] गौतम स्वामी का सन्मान किया। प्रस्तुत गाथा के द्वारा, केशीकुमार भ्रमण की विशिष्ट योग्यता का परिचय देने के साथ साथ भारतीय-सम्प्रदाय के अतिथि सेवारूप प्राचीन उन्नत आदर्श का भी आंशिक परिचय दे दिया गया है और वास्तव में देखा जावे तो सत्पुरुषों का यह स्वभावसिद्ध व्यवहार है कि उनके पास यदि कोई साधारण व्यक्ति भी आवे तो उसका भी वे उसकी योग्यता से अधिक आदर करते हैं। फिर गौतममुनि जैसे आदर्श साधु के लिए तो जितना भी सन्मान दिया जावे उतना कम है, इसी आशय से केशीकुमार द्वारा आचरण किये जाने वाले सद्ब्यवहार के लिए सूत्रकार ने 'पद्विरुवं पद्विषि-प्रतिरूपा प्रतिपत्तिम्' इस वाक्य का प्रयोग किया है जिस से कि उनकी—केशीकुमार की सद्भावना में अशमात्र भी विकृति का समावेश न होने पावे। इसके अतिरिक्त अनेक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने पास आनेवाले आगन्तुक पुरुष के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये, इस बात की शिक्षा वह इस गाथा के माध्यम से ग्रहण करें।

अब इसी विषय को अर्थात् केशीकुमार द्वारा किये जाने वाले गौतम मुनि के सन्मान को विशेष रूप से व्यक्त करते हैं—

पलालं फासुयं तत्थ, पंचमं कुसतण्णाणि य ।

गोयमस्स निसिञ्जाए, खिप्पं संपणामए ॥१७॥

पलालं प्रासुकं तत्र, पंचमं कुशत्तण्णानि च ।

गौतमस्य निषयाये, क्षिप्रं संप्रणामयति ॥१७॥

पदार्थान्वयः—पलाल—पलाल फासुय—प्रासुक तत्थ—वहाँ पर कुस—कुशाय—और तथाशि—तृण पंचम—पाचवा गोयमस्स—गौतम के निसिञ्जाए—बैठने के लिए खिप्प—शीघ्र संपणामए—समर्पण करने लगे—समर्पित किया।

मूलार्थ—उस वन में जो प्रासुक-निर्दोष, पलाल, कुश और तृणादि थे वे गौतम मुनि के बैठने के लिए शीघ्र ही उपस्थित कर दिये।

टीका—तिन्दुक घन में उपस्थित हुए गौतम स्वामी का मक्ति और प्रेम-
पुरस्सर स्वागत करने के अनन्तर केशीकुमार मुनि ने गौतम स्वामी के बैठने के लिए उस
घन में रहे हुए पाँच प्रकार के पलाल कुश और लुणादि—जो कि मुनि के लिए उपादेय कहे
हैं—शीघ्र ही उपस्थित कर दिये । तात्पर्य यह है कि आसनादि प्रदान के द्वारा उनकी
प्रतिपत्ति-भक्ति की । शास्त्रों में साधु के लिए पाँच प्रकार के लुणादि के ग्रहण करने का
विधान है, यथा—‘तिण पणग पुण भणिय, जिणेहिं कम्मट्ठगठिमणोहिं । साळी वीही
कोइव राळग रणेविणाइ च ।’ तात्पर्य यह है कि जिनेन्द्र वेव ने अष्टविध कर्मों के मर्दन
के लिए पाँच प्रकार के लुण पतलाये हैं यथा—शाली, मीही, कोइव राळक और अरण्य
लुण आदि । केशीकुमार ने आसनादि रूप में ये लुणादि जोकि स्वस समय उनके पास
विद्यमान थे—उनको अर्पण किये । इसी प्रकार केशीकुमार के शिष्यों ने गौतम स्वामी
के शिष्यों का यथायोग्य सत्कार किया, यह बात भी उक्त गायिका के आन्तरिक भाव पर
विचार करने से व्यक्त होती है ।

इस भांति पारस्परिक शिष्टाचार के अनन्तर अब वे दोनों महापुरुष अपने २
आसनों पर विराजमान हो गये तब उनकी शोभा किस प्रकार की थी अर्थात् वे किस
प्रकार से सुशोभित हो रहे थे अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

केसीकुमार , समणे, गोयमे य महायसे ।

उमओ निसण्णा सोहन्ति, चन्द्रसूरसमप्पमा ॥१८॥

केशीकुमार भ्रमण, गौतमश्च महायशा ।

उभौ निषण्णौ शोभेते, चन्द्रसूर्यसमप्रभौ ॥१८॥

। ‘पदार्थान्वयः—केशीकुमार समणे—केशीकुमार भ्रमण य—और गोयमे—गौतम
महायसे—महाम् यशवाले उमओ—दोनों ही निसण्णा—बैठे हुए सोहन्ति—शोभा पाते
हैं चन्द्रसूरसमप्पमा—चन्द्र और सूर्य के समान प्रभावाले ।

मूलार्थ—केशीकुमार भ्रमण और महायशस्वी गौतम ये दोनों ही बैठे हुए
ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे अपनी कान्ति से चन्द्र और सूर्य शोभा पाते हैं ।

टीका—इस गायिका में उपमा अलंकार के द्वारा केशीकुमार और गौतम मुनि
को चन्द्रमा और सूर्य के रूप में वर्णित किया है । यथा—चन्द्रमा और सूर्य के समान

प्रमा-शान्तिवाले वे दोनों महापुरुष अपने २ आसनों पर बैठे हुए मुशोभित हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे चन्द्रमा और सूर्य अपनी प्रमा-शान्ति से ससार को आहावित और प्रकाशित करते हैं, वद्वत् वे दोनों ऋषि अपने शान्ति और तेजस्विता आदि सद्गुणों से मध्य जीवों को उपकृत कर रहे हैं। यहाँ पर चन्द्रमा के समान केशीकुमार और सूर्य के समान गौतम मुनि को समझना चाहिए, कारण यह है कि प्रस्तुत गाथा का जो वर्णन-क्रम है उसके अनुसार ऐसा ही प्रतीत होता है। इस कल्पना के लिए एक और भी कारण है वह यह कि भगवान् वर्द्धमान स्वामी ने अपने शासन में जिस पद्धति को स्थान दिया है उसमें समय की अपेक्षा भगवान् पार्थनाथ के शासन की अपेक्षा उपध्वर्या को अधिक स्थान दिया है। अतः उनके शासन पर चढ़नेवाले गौतम मुनि में तपोबल की प्रधानता होने से उनको सूर्य से उपमित करना कुछ अधिक सुन्दर प्रतीत होता है, और वास्तव में तो दोनों—केशीकुमार और गौतम मुनि—के लिए सूर्य और चन्द्रमा की उपमा देना किसी प्रकार से असंगत नहीं। सारांश तो यह है कि अपने शिष्य-समुदाय के साथ तपोवन में विराजमान हुए ये दोनों महापुरुष सूर्य और चन्द्रमा की तरह शोभा पा रहे हैं।

इस प्रकार विन्दुवन में उन दोनों महात्माओं के समागम के पश्चात् जो कुछ हुआ अब उसका उपक्रम करते हुए कहते हैं—

समागया बहू तत्थ, पासंडा कोउगासिया ।

गिहत्थाणं अणेगाओ, साहस्सीओ समागया ॥१९॥

समागता बहवस्तत्र, पाखण्डाः कौतुकाश्रिताः ।

गृहस्थानामनेकानां , सहस्राणि समागतानि ॥१९॥

पदार्थान्वयः—समागया—आगये बहू—बहुत से तत्थ—उस स्थान पर पासंडा—पाखण्डी लोग और कोउगासिया—कुतूहल के आश्रित—कौतूहली लोग अणेगाओ—अनेक गिहत्थाण—गृहस्थों के समूह साहस्सीओ—सहस्रों हजारों समागया—इकट्ठे होगये ।

मूलार्थ—उस वन में बहुत से पाखण्डी लोग और बहुत से कुतूहली लोग तथा हजारों की संख्या में गृहस्थ लोग भी एकत्रित हो गये। [उन दोनों महा-पुरुषों का शास्त्रार्थ सुनने के लिए] ।

टीका—जिस समय उस तिम्लुक बन में वे दोनों श्रुति तत्त्वनिर्णय के लिए एकत्रित हुए उस समय भावसी नगरी में भी उनके समागम का पता लग गया । आम लोगों में यह बात फैल गई कि शास्त्रार्थ के लिए दोनों श्रुति तिम्लुक बन में एकत्रित हो रहे हैं । इस समाचार को सुनकर लोग हज़ारों की मक्या में वहाँ पर जमा हो गये । उनमें बहुत से पाखण्डी—पाखण्डियों के धारण करनेवाले लोग, और कौतुकी—कुतूहल के देखनेवाले—लोग भी उपस्थित थे । कौतुकी वे लोग कहे जाते हैं जो केवल उपहास करनेवाले हों । किसी २ प्रति में 'कोडगासिया' के स्थान पर 'कोडगासिया' ऐसा पाठ भी है, उसका अर्थ है, कौतुकी और सृग, अर्थात् सृग पशु की तरह अज्ञानी अपने हित और अहित से अनभिज्ञ । यदि कोई ऐसी झंका करे कि जब गया में पाखण्डी और कौतुकी आदि लोगों के नाम का उल्लेख किया है तो फिर भावक लोगों के नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया ? इसका समाधान यह है कि पाखण्डी कहने से अन्य दार्शनिकों का ग्रहण है और कौतुकी कहने से धर्म से पराङ्मुख केवल उपहासप्रिय मनुष्यों का ग्रहण अभिमत है तथा गृहस्थ कहने से जिज्ञासु और भावक लोगों का ग्रहण किया गया है । इस प्रकार शब्दों के देखने से अर्थ का निश्चय हो जाता है । कारण यह है कि वहाँ पर धर्माधिकार का विधान है वहाँ पर प्रायः 'गिहियम्म-गृह्यधर्म' इस प्रकार का तो उल्लेख मिलता है परन्तु 'सावगधम्म-भावक धर्म' इस प्रकार का उल्लेख देखने में नहीं आता । इसलिये इसी नियम को दृष्टिगोचर रखकर वहाँ पर भी गृहस्थ शब्द से भावक का ग्रहण किया जा सकता है ।

इस मनुष्य समुदाय के अतिरिक्त वहाँ पर और कौन २ जाये अब इस विषय में कहते हैं—

देवदाणवगन्धवा , जक्खरक्खसकिन्नरा ।
अदिस्साणं च भूयाणं, आसी तत्थ समागमो ॥२०॥

देवदानवगन्धर्वा , यक्षराक्षसकिन्नरा ।
अदृश्याना च भूतानाम्, आसीत् तत्र समागमः ॥२०॥

पदार्थान्वयः—देव-देवता दाम्प-दानव गन्धर्वा-गन्धर्व अक्ष-यक्ष

रक्षस-राक्षस किन्नर-किन्नर अदिस्साण-अदृश्य भूयाण-भूतों का च-पुनः आसी-हुआ तत्थ-यहाँ पर समागमो-समागम ।

मूलार्थ—देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर तथा अदृश्य भूत इन सब का भी उस वन में समागम हुआ ।

टीका—तिन्दुफ नामा वन में सहस्रों मनुष्यों के एकत्रित होने के अतिरिक्त अनेक प्रकार के देव दानवों का भी समागम हुआ । यथा—देव—व्योतिषी और वैमानिक, दानव—भवनपति देव विशेष, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर—व्यन्तर जाति के देव विशेष वहाँ पर एकत्रित होगये । इसके अतिरिक्त अदृश्य भूतों का कैलिकिल आदि वाणव्यन्तरो का भी वहाँ पर आगमन हुआ जोकि उनके किल किल शब्द से प्रमाणित हो रहा था । तात्पर्य यह है कि प्रथम के देवगण तो दृश्यरूप में वहाँ पर उपस्थित थे और कतिपय भूतगण अदृश्यरूप में वहाँ पर विद्यमान थे । इस बात को स्पष्ट करते हुए धृत्तिकार लिखते हैं कि—‘एते चानन्तरमदृश्य विशेषणात् दृश्य-रूपाः अदृश्याना च भूतानां कैलिकिल व्यन्तर विशेषाणामासीत्’ इत्यादि । इससे प्रतीत होता है कि मनुष्यों के प्रति दिखने और न दिखनेवाले देवगण भी उन दोनों महापुरुषों की धर्म-चर्चा को श्रवण करने के लिए वहाँ पर आये ।

इस प्रकार मनुष्यों और देवों का समारोह हो जाने के अनन्तर उन दोनों महर्षियों के वार्षिक वार्तालाप का आरम्भ हुआ—

पुच्छामि ते महाभाग ! केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवन्तं तु , गोयमो इणमव्ववी ॥२१॥

पृच्छामि त्वां महाभाग ! केसी गौतममव्ववी ।

‘तसः’ केशिनं वुवन्तं तु , गौतम इदमव्ववी ॥२१॥

पदार्थान्वयः—महाभाग—हे महाभाग । ते—तुसे पुच्छामि—पूछता हूँ केसी—केसीकुमार गोयम—गौतम को अव्ववी—कहने लगे तओ—तदनन्तर केसिं—केसीके वुवन्तं—बोलने पर—उसके प्रति तु—पुनः अर्थात् या मित्र क्रम का वाची है गोयमो—गौतम इण—इस प्रकार अव्ववी—कहने लगे ।

मूलार्थ—केशीकुमार गौतम मुनि के प्रति कहने लगे कि—हे महाभाग ! मैं तुम से पूछता हूँ । केशीकुमार के इस प्रकार कहने पर गौतम मुनि ने इस प्रकार कहा ।

टीका—जिस समय सिन्धुफ वन का सभा-मण्डप मनुष्यों और वेष वानरों से भर गया और सब का चित्त उक्त दोनों महापुरुषों के विचार सुनने को उत्कण्ठित हो रहा था उस समय केशीकुमार ने प्रश्न पूछने की इच्छा प्रकट करते हुए गौतम स्वामी को सम्बोधित करके कहा कि—हे महाभाग अर्थात् अविश्य से युक्त, अचिन्त्य शक्तिवाले महापुरुष ! क्या मैं इस समय आप से कुछ पूछ सकता हूँ ? इस प्रकार कहते हुए केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा । वात्पर्य यह है कि केशीकुमार के आशय को समझते हुए गौतम स्वामी उसके प्रति इस प्रकार बोले । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में प्रश्न करने की विधि का भी बड़ी सुन्दरता से निदर्शन करा दिया गया है । जैसेकि प्रश्न-कर्त्ता को उचित यह है कि वह प्रश्न करने से पहले जिसके प्रति वह प्रश्न करना चाहता है अथवा जिससे वह प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है—उससे अनुमति—आज्ञा प्राप्त कर ले और उसके बाद प्रश्न करे । इससे किसी प्रकार के मनोमालिन्य की सम्भावना को अवकाश नहीं रहता ।

इस प्रकार केशीकुमार के द्वारा प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त करने के प्रस्ताव में उनके प्रति गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा अब उसका वक्ष्य करते हैं—

पुच्छ भन्ते ! जहिच्छ ते, केसिं गोयममब्बवी ।
तओ केसी अणुत्ताए, गोयमं इणमब्बवी ॥२२॥
पुच्छतु भदन्त ! यथेष्ट ते, केशिन गौतमोऽग्रवीत् ।
ततः केशी अनुज्ञातः, गौतममिदमग्रवीत् ॥२२॥

पदार्थान्वयः—भन्ते—हे भगवन् । जहिच्छ—यथा इच्छा ते—आपकी पुच्छ—पूछें केसिं—केशी के प्रति गोयम—गौतम अब्बवी—बोले तओ—तदनन्तर केसी—केशीकुमार अणुत्ताए—आज्ञा के मिल जाने पर गोयमं—गौतम के प्रति इय—इस प्रकार अब्बवी—बोले ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! आप यथा इच्छा—अपनी इच्छा के अनुसार पूछें, यह गौतम ने केशी के प्रति कहा । तदनन्तर अनुज्ञा मिल जाने पर गौतम के प्रति केशी मुनि ने इस प्रकार कहा ।

टीका—जब केशीकुमार ने गौतम स्वामी से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली अर्थात् उन्होंने ने प्रश्न पूछने की अनुमति देते हुए उन से यह कह दिया कि आप धृष्टी श्रुषी से जो चाहें सो पूछ सकते हैं तब केशीकुमार ने उनके प्रति इस प्रकार कहा यह इस गाथा का संक्षिप्त भावार्थ है । प्रस्तुत गाथा में तथा इससे पहली गाथा में प्रश्नोत्तर के प्रस्ताव पर एक दोनों महापुरुषों का जो वार्तालाप हुआ है उसमें अर्थात् परस्पर के वार्तालाप में भाषा समिति का कितनी सुन्दरता से उपयोग किया गया है यह बात सब से अधिक ध्यान देने के योग्य है, परस्पर के वार्तालाप में कितना विनय, कितना माधुर्य और कितनी सरसता है यह बात सहज ही ध्यान में आ सकती है । धर्मचर्चा के जिज्ञासुओं को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है । इसके अतिरिक्त गाथा के द्वितीय पाद में 'गोयम' यह प्रथमा विभक्ति के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग सुप् व्यत्यय से हुआ है ।

अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् गौतम स्वामी के प्रति केशीकुमार श्रमण ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हुए कहते हैं—

चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥२३॥

चातुर्यामश्च यो धर्मः, योऽयं पंचशिक्षितः ।

देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महामुनिना ॥२३॥

पदार्थान्वयः—चाउज्जामो—चातुर्यामरूप जो—जो धम्मो—धर्म य—और जो—जो इमो—यह पंचसिक्खिओ—पाँच शिक्षारूप धर्म देसिओ—उपदेश किया है वद्धमाणेण—वर्द्धमान स्वामी ने यं—और पासेण—पार्श्वनाथ महामुणी—महामुनि ने ।

मूलार्थ—वर्द्धमान स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का कथन किया है और महामुनि पार्श्वनाथ ने चातुर्यामरूप धर्म का प्रतिपादन किया है ।

टीका—केशीकुमार ने गौतम स्वामी के प्रति कहा कि—हे गौतम ! श्री पार्श्वनाथ स्वामी ने चातुर्व्याम—चार महाप्रवृत्तरूप धर्म कथन किया है और श्रीवर्तमान ने पाँच शिक्षारूप—पाँच महाप्रवृत्तरूप धर्म का प्रतिपादन किया है । यद्यपि धर्म सत्यनिष्ठ नियम दोनों के एक ही हैं परन्तु संख्या में अन्तर—भेद है । सो यह भेद क्यों ? जैसेकि अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह इन चार महाप्रवृत्तरूप धर्म सो पार्श्वनाथ का है तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह पाँच शिक्षारूप धर्म वर्तमान स्वामी का है । सो इनमें सख्यागत भेद स्पष्ट है ।

तथा—

एककज्ञपवन्नाणं , विसेसे किं नु कारणं ?

धम्मे दुविहे मेहावी , कहं विप्पच्चओ न ते ॥२४॥

एककार्यप्रपन्नयो , विशेषे किन्तु कारणम् ।

धर्मे द्विविधे मेधाविन् ! कथं विप्रत्ययो न ते ॥२४॥

पदार्थान्वयः—एक-एक कज्ञ-कार्य में पवन्नाण-प्रवृत्त होनेवालों में विसेसे-विशेष भेद होने में कि-क्या ? नु-वितर्क कारण-कारण है ? मेहावी-हे मेधाविन् ! धम्मे-धर्म के दुविहे-दो भेद हो जाने पर कह-कैसे विप्पच्चओ-विप्रत्यय-संशय ते-तुझे न-नहीं है ।

मूलार्थ—हे मेधाविन् ! एक कार्य में प्रवृत्त होने वालों के धर्म में विशेष भेद होने में कारण क्या है ? अथ य धर्म के दो भेद हो जाने पर आप को संशय क्यों नहीं होता ?

टीका—केशीकुमार गौतम मुनि से कहते हैं कि हे गौतम ! जबकि भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर स्वामी ये दोनों ही तीर्थंकर हैं और दोनों का उद्देश्य भी एक अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति है तो फिर इनके धार्मिक नियमों में भेद क्यों ? हे मेधाविन् ! धर्म के दो भेद किये जाने पर क्या आपके मन में विप्रत्यय—अविश्वास उत्पन्न नहीं होता ? वास्तव यह है कि अथ दोनों का कार्य एक है तो उसके सामान्य मूल धर्म के नियमों में भेद क्यों किया गया ? क्या इस प्रकार, नियमों में परिवर्तन

करने से इन दोनों की सर्वज्ञता में तो कोई विरोध नहीं आता ? क्योंकि जब सर्वज्ञता दोनों की तुल्य है तब उनके धार्मिक नियमों में भी कोई भेद नहीं होना चाहिए, और यदि भेद किया गया तो इनकी सर्वज्ञता भी सदेहास्पद हो जावेगी । तात्पर्य यह है कि दोनों में एक ही सर्वज्ञ ठहरेगा, या तो भगवान् महावीर ही सर्वज्ञ ठहरेगे या भगवान् पार्श्वनाथ को ही सर्वज्ञ मानना पड़ेगा । यहाँ पर तो एक तीर्थंकर के धर्म-सम्बन्धि नियमों में दूसरा तीर्थंकर विभेद करके हस्तक्षेप कर रहा है, इस विचार से तो एक को अल्पज्ञ और दूसरे को सर्वज्ञ अवश्य मानना पड़ेगा । दोनों का सर्वज्ञ होना कठिन है । इसी आशय से केशीकुमार गौतम स्वामी को मेधावी का सम्बोधन देते हुए कहते हैं कि क्या आपको इस विषय में सन्देह उत्पन्न नहीं होता ? यहाँ पर गौतम स्वामी के लिए जो मेधावी विशेषण दिया गया है उससे गौतम स्वामी को प्रतिमा-सम्पन्न और विशिष्ट ज्ञानवान् समझकर उनसे पूर्वोक्त प्रश्न का यथार्थ अर्थ व सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त करने की आशा ध्वनित की गई है ।

केशीकुमार के इस प्रश्न को सुनकर उसके उत्तर में श्री गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हुए कहते हैं । यथा—

तत्रो केसिं ब्रुवन्तं तु, गोयमो इणमव्ववी ।

पज्जा समिक्खए धम्मं, तत्तं तत्तविणिच्छियं ॥२५॥

ततः केशिनं ब्रुवन्तं तु, गौतम इदमब्रवीत् ।

प्रज्ञा समीक्षते धर्मतत्त्वं, तत्त्वविनिश्चयम् ॥२५॥

पदार्थान्वयः—तत्रो—तदनन्तर केसिं—केशीकुमार के ब्रुवन्तं—बोलने पर उसने प्रति गोयमो—गौतम इयं—यह अव्ववी—कहने लगे पज्जा—प्रज्ञा धम्मं—धर्म के तत्त्वं—तत्त्व को समिक्खए—सम्यक् प्रकार से देखती है तत्तं—तत्त्व का विणिच्छियं—विनिश्चय होता है धर्म में तु—अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—तदनन्तर इस प्रकार कहते हुए केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी ने कहा कि—जीवादि तत्त्वों का विनिश्चय जिस में किया जाता है ऐसे धर्म तत्त्व को प्रज्ञा ही सम्यक् देख सकती है ।

टीका—केशीकुमार के पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—जिसमें जीवादि पदार्थों का विशेषरूप से निर्णय किया जाता है ऐसे धर्म-वत्त्व का सम्यक् ज्ञान प्रज्ञा—बुद्धि द्वारा ही किया जा सकता है । गौतम स्वामी के इस कथन का आशय यह है कि केवल वाक्य के श्रवण मात्र से उसके अर्थ का निर्णय नहीं हो सकता । किन्तु वाक्य श्रवण के अनन्तर उसके अर्थ का विनिश्चय—विशिष्ट निर्णय—बुद्धि करती है । अर्थात् बुद्धि के द्वारा ही वाक्यार्थ का यथार्थ निर्णय होता है [प्रज्ञा—बुद्धिः, समीक्षते—सम्यक् पश्यति धर्मं वत्त्वम्—धर्म परमार्थम्, वत्त्वानां जीवादीनां विनिश्चयो—विशिष्ट निर्णयात्मको यस्मिन्स्थायः । इदमुक्तं भवति न वाक्यश्रवणमात्रादेव वाक्यार्थं निर्णयो भवति किन्तु प्रज्ञावशात् इति वृत्तिकारः] तथा—धर्म शब्द का विदुः—‘धम्म’ अल्लक्षणिक है ।

अब इसी बात को विस्तृत करते हुए कहते हैं । यथा—

पुरिमा उज्जुजङ्घा उ, वक्कजङ्घा य पच्छिमा ।
मज्झिमा उज्जुपन्ना उ, तेण धम्मे दुहा कए ॥२६॥

पूर्वं ऋजुजङ्घास्तु, वक्कजङ्घाश्च पश्चिमाः ।
मध्यमा ऋजुप्रज्ञास्तु, तेन धर्मो द्विधा कृतः ॥२६॥

पदार्थान्वयः—पुरिमा—पहले, प्रथम तीर्थंकर के मुनि उज्जुजङ्घा—ऋजुजङ्घा हे उ—जिससे पच्छिमा—पीछे के—चरम तीर्थंकर के मुनि वक्कजङ्घा—वक्कजङ्घा हैं य—और मज्झिमा—मध्य के—मध्यम तीर्थंकरों के मुनि उज्जुपन्ना—ऋजुप्राज्ञ हैं तेस—इस हेतु से धम्मे—धर्म दुहा—दो भेदवाला कए—किया गया उ—ग्राम्भत् ।

मूलार्थः—प्रथम तीर्थंकर के मुनि ऋजुजङ्घा और चरम तीर्थंकर के मुनि वक्कजङ्घा हैं किन्तु मध्यम तीर्थंकरों के मुनि ऋजुप्राज्ञ होते हैं । इस कारण से धर्म के दो भेद किए गये ।

टीका—धर्मवत्त्व का निर्णय, प्रज्ञा द्वारा ही होता है, इस विषय को स्पष्ट करते हुए गौतम स्वामी, केशीकुमार के पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं । धर्म के दो भेद क्यों किये गये ? इसका कारण अधिकारियों की बुद्धि का वरचस भाव है

जो कि मुनियों का ऋजुवक्र, जडवक्र और ऋजुप्राज्ञ होने पर निर्भर है । जैसेकि— प्रथम तीर्थंकर श्रीऋषभदेव के साधु, ऋजुजड ये अर्थात् सरल होने पर भी उनमें जडता थी, वे पदार्थ को यही कठिनता से समझते थे । और चरम तीर्थंकर श्रीधर्मेष्टमान स्वामी के साधु वक्रजड हैं जोकि शिक्षित किये जाने पर भी अनेक प्रकार की कुतर्कों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने में उद्यत रहते हैं तथा वक्रता के कारण छलपूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के रूप में प्रदर्शित करते हैं । इनके अविरक्त मध्य के बार्हस्पतीय तीर्थंकरों के मुनि ऋजुप्राज्ञ अर्थात् सरल और बुद्धिमान थे । उनको समझाने में—शिक्षित करने में किसी प्रकार की भी कठिनाई उपस्थित नहीं होती थी, अथ च किसी विषय का सकेतमात्र कर देने पर ही वह उसके मर्म तक पहुँच जाते थे । अर्थात् अपनी बुद्धि के द्वारा पेश किये गये उस वत्त्व के साधक वाचक विषयों को अवगत कर लेते थे । गुरुजनों द्वारा मिली हुई शिक्षा में फलाफल का विचार और वत्सबन्धि उद्घापोह भी भली प्रकार से कर लेते थे । अतः धर्म के नियमों में भेद किया गया अर्थात् उसकी सख्या में न्यूनाधिक्य किया गया । चात्स्य यह है कि प्रथम और चरम तीर्थंकरों के साधुओं की मानसिक स्थिति का विचार करके अर्द्धसा आदि पाँच शिक्षाओं—पाँच महाव्रतों का विधान किया गया और मन्थवर्त्ति तीर्थंकरों के मुनियों की बुद्धि का विचार करके चातुर्याम अर्थात् चार महाव्रतों का उपदेश किया गया । यह सब कुछ काल के प्रभाव से अधिकारी भेद को लक्ष्य में रख कर ही किया गया है, न कि सर्वज्ञ-प्रोक्त नियमों में किसी प्रकार की न्यूनता को देखकर उसमें सुधार करने की दृष्टि से किया गया है । इसलिए दोनों तीर्थंकरों की सर्वज्ञता पर इस नियम-भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही इसमें किसी प्रकार का विरोध है । सारांश यह है कि ब्रह्म क्षेत्र काल और भाव को दृष्टिगोचर रखते हुए जिस समय जिस प्रकार के अधिकारी पुरुष होते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए उसी प्रकार के उपायों और नियमों की योजना करनी पड़ती है । जैसेकि पाँच भरत और पाँच पेरवत क्षेत्रों में, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीरूप दोनों कालचक्र चलते हैं, इसलिए दोनों को दृष्टि में रखकर धर्म सम्बन्धि नियमों का विधान किया गया है, उसमें समय और अधिकारी भेद से भेद का होना, या करना परम आवश्यक है । इससे साध्य या लक्ष्य एक होने पर भी उसके साधन में भेद का होना किसी प्रकार से भी

असंगत अथ च सन्देह का उत्पादक नहीं हो सकता । यह जो नियमों में मेव किया गया है सो केवल समयानुसार केवल मनुष्य प्रकृति को ही ध्यान में रखकर किया गया है इसमें सन्देह को कोई स्थान नहीं । आप मध्यम तीर्थंकर की सन्तान हैं अतः आपके लिये इस चातुर्यात्मिक—चार प्रवरूप धर्म का विधान है और हम चरम तीर्थंकर की संतति हैं, अतः हमारे लिए पाँच शिक्षारूप—पाँच महाप्रवरूप धर्म के पाठन का आदेश है । इसमें विरोध या संशय की उद्घाषणा करना व्यर्थ है । यह प्रस्तुत गाथा का अन्तिमार्थ है ।

अब फिर इसी विषय को पद्धति करते हुए कहते हैं—

पुरिमाणं दुर्विशोभ्यम्भो उ, चरिमाणं दुरणुपालओ ।

कप्पो मज्झिमगाणं तु, सुविसोज्झो सुपालओ ॥२७॥

पूर्वेषां दुर्विशोभ्यस्तु, चरमाणां दुरनुपालक* ।

कल्पो मध्यमगानां तु, सुविशोभ्यः सुपालक* ॥२७॥

पदार्थान्वयः—पुरिमाण—पूर्व के मुनियों का कप्पो—कल्प दुर्विशोभ्यो—दुर्विशोभ्य या उ—और चरिमाण—चरम मुनियों का—कल्प दुरणुपालओ—दुरनुपालक है मज्झिमगाण—मध्यमकालीन मुनियों का कल्प सुविसोज्झो—सुविशोभ्य तु—और सुपालओ—सुपालक है ।

मूलार्थ—प्रथम तीर्थंकर के मुनियों का कल्प दुर्विशोभ्य, और चरम तीर्थंकर के मुनियों का कल्प, दुरनुपालक, किन्तु मध्यवर्ति तीर्थंकरों के मुनियों का कल्प सुविशोभ्य और सुपालक है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में केशीकुमार के प्रथम के उत्तर को और भी अधिक स्पष्ट किया गया है । गौतम स्वामी कहते हैं कि प्रथम तीर्थंकर के समय के मुनियों को साधु कल्प—आचार का समझाना बहुत कठिन था कारण कि वे मनुज प्रमासरल और मध्यमबुद्धि थे अतः सरल होने पर भी उनकी बुद्धि शीघ्रता से पदार्थों के अवधारण करने में समर्थ नहीं थी तथा चरम तीर्थंकर के मुनियों का शिक्षित करना तो विशेष कठिन नहीं किन्तु इनके लिए कल्प का पाठन करना

जो कि मुनियों का ऋजुवक्र, जङ्घक और ऋजुप्राज्ञ होने पर निर्भर है । जैसेकि—
 प्रथम तीर्थंकर श्रीऋषभदेव के साधु, ऋजुजङ्घे अर्थात् सरल होने पर भी उनमें
 जङ्घता थी, वे पदार्थ को बड़ी कठिनता से समझते थे । और चरम तीर्थंकर
 श्रीवर्द्धमान स्वामी के साधु वक्रजङ्घे हैं जोकि शिक्षित किये जाने पर भी अनेक प्रकार
 की कुतर्कों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने में उद्यत रहते हैं तथा वक्रता के कारण
 छलपूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के रूप में प्रदर्शित करते हैं ।
 इनके अतिरिक्त मध्य के बाईस तीर्थंकरों के मुनि ऋजुप्राज्ञ अर्थात् सरल और बुद्धिमान
 थे । उनको समझाने में—शिक्षित करने में किसी प्रकार की भी कठिनाई उपस्थित
 नहीं होती थी, अथ च किसी विषय का सकेतमात्र कर देने पर ही वह उसके मर्म तक
 पहुँच जाते थे । अर्थात् अपनी बुद्धि के द्वारा पेश किये गये उस तत्त्व के साधक वाधक
 विषयों को अवगत कर लेते थे । गुरुजनों द्वारा मिली हुई शिक्षा में फलाफल का विचार
 और उत्सवन्धि उद्भापोह भी भली प्रकार से कर लेते थे । अथः धर्म के नियमों में
 भेद किया गया अर्थात् उसकी सख्या में न्यूनाधिक्य किया गया । तात्पर्य यह है कि
 प्रथम और चरम तीर्थंकरों के साधुओं की मानसिक स्थिति का विचार करके अहिंसा
 आदि पाँच शिक्षाओं—पाँच महाव्रतों का विधान किया गया और मध्यवर्त्ति तीर्थंकरों
 के मुनियों की बुद्धि का विचार करके चातुर्याम अर्थात् चार महाव्रतों का उपदेश किया
 गया । यह सब कुछ काल के प्रभाव से अधिकारी भेद को लक्ष्य में रख कर ही किया
 गया है, न कि सर्वज्ञ-प्रोक्त नियमों में किसी प्रकार की न्यूनता को देखकर उसमें
 सुधार करने की दृष्टि से किया गया है । इसलिए दोनों तीर्थंकरों की सर्वज्ञता पर इस
 नियम-भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही इसमें किसी प्रकार का विरोध है ।
 सारांश यह है कि ब्रह्म क्षेत्र काल और भाव को दृष्टिगोचर रखते हुए जिस समय
 जिस प्रकार के अधिकारी पुरुष होते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए उसी प्रकार के
 उपायों और नियमों की योजना करनी पड़ती है । जैसेकि पाँच भारत और पाँच
 पेरवत क्षेत्रों में, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीरूप दोनों कालवक्र चलते हैं, इसलिए
 दोनों को दृष्टि में रखकर धर्म सम्बन्धि नियमों का विधान किया गया है, उसमें
 समय और अधिकारी भेद से भेद का होना, या करना परम आवश्यक है । इससे
 साध्य या लक्ष्य एक होने पर भी उसके साधन में भेद का होना किसी प्रकार से भी

असंगत अथ च सन्देह का उत्पादक नहीं हो सकता । यह जो नियमों में मेद किया गया है सो केवल समयानुसार केवल मनुष्य प्रकृति को ही ध्यान में रखकर किया गया है इसमें सन्देह को कोई स्थान नहीं । आप मध्यम तीर्थंकर की सम्मान हैं अतः आपके लिये इस चातुर्योक्ति—चार अवतरूप धर्म का विधान है और हम चरम तीर्थंकर की सति हैं, अतः हमारे लिए पाँच शिक्षारूप—पाँच महावतरूप धर्म के पालन का आदेश है । इसमें विरोध या संशय की उद्भावना करना व्यर्थ है । यह प्रस्तुत गाथा का अन्तिमार्थ है ।

अब फिर इसी विषय को पल्लवित करते हुए कहते हैं—

पुरिमाणं दुर्विशोभ्योऽहो, चरिमाणं दुरणुपालओ ।
कप्पो मज्झिमगाणं तु, सुविसोज्झो सुपालओ ॥२७॥

पूर्वेषां दुर्विशोभ्यस्तु, चरमाणां दुरनुपालकः ।
कल्पो मध्यमगानां तु, सुविशोभ्यः सुपालकः ॥२७॥

पदार्थान्वयः—पुरिमाण—पूर्व के मुनियों का कप्पो—कल्प दुर्विशोभ्यो—दुर्विशोभ्य था त—और चरिमाण—चरम मुनियों का—कल्प दुरणुपालओ—दुरनुपालक है मज्झिमगाण—मध्यमकालीन मुनियों का कल्प सुविसोज्झो—सुविशोभ्य तु—और सुपालओ—सुपालक है ।

मूलार्थ—प्रथम तीर्थंकर के मुनियों का कल्प दुर्विशोभ्य, और चरम तीर्थंकर के मुनियों का कल्प, दुरनुपालक, किन्तु मध्यवर्ति तीर्थंकरों के मुनियों का कल्प सुविशोभ्य और सुपालक है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में केशीकुमार के प्रथम के वचन को और भी अधिक स्पष्ट किया गया है । गौतम स्वामी कहते हैं कि प्रथम तीर्थंकर के समय के मुनियों को साधु कल्प—आचार का समझाना बहुत कठिन था कारण कि वे ऋजुमङ्ग प्रज्ञासरस और मन्मदुद्धि से अतः सरल होने पर भी उनकी बुद्धि शीघ्रता से पदार्थों के अवधारण करने में समर्थ नहीं थी तथा चरम तीर्थंकर के मुनियों का शिक्षित करना तो विशेष कठिन नहीं किन्तु इनके लिए कल्प का पालन करना

अतीव कठिन है क्योंकि इस काल के जीव, कृतक उत्पन्न करने के लिए बड़े कुशल हैं, और सत्त्व को हेत्वाभास बनाने में अपने बुद्धि-बल का विशेष उपयोग करते हैं और विपरीत इसके मध्य के २२ तीर्थंकरों के समय के मुनियों को साधु-कल्प के लिए शिक्षित करना या साधु-कल्प का उनको बोध देना और उनके द्वारा उसका पालन किया जाना ये दोनों ही सुलभ थे। वात्पर्य यह है कि मध्य के तीर्थंकरों के भिक्षु साधु-कल्प की शिक्षा भी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं और उसका पालन भी उनके लिए सुलभ है, इसी हेतु से प्रथम और चरम तीर्थंकर के समय में पाँच महाव्रतों की शिक्षा का विधान है, और श्रीअजितनाथ प्रभु से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ के समय तक चार महाव्रतों की शिक्षा का प्रतिपादन किया है जोकि २३वें तीर्थंकर के समय तक एक रूप से चला आया। जैसेकि ऊपर बतलाया जा चुका है कि मध्यवर्ति तीर्थंकरों के साधु ऋजुप्राज्ञ होते हैं अतः उनके लिए शिक्षाव्रतों का ग्रहण और उनका पालन ये दोनों ही सुकर हैं इसलिए अपेक्षामेद से नियमों में भेद किया गया है, न कि किसी प्रकार की बुद्धि—न्यूनाधिकता को लेकर इसकी कल्पना है। इसके अतिरिक्त यदि कोई यह शका करे कि—वाचक भी तो उसी समय के होते हैं ? तो इसका समाधान यह है कि, बुद्धि की कल्पना नाना प्रकार की होती है। सब की प्रज्ञा एक सरीखी नहीं होती इसलिए मुख्यता पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। तथा इसके कथन से यह भी भली भाँति प्रमाणित होता है कि समय के अनुसार नियमों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे धर्म-भेद कहना अथवा उसमें विरोध का उद्घाटन करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं कहा जा सकता।

गौतम स्वामी की तर्फ से दिये गये इस पूर्वोक्त उद्धरण को सुनने के पश्चात् केशीकुमार भ्रमण ने उनके प्रति जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं। यथा—

साधु गोयम ! पत्ता ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा । ॥२८॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो मे, त मां कथय गौतम ! ॥२८॥

पदार्थान्वयः—साहु—भेष्ट है पक्षा—प्रज्ञा ते—मुन्हारी गोयम—हे गौतम । छिन्नो—तू ने छेदन किया इमो—यह मे—मेरा संसओ—सशय अन्नोवि—और भी मज्झ—मेरा संसन्नो—सशय है तं—उसको मे—मुझे गोयमा—हे गौतम । कहसु—कहो ।

मूलार्थ—हे गौतम ! आपकी बुद्धि भेष्ट है, आपने मेरे सन्देह को दूर किया । मेरा एक और भी सशय है । हे गौतम ! आप उसका अर्थ भी मुझ से कहो ?

टीका—केशीकुमार ने अपने प्रथम प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके दूसरे प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए गौतम स्वामी से कहा कि हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा बड़ी भेष्ट है । आपने मेरे सशय को दूर कर दिया अब मेरा जो दूसरा सशय है उसको भी दूर करें ? केशीकुमार के इस कथन में कितनी साधुता और सरलता है यह अनायास ही प्रतीत हो सकती है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि केशीकुमार के द्वारा बहुमाधन किये गये सशय का गौतम स्वामी के द्वारा निराकरण करना तथा अन्य सशय के निराकरणार्थ प्रस्ताव करना इत्यादि प्रभोत्तररूप कितना भी सन्दर्भ है वह सब नाम मात्र इन दोनों महापुरुषों के शिष्य परिवार के हृदय में उत्पन्न हुए सन्देहों की निवृत्ति के लिए ही है । अन्यथा केशीकुमार के हृदय में तो इस प्रकार की न कोई शका थी और न उसकी निवृत्ति के लिए गौतम स्वामी का प्रयास था । कारण कि मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानधारों में इस प्रकार के सशय का अभाव होता है । अतः यह प्रभोत्तररूप समग्र सन्दर्भ स्व शिष्यों तथा समा में उपस्थित हुए अन्य भाविक सद्गृहस्थों के सशयों को दूर करने के लिए प्रस्तावित किया गया है । तथा इस गाथा में अभिमान से रहित होकर सत्य के ग्रहण करने का जो उपदेश ध्वनित किया गया है उसका अनुसरण प्रत्येक विज्ञासु को करना चाहिए ।

अब लिंग विपरक दूसरे प्रश्न का वर्णन करते हैं—

अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुतरो ।

देसिओ वच्चमाणेण, पासेण य महाजसा ॥२९॥

अचेलकक्ष यो धर्म, योऽय सान्तरोत्तर* ।

देशितो धर्ममानेन, पार्श्वेण च महायशसा ॥२९॥

१ जो इमोति—पञ्चायं सान्तराणि वर्द्धमात्र शिष्य वक्ष्यामि तथा कसचित् कदाचिन्मान बने विरो-
पितामि, वचराणि च बहुसंख्यतया प्रधातानि वक्ष्यामि वंक्षिजसीसान्तरोत्तरोधमैः [कर्मसंयमी टीका] ।

पदार्थान्वयः—अचेलगो—अचेलक जो—जो धम्मो—धर्म य—और जो—जो इमो—यह सतरुत्तरो—प्रधान वस्त्र धारण करना देसिओ—उपदेशित किया वद्धमायेण—वर्द्धमान स्वामी ने या—और पासेण—पार्श्वनाथ महामुणी—महामुनि ने ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वर्द्धमान स्वामी ने अचेलकधर्म का उपदेश दिया है और महामुनि पार्श्वनाथ स्वामी ने सचेलकधर्म का प्रतिपादन किया है ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का आशय यह है कि भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् वर्द्धमान स्वामी ये दोनों ही महापुरुष सीर्यकर जो सर्वज्ञता में समान हैं परन्तु साधु के लिंग—वेष के विषय में इनकी प्ररूपणा में भेद नजर आता है यथा—भगवान् पार्श्वनाथ ने तो सचेलकधर्म का उपदेश दिया है और भगवान् वर्द्धमान स्वामी अचेलकधर्म का विधान करते हैं । इस प्रकार दोनों के कथन में विरोध प्रतीत होता है । दोनों के साधुओं में वेष की विभिन्नता स्पष्ट प्रतीत होती है, सो ऐसे क्यों ?

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

एगकज्जपवन्नाणं , विसेसे किं नु कारणं ।

लिंगे दुविहे मेहावी ! कहां विप्पच्चओ न ते ॥३०॥

एककार्यप्रपन्नयो. , विशेषे किन्तु कारणम् ।

लिङ्गे द्विविधे मेधाविन् ! कथं विप्रत्ययो न ते ॥३०॥

पदार्थान्वयः—एग—एक कज्ज—कार्य पवन्नाणं—प्रवृत्त हुआ के विसेसे—विशेष भेद कि—क्या है नु—विनिश्चय में है कारण—हेतु मेहावी—हे मेधाविन् । लिंगे—लिंग के दुविहे—दो भेद हो जाने पर कह—कैसे विप्पच्चओ—विप्रत्यय—संशय ते—तुम्हें को न—नहीं है ।

मूलार्थ—हे गौतम ! एक कार्य में प्रवृत्त हुआ में विशेषता क्या है ? इसमें हेतु क्या है ? हे मेधाविन् ! लिंग—वेष के दो भेद हो जाने पर क्या आपके मन में विप्रत्यय—संशय उत्पन्न नहीं होता ?

टीका—केशीकुमार भ्रमण अपने प्रश्न की उपपत्ति करते हुए कहते हैं कि अब दोनों महापुरुष—श्रीपार्श्वनाथ और वर्द्धमान स्वामी—एक ही कार्य की

सिद्धि में उद्यत हुए हैं तो फिर इन्होंने परस्पर के लिंग में भेद क्यों छाड़ा ? वात्पर्य यह है कि इनके अनुयायी मुनियों के वेप में भेद क्यों पड़ा ? क्या लिंग—वेप के भेद किये जाने पर आपके मन में विप्रत्यय—अविश्वास उत्पन्न नहीं होता ? यहाँ पर लिंग नाम वेप का है और उसी से साधु की पहचान होती है 'लिंगम्यते—गम्यते अनेनाय प्रतीतिर्लिंग वर्णाकल्पादिरूपो वेपः' सो जबकि लिंग परीक्षा के वास्ते है तो फिर अखेलक और सखेलक रूप दो प्रकार का भेद क्यों किया गया ? श्री वर्तमान स्वामी ने अखेलक और मानोपेव कुत्सित वस्त्र के धारण करने की आज्ञा दी है और भगवान् पार्श्वनाथ ने इसके प्रतिकूल सखेलकधर्म अथ च बहुमूल्य वस्त्रों के धारण करने की आज्ञा प्रदान की है, तो क्या यह परस्पर सर्वज्ञता में भेद जटिलाने का कारण नहीं है ? क्या आपके मन में इस प्रकार का विकल्प उत्पन्न नहीं होता ।

इस पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

केसिं एवं ब्रुवाणं तु, गोयमो इणमब्बवी ।

विज्ञाणेण समागम्म, धम्मसाहणमिच्छियं ॥३१॥

केशिनमेवं ब्रुवाणं तु, गौतम इदमब्रवीत् ।

विज्ञानेन समागम्य, धर्मसाधनमीप्सितम् ॥३१॥

पदार्थान्वयः—केसिं—केशीकुमार के श्व—इस प्रकार ब्रुवाण—बोलने पर उसके प्रति गोयमो—गौतम इत्या—यह अम्बवी—कहने लगे विज्ञाणेण—विज्ञान से समागम्म—जानकर धम्मसाहण—धर्म साधन के उपकरण की इच्छियं—अनुमति दी है तु—अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—केशीकुमार के इस प्रकार बोलने पर उसके प्रति गौतम स्वामी ने कहा कि, हे भगवन् ! विज्ञान से जानकर ही धर्म साधन के उपकरण की आज्ञा प्रदान की है ।

टीका—केशीकुमार के उपपत्तिपूर्वक प्रश्न कर चुकने के बाद उसके उत्तर में गौतम स्वामी ने कहा कि, श्रीपार्श्वनाथ और वर्तमान स्वामी ने केवलज्ञान द्वारा जानकर ही धर्मसाधन के लिए वस्त्रादि के धारण की आज्ञा दी है । जैसेकि श्रीपार्श्वनाथ ने

जो पाँच धर्म के बख़ों या बहुमूल्य बख़ों की आज्ञा दी है उसका कारण यह था कि उनके शासन के साधु ऋजुप्राप्त होने से ममत्त्व रहित थे अतएव बख़ों के रंगने आदि में प्रयुक्त नहीं होते थे अतः उनके लिए बहुमूल्य बख़ों की आज्ञा थी परन्तु श्रीवर्द्धमान स्वामी के अनुयायी साधु, यक्षजड़ होने के कारण ममत्त्व विशेष से रंगने आदि में प्रयुक्ति करनेवाले होने से उनके लिए मानोपेत केवल श्वेतवस्त्र और जीर्णबख़ों के ही धारण करने का आदेश किया है । इसलिए दोनों महापुरुषों की सर्वज्ञता में कोई भी विरोध नहीं आता क्योंकि ये दोनों आज्ञाएँ विद्वान्-मूलक हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

पञ्चयत्नं च लोगस्स, नाणाविह विगप्पणं ।

जत्तत्थं गहणत्थं च, लोगे लिंगपओयणं ॥३२॥

प्रत्ययार्थं च लोकस्य, नानाविधविकल्पनम् ।

यात्रार्थं ग्रहणार्थं च, लोके लिङ्गप्रयोजनम् ॥३२॥

पदार्थान्वयः—पञ्चयत्न—प्रतीति के लिए लोगस्स—लोक के नाणाविह—नानाविध विगप्पणं—विकल्प करना च—और जत्तत्थं—यात्रार्थं—सयम निर्वाह के लिए, गहणत्थं—ज्ञानादि ग्रहण के लिए—वा पहचानने के लिए च—समुच्चय अर्थ में लोके—लोक में लिंग—लिङ्ग का पओयणं—प्रयोजन है ।

मूलार्थ—लोक में प्रत्यय के लिए, वर्षादि काल में सयम की रक्षा के लिए तथा संघम यात्रा के निर्वाह के लिए, ज्ञानादि ग्रहण के लिए, अथवा यह साधु है ऐसी पहचान के लिए लोक में लिंग का प्रयोजन है ।

टीका—केशीकुमार के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने उनके प्रति कहा कि हे भगवन् ! लिंग-वेप के विषय में आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर केवल इतना ही है कि लोक में ऐसी प्रतीति हो कि यह साधु है । यदि ऐसा न हो तब तो प्रत्येक व्यक्ति यथारुचि वेप धारण करके अपनी पूजा के लिए अपने आपको साधु कहलाने का साहस कर सकता है, इसलिए लोक में, प्रत्यय-विश्वास उत्पन्न करना, लिंग का प्रयोजन है । तथा वर्षाकालादि में ज्ञानाविध उपकरणों की

जो यति के लिए आकाश है वह भी साधुवृत्ति की प्रतीति अथ च पूर्ति के लिए है । एव सम्यग्रूप यात्रा के निर्वाह के लिए और ज्ञानादि का ग्रहण करने के लिए अथवा पहचान के लिए—लोक में लिंग के प्रयोजन की—आवश्यकता है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि साधुवेष का मुख्य प्रयोजन तो एकमात्र प्रतीति ही है और बाकी के प्रयोजन तो गौण हैं । जैसेकि—कदाचित् कर्मोदय से मन में किसी प्रकार का विप्लव-विकार उत्पन्न हो जावे तो उस समय अपने साधुवेष की ओर ध्यान देने से चित्त की वृत्ति ठीक हो सकती है । अतः इस पूर्वोक्त लिंगभेद से नर्व्यवृत्ता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

‘अह भवे पहन्ना उ, मोक्खसवभूयसाहणा ।

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं चेव निच्छए ॥३३॥

अथ भवेत्प्रतिज्ञा तु, मोक्षसद्भूतसाधनानि ।

ज्ञान च दर्शन चैव, चारित्र्य चैव निश्चये ॥३३॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ—उपन्यास अर्थ में है उ—निश्चयार्थ में भवे—है पहन्ना—प्रतिज्ञा मोक्षत्व—मोक्ष का सम्भूय—सद्भूत साहसा—साधना नासं—ज्ञान च—और दंसस्य—दर्शन च—पुनः चरित्त—चारित्र्य च—पुनः एव—निश्चयार्थक में है निच्छए—निश्चय नय में ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! वस्तुतः दोनों तीर्थंकरों की प्रतिज्ञा तो यही है कि निश्चय में मोक्ष के सद्भूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप ही हैं ।

टीका—केशीकुमार भगण के प्रति गौतम स्वामी फिर कहते हैं कि हे भगवन् ! श्रीपार्श्वनाथ और वर्द्धमान स्वामी इन दोनों महापुरुषों की यही प्रतिज्ञा है कि—निश्चय में मोक्ष के सद्भूत साधन तो सम्यक् ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य ही हैं । बाह्यवेष तो केवल व्यवहारोपयोगी है इसलिए वह मोक्ष का मुख्य साधन नहीं किन्तु असंयम मार्ग का निवर्त्तक होने से कदाचित् परम्परया गौण साधन है वास्तविक साधन तो रत्नत्रयी—सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप—को माना है । अपि च—

भरतादि अनेक भव्य जीवों को साधु के बाह्य वेप के बिना ही केवलज्ञान की उत्पत्ति हो गई। इसलिये निश्चय में दोनों ही महापुरुषों की यही एक प्रतिज्ञा है कि बाह्य वेप, मोक्ष साधना में कोई सर्वथा आवश्यक वस्तु नहीं है और व्यावहारिक दृष्टि में दोनों की वेप विषयक सम्मति समयानुसार है अतः इसमें विप्रत्यय—अविश्वास को कोई स्थान नहीं है। कारण कि वास्तविक प्रतिज्ञा दोनों की समान है।

गौतम मुनि के इस उत्तर को सुनकर, केशीकुमार ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥३४॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो मम, तं मां कथय गौतम ! ॥३४॥

टीका—इस गाथा का पदार्थ और मूलार्थ पूर्व की २८वीं गाथा के विवरण में आ चुका है। इन दोनों का पाठ एक ही है अतः यहाँ पर नहीं लिखते। इसके अविरक्त प्रस्तुत गाथा में केशीकुमार ने उत्तर की स्वीकारता, अपनी निरभिमानता और गौतम स्वामी के ज्ञान की प्रशंसा आदि करते हुए अपने सत्पुरुषोचित गुणों का जिस उदारभाव से परिचय दिया है वह वही के अनुरूप है। विशेष—धर्म का विषय और लिंगमेव का विषय इन दोनों विषयों के सम्बन्ध में शिष्यवर्ग के अन्तःकरण में जो शका उत्पन्न हुई थी उसका तो सैद्धांतिक दृष्टि से निराकरण हो गया, और शिष्यवर्ग भी सब प्रकार से निःशक्ति हो गया। तात्पर्य यह है कि जिस प्रयोजन को लेकर इस शास्त्रार्थ का आरम्भ किया गया था वह तो सिद्ध हो चुका अब तो उसकी आवश्यकता नहीं रही। परन्तु इस धर्मवाद—धर्मचर्चा में जो भावकी नगरी के अनेक सद्गृहस्थ उपस्थित हुए थे उनको भी धर्म का कुछ लाभ मिल जावे, इस आशय से केशीकुमार मुनि अब तीसरे प्रश्न को प्रस्तावित करते हैं। ताकि समा में उपस्थित हुई अन्य जनता भी कुछ धर्म का सन्देश लेकर जावे।

केशीकुमार अमण ने, तीसरे द्वार में गौतम स्वामी के प्रति जिस प्रश्न को उपस्थित किया अब उसका वर्णन करते हैं—

अणेगाणं सहस्साणं, मज्झे चिट्ठसि गोयमा ।

ते य ते अहिगच्छन्ति, क्हं ते निज्झिया तुमे ॥३५॥

अनेकानां सहस्राणां, मध्ये तिष्ठसि गौतम ।

ते च स्वामभिगच्छन्ति, कथं ते निर्जितास्त्वया ॥३५॥

पदार्थान्वयः—अणेगाणं—अनेक सहस्साणं—सहस्रों के मज्जे—मध्य में गोयमा—हे गौतम । चिट्ठसि—तु ठहरता है ते—वे शत्रु य—फिर ते—तेरे को जीतने के लिए अहिगच्छन्ति—सम्मुख आते हैं क्हं—किस प्रकार ते—वे शत्रु तुमे—तुने निज्झिया—जीते हैं ।

मूलार्थ—हे गौतम ! तू अनेक सहस्र शत्रुओं के मध्य में खड़ा है, वे शत्रु तेरे जीतने को तेरे सम्मुख आ रहे हैं, तुने किस प्रकार उन शत्रुओं को जीता है ?

टीका—इस प्रश्न में केशीकुमार मुनि ने जनता को सद्बोध देने के लिए एक बड़ा ही मनोरञ्जक और शिक्षाप्रद विचार उपस्थित किया है । केशीकुमार कहते हैं कि हे गौतम ! आप इन्कारों शत्रुओं के बीच घिरे खड़े हो और वे शत्रु भी आपको जीतने के लिए आपकी ओर भागे बड़े आरहे हैं, तो फिर आपने इन शत्रुओं को कैसे पराजित किया ? कहने का तात्पर्य यह है कि आप अकेले हो और आपके शत्रु अनेक हैं, अनेकों पर एक का विजय प्राप्त करना निस्सन्देह विस्मयजनक है परन्तु आपने उनको पराजित कर दिया है । अतः आप बतलावें कि आपने किस प्रकार से इन पर विजय प्राप्त की है ?

केशीकुमार के इस उक्त प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं—

एगेजिए जिया पंच, पंचजिए जिया दस ।

दसहा उ जिणित्ता णं, सब्बसत्तु जिणामहं ॥३६॥

एकस्मिन् जिते जिता पञ्च, पञ्चसु जितेषु जिता दश ।

दशधा तु जित्वा, सर्वशत्रून् जयाम्यहम् ॥३६॥

पदार्थान्वयः—एगेजिए—एक के जीतने पर जिया—जीते गये पंच—पाँच पचजिए—पाँचों के जीतने पर जिया—जीते गये दस—दश उ—फिर दमहा—दश प्रकार के शत्रुओं को जिगिचा—जीतकर संव्वससू—सर्व शत्रुओं को अहं—मैं जिग्याम—जीतता हूँ यां—वाक्यालंकार में ।

मूलार्थ—एक के जीतने पर पाँच जीते गये, पाँचों के जीतने पर दश जीते गये, तथा दश प्रकार के शत्रुओं को जीतकर मैंने सभी शत्रुओं को जीत लिया है ।

टीका—केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी कहते हैं कि मैंने पहले सब से बड़े शत्रु को जीत लिया, उसके जीतने के साथ ही चार और भी जीते गये, अब मैंने पूर्वोक्त पाँचों को जीता तब मैंने दश प्रकार के प्रधान शत्रुओं को भी जीत लिया, और अब मैंने दश प्रकार के प्रधान शत्रुओं को जीत लिया तब मैंने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली । तात्पर्य यह है कि जो शत्रु मेरी ओर घावा करके आ रहे थे उनको मैंने इस प्रकार से परास्त कर दिया । यहाँ इतना स्मरण रहे कि यह गाथा गुप्तोपमालंकार से वर्णन की गई है, क्योंकि वहाँ पर बैठी हुई अनंता को इसके परमार्थ की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई और वे इस ध्यान में लगी हुई है कि वे शत्रु कौन हैं ? और किस प्रकार जीते गये ? अतएव केशीकुमार ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए फिर प्रश्न किया जोकि इस प्रकार है—

सत्तू य इह के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।
तओ केसिं वुवन्तं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥३७॥

शत्रवश्च इति के उक्ताः, केशी गौतममव्ववीत् ।
ततः केशिनं व्रुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥३७॥

पदार्थान्वय —सत्तू—शत्रु य—पुनः के—कौन वुत्ते—कहे गये हैं ? इह—इस प्रकार केसी—केशीकुमार भ्रमण गोयमं—गौतम के प्रति अब्ववी—कहने लगे तओ—तदनन्तर केसिं—केशीकुमार के वुवन्तं—कहने पर उसके प्रति गोयमो—गौतम इस—इस प्रकार अब्ववी—कहने लगे तु—अवधारणार्थक में है ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वे शत्रु कौन कहे गये हैं ? केशीकुमार के इस कथन के अनन्तर उनके प्रति गौतम स्वामी इस प्रकार कहने लगे ।

टीका—केशीकुमार ने गौतम स्वामी से पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट कराने के लिए पुनः यह प्रश्न किया कि वे पाँच और वंश शत्रु कौन से हैं और उन पर आपने किस प्रकार से विजय प्राप्त की ? यद्यपि केशी मुनि को इन बातों का स्वयं ज्ञान था परन्तु जनता के बोध के लिए उन्होंने ऐसा किया ।

अथ गौतम स्वामी उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं । यथा—

एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इन्दियाणि य ।

ते जिणित्तु जहानायं, विहरामि अहं सुणी ॥३८॥

एक आत्माऽजितः शत्रुः, कषाया इन्द्रियाणि च ।

तान् जित्वा यथान्यायं, विहराम्यहं मुने ! ॥३८॥

पदार्थान्वयः—एगप्पा—एक आत्मा अजिए—न जीता हुआ सत्तू—शत्रु है कसाया—कषाय य—और इन्द्रियाणि—इन्द्रियें भी शत्रु हैं ते—उनको जिणित्तु—जीत कर जहानायं—न्यायपूर्वक महासुखी—हे महासुखे । विहरामि—मैं विचरता हूँ ।

मूलार्थ—हे महासुखे ! वशीभूत न किया हुआ एक आत्मा शत्रुरूप है एवं कषाय और इन्द्रियें भी शत्रुरूप हैं उनको न्यायपूर्वक जीतकर मैं विचरता हूँ ।

टीका—केशीकुमार ब्रमण के किए हुए प्रश्न के उत्तर को फिर से स्पष्ट करते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि हे महासुखे ! एक अपना आत्मा वशीभूत न किया हुआ शत्रुरूप है क्योंकि सर्व प्रकार के अनर्थ इसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिये अवशीभूत आत्मा अर्थात् मन, सबसे बड़ा शत्रु है । जब आत्मा वशीभूत नहीं हुआ तब क्रोध, मान, माया और लोभ यह चार शत्रु और भी दुष्ट के लिए उपस्थित हो गये, जब ये पूर्वोक्त पाँच शत्रु बन गए तब पाँचों इन्द्रियें भी शत्रुरूप बन गईं । इस प्रकार जब वंश शत्रु उत्पन्न हो गये तब, नोकषाय आदि उत्तरोत्तर सहस्रों शत्रु बने हो गये । इस प्रकार इन बड़े हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिये सब ही प्रथम न्यायपूर्वक—न्याय की शैली से अपने आत्मा अर्थात् मन को अपने

वश में किया [—यही उसका जीतना है] । मन के वशीभूत हो जाने पर उक्त चारों कपाय भी वश में हो गये, और जब कपायों को जीत लिया तब पाँचों इन्द्रियाँ भी वशीभूत हो गईं । इनके वश में आने से अन्य सब नोकपाय आदि शत्रुओं को मैंने परास्त कर दिया । इस प्रकार न्यायपूर्वक समस्त शत्रुवर्ग पर विजय प्राप्त करके, मैं निर्भय होकर विचरता हूँ । यह गौतम स्वामी का, केशी मुनि के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है । जैसे कि ऊपर बतलाया गया है कि प्रथम एक को जीता, फिर चार पर विजय प्राप्त की । इस प्रकार जब पाँचों को जीत लिया, तब दश जीते गये और दश के जीतने से बाकी के भी सब शत्रु परास्त हो गये, इत्यादि कथन का जो रहस्य था उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत गाथा के द्वारा किया गया है । यदि संक्षेप में कहा जाय तो इतना ही है कि आत्मा अर्थात् मन के जीतने से ही सब पर विजय पाई जा सकती है । 'मनजीते अगजीते' यह लोकोक्ति भी इसी रहस्य का उद्घाटन कर रही है ।

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर की सुनकर केशीकुमार ने सन्तोष प्रकट करते हुए उनसे फिर कहा कि—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥३९॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो मम, तं मां कथय गौतम ! ॥३९॥

टीका—इस गाथा का अर्थ और भाव पूर्व की ओति ही है । पूर्व शैली के अनुसार इस चतुर्थ द्वार में केशीकुमार मुनि अब पाशवद्ध जीवों के विषय में प्रश्न करते हैं—

दीसन्ति बहवे लोए, पासवद्धा शरीरिणो ।

मुक्कपासो लहुब्भूओ, कहं तं विहरसी मुणी ! ॥४०॥

दृश्यन्ते बहवो लोके, पाशवद्धाः शरीरिणः ।

मुक्तपाशो लघुभूतः, कथं त्वं विहरसि मुने ! ॥४०॥

। पदार्थान्वयः—दीप्तान्ति—देखे जाते हैं बहवे—बहुव से लोए—लोक में पामयद्वा—पाश से बंधे सरीरिणो—जीव मुक्तपासो—मुक्तपाश लहुम्भूओ—और लघुभूत होकर मुणी—हे मुने ! तं—तू कह—कैसे विहरसी—बिचरता है ।

मूलार्थ—हे मुने ! लोक में बहुत से जीव पाश से बंधे हुए देखे जाते हैं । परन्तु तुम पाश से मुक्त और लघुभूत होकर कैसे बिचरते हो ?

टीका—केशीकुमार भ्रमण इस चतुर्थ द्वार में गौतम गणधर से पूछते हैं कि—हे गौतम ! इस संसार में बहुत से जीव पाश के द्वारा बंधे हुए देखे जाते हैं । अतएव वे दुःखों का अनुभव कर रहे हैं । परन्तु आप उक्त पाश से मुक्त और वायु की तरह अविलघु अर्थात् अमविबद्ध होकर संसार में बिचर रहे हैं । तो कैसे ? उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि जो प्रतिबद्ध है और लघुभूत भी नहीं है, उसका स्वेच्छापूर्वक बिचरना नहीं हो सकता । अथवा यों कहिए कि जैसे पशु आदि जीव पाश के बन्धन से दुःख पाते हैं, वसी प्रकार भवपाश से बंधे हुए मनुष्यादि जीव संसार-धर्म में घूमते हुए दुःख पा रहे हैं । परन्तु हे मुने ! आप इस पाश से मुक्त होकर संसार में यथारुचि बिचर रहे हैं, इसका कारण क्या ? तात्पर्य यह है कि उक्त पाश से आप किस प्रकार मुक्त हुए ?

अब गौतम स्वामी केशीकुमार के उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं । यथा—

ते पासे सब्वसो छित्ता, निहन्तूण उवायओ ।

मुक्तपासो लहुम्भूओ, विहरामि अहं मुणी ! ॥४१॥

तान् पाशान् सर्वशश्चित्त्वा, निहत्योपायतः ।

मुक्तपाशो लघुभूत, विहराम्यहं मुने ! ॥४१॥

। पदार्थान्वयः—ते—उन पासे—पाशों को सब्वसो—सर्व प्रकार से छित्ता—छेदन करके निहन्तूण—और हनन करके उवायओ—उपाय से मुक्तपासो—मुक्तपाश और लहुम्भूओ—लघुभूत होकर मुणी—हे मुने ! अहं—मैं विहरामि—बिचरता हूँ ।

मूलार्थ—हे मुने ! मैं उन पाशों को सर्व प्रकार से छेदन कर तथा उपाय से बिनष्ट कर, मुक्तपाश और लघुभूत होकर बिचरता हूँ ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मुने ! जिन पाशों से संसारी जीव बँधे हुए हैं मैं उन सर्ष पाशों को तोड़कर तथा फिर—उनसे बाँधा न जाऊँ—इस आशय से उपाय द्वारा उनका भ्रमूल घात करके, मुक्तपाश और लघुभूत होकर इस संसार में अप्रतिबद्ध होकर विचरता हूँ । यहाँ पर 'उपाय' से सद्भूत भावना का निरन्तर अभ्यास अभिमत है । तथा—'सव्वसो—सर्षश' यह 'सर्षान्' पद के स्थान पर अर्थात् उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

पूर्व की भाँति यह प्रश्न भी गुप्तोपमालङ्कार से वर्णित है । अतएव जब गौतम स्वामी इस प्रकार कह चुके तब जनता की हित बुद्धि से केशीकुमार उक्त प्रश्न के विषय में फिर पूछते हैं । यथा—

पासा य इह के वुत्ता, केसी गोयममव्ववी ।

केसिमेवं वुवन्तं तु, गोयमो, इणमव्ववी ॥४२॥

पाशाश्चेति के उक्ताः, केसी गौतममव्ववीत् ।

केशिनमेवं वुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥४२॥

पदार्थान्वयः—पासा—पाश के—कौन से वुत्ता—कहे गये हैं ? केसी—केशीकुमार गोयम—गौतम के प्रति इह—इस प्रकार अव्ववी—बोले तु—तदनन्तर केसि—केशीकुमार के वुवन्तं—बोलने से उसके प्रति गोयमो—गौतम इण—इस प्रकार अव्ववी—बोले ।

मूलार्थ—वे पाश कौन से कहे हैं, इस प्रकार केशीकुमार के बोलने पर गौतम स्वामी कहने लगे ।

टीका—केशीकुमार मुनि ने जनता के बोध के लिये फिर यह पूछा कि—हे गौतम ! वे पाश क्या हैं ? जिनसे ये संसारी जीव बँधे हुए हैं । आप उससे किस प्रकार मुक्त हुए ? जिससे कि इस समय सुखपूर्वक विचर रहे हो इत्यादि । यहाँ इतना ध्यान रहे कि, इस प्रकार के स्पष्टीकरण से ही साधारण जनता को सुखपूर्वक बोध हो सकता है, तथा जनता के सम्मुख कहीं प्रभोक्तों की आवश्यकता है कि जिनसे उनको विशेष लाभ पहुँचने की सम्भावना हो सके । कई एक प्रतियों में उक्त गाथा के तृतीय चरण का पाठ—'केसिमेय वुवत्तं तु' इस प्रकार का भी देखा जाता है ।

केशीकुमार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—

रागहोसादओ तिब्वा, नेहपासा भयंकरा ।
ते छिन्दित्ता जहानायं, विहरामि जहक्कमं ॥४३॥

रागद्वेपादयस्तीव्राः , स्नेहपाशा भयंकराः ।
तान् छित्त्वा यथान्यायं, विहरामि यथाक्रमम् ॥४३॥

। पदार्थान्वय —रागहोसादओ—रागद्वेपादि तिब्वा—तीव्र नेह—स्नेह पासा—
पाश भयंकरा—भयंकर हैं ते—उनको छिन्दित्ता—छेदन करके जहानायं—न्यायपूर्वक
विहरामि—विचरता हूँ अहक्कम—यथाक्रम ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! रागद्वेपादि और तीव्र स्नेहरूप पाश बड़े भयंकर
हैं, इनको यथान्याय छेदन करके मैं यथाक्रम विचरता हूँ ।

टीका—गौतम मुनि केशीकुमार से कहते हैं कि प्रगाढ़ रागद्वेप, मोह और
तीव्र स्नेह, ये भयंकर पाश हैं । जैसे पाश में पड़ा हुआ पशु आदि जीव परवश
होता है वसी प्रकार रागद्वेपादि के बश में पड़े हुए प्राणि भी पराधीन हो रहे
हैं । तो मैंने इन पाशों को यथान्याय जिन प्रवचन के अनुसार छेदन कर दिया है
अतएव मैं यथाक्रम—छातिपूर्वक इस संसार में विचरता हूँ । तात्पर्य यह है कि स्नेहरूप
पाश से बँधे हुए वे संसारी जीव भयंकर से भयंकर कष्टों का सामना कर रहे हैं
और जो आत्मा इन पाशों को छोड़कर इनसे मुक्त हो गये हैं वे मुक्तपूर्वक इस संसार
में विचरते हैं । यहाँ पर इस गाथा में दिये गये आदि शब्द से मोह का प्रवण करना ।

इस प्रकार गौतम स्वामी के कथन को सुनकर केशीकुमार कहते हैं ।

साधु गोयम ! पत्ता ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोवि संसओ मज्झां, तं मे कव्वसु गोयमा । ॥४४॥
साधु गौतम ! प्रश्ना ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।
अन्योऽपि सशयो मम, त मां कथय गौतम ! ॥४४॥

टीका—इस गाथा का पदार्थ और भाषार्थ आदि सब कुछ 'पूर्व' की भाँति
ही समझ लेना चाहिये ।

इस प्रकार प्रश्न के चतुर्थे द्वार का वर्णन करने के अनन्तर अब पञ्चम द्वार का वर्णन करते हैं, जिसके लिए ऊपर की गाथा में केशीकुमार के द्वारा प्रस्ताव किया गया है। तथाहि—

अन्तोहिअयसंभूया, लया चिट्ठइ गोयमा !
फलेइ विसभक्खीणि, स उ उद्धरिया कहं ॥४५॥

अन्तर्हृदयसंभूता, लता तिष्ठति गौतम !
फलति विषमक्ष्याणि, सा तूद्धृता कथम् [उत्पाटिता] ? ॥४५॥

॥ पदार्थान्वयः—अन्तो—भीतर हिअयसंभूया—हृदय के भीतर उत्पन्न हुई लया—लता गोयमा—हे गौतम ! चिट्ठइ—ठहरती है फलेइ—फल देती है विसभक्खीणि—विष-फलों का स—यह उ—फिर कह—किस प्रकार आपने उद्धरिया—खलेकी ।

मूलार्थ—हे गौतम ! हृदय के भीतर उत्पन्न हुई लता उसी स्थान पर ठहरती है, जिसका फल विष के समान [परिणाम में दारुण] है। आपने उस लता को किस प्रकार से उत्पाटित किया ?

टीका—केशीकुमार मुनि, गौतम स्वामी से कहते हैं कि हे गौतम ! हृदय—मन के भीतर एक विषरूप फलों को प्रदान करने वाली लता है, जिसकी उत्पत्ति और निवास उसी स्थान पर है। आपने उस लता को उस स्थान से किस प्रकार खलाकर फेंक दिया है ? तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ससारी जीव के हृदय में विष फलों की उत्पत्ति करने वाली एक लता विद्यमान है, जिसको कि हृदय से अलग करना बड़ा ही कठिन है। परन्तु आपने उस विषलता को अपने हृदय-स्थान से खलाकर पदे फेंक दिया है। सो कैसे ? अर्थात् किस प्रकार से आपने उसका उत्पाटन किया ? विषफल उसको कहते हैं कि जो देखने में सुन्दर, स्पर्श में कोमल और खाने में मधुर हो परन्तु परिणाम जिसका मृत्यु हो अर्थात् खाने वाले के प्राणों का मरन्त ही अपहरण कर देता हो।

इस प्रश्न के उत्तर में अब गौतम स्वामी कहते हैं कि—

तं लयं सव्वसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलियं ।

विहरामि जहानायं, मुक्कोमि विसमक्खणं ॥४६॥

तां लतां सर्वतश्छित्त्वा, उद्धृत्य समूलिकाम् ।

विहरामि यथान्यायं, मुक्कोऽस्मि विषमक्षणात् ॥४६॥

पदार्थान्वयः—तु—तुस लय—तुवा को सव्वसो—सर्व प्रकार से छित्ता—छेदन करके समूलिय—जड़ सहित उद्धरित्ता—उखाड़कर जहानाय—यथान्याय, मैं विहरामि—विचरता हूँ ।

मूलार्थ—मैंने उस लता को सर्व प्रकार से छेदन तथा खड़ खड़ करके मूल सहित उखाड़कर फेंक दिया है । अतः मैं न्यायपूर्वक विचरता हूँ और विषमक्षय अर्थात् विपरूप फलों के भक्षण से मुक्त हो गया हूँ ।

टीका—गौतम स्वामी केशीकुमार मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए उससे कहते हैं कि मैंने उस लता—विषवेख—को सर्व प्रकार से छेदन कर दिया है और उसे मूलसहित उखाड़ दिया है । अर्थात् उसका जो मूल [राग-द्वेष] है, उसको मैंने अपने हृदय से निकाल दिया है । इसलिए अब मैं सुखपूर्वक विचरता हूँ । जब कि लता ही नहीं रही—तो फिर उसके विपरूप फल कहाँ ? इसलिए मैं विपरूप फलों के भक्षण से भी मुक्त हो गया हूँ । इसी का यह प्रत्यक्ष परिणाम है कि मैं क्षांतिपूर्वक विचरता हूँ । यहाँ—विसमक्खण—[विषमक्षणात्] इस पद में सुप् का व्यत्यय किया हुआ है अर्थात् पञ्चमी के स्थान पर प्रथमा का प्रयोग किया गया है ।

- इस प्रकार गौतम स्वामी के उत्तर को सुनकर केशीकुमार ने फिर जो कुछ कहा और गौतम स्वामी ने उसका जो उत्तर दिया, अब उसका उद्देश्य करते हैं—

लया य इदं का बुत्ता, केसी गोयममव्ववी ।

केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥४७॥

लता च इति का उक्ता, केसी गौतममव्ववीत् ।

केशिनमेवं ध्रुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥४७॥

इस प्रकार प्रभ के चतुर्थ द्वार का वर्णन करने के अनन्तर अब पञ्चम द्वार का वर्णन करते हैं, जिसके लिए ऊपर की गाथा में कैशीकुमार के द्वारा प्रस्ताव किया गया है। तथाहि—

अन्तोहिअयसंभूया, लता चिद्रुह, गोयमा !
फलेइ विसभक्खीणि, स उ उद्धरिया कहं ॥४५॥

अन्तर्हृदयसंभूता, लता तिष्ठति गौतम !
फलति विषभक्ष्याणि, सा तूद्धृता कथम् [उत्पाटिता] ? ॥४५॥

पदार्थान्वयः—अन्तो—भीतर हिअयसंभूया—हृदय के भीतर उत्पन्न हुई लता—लता गोयमा—हे गौतम ! चिद्रुह—उद्धरती है फलेइ—फल देती है विसभक्खीणि—विष-फलों का स—बहु उ—फिर कह—किस प्रकार आपने उद्धरिया—उत्तेजी ।

मूलार्थ—हे गौतम ! हृदय के भीतर उत्पन्न हुई लता उसी स्थान पर उद्धरती है, जिसका फल विष के समान [परिणाम में दारुण] है । आपने उस लता को किस प्रकार से उत्पाटित किया ?

टीका—कैशीकुमार मुनि, गौतम स्वामी से कहते हैं कि हे गौतम ! हृदय—मन के भीतर एक विषरूप फलों को प्रदान करने वाली लता है, जिसकी उत्पत्ति और निवास उसी स्थान पर है । आपने उस लता को उस स्थान से किस प्रकार उखाड़कर फेंक दिया है ? तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ससारी जीव के हृदय में विष फलों को उत्पन्न करने वाली एक लता विद्यमान है, जिसको कि हृदय से अलग करना बड़ा ही कठिन है । परन्तु आपने उस विषलता को अपने हृदय-स्थान से उखाड़कर परे फेंक दिया है । सो कैसे ? अर्थात् किस प्रकार से आपने उसका उत्पाटन किया ? विषफल उसको कहते हैं कि जो देखने में सुन्दर, स्पर्श में कोमल और खाने में मधुर हो परन्तु परिणाम जिसका मृत्यु हो अर्थात् खाने वाले के प्राणों का क्षुब्ध ही अपहरण कर देता हो ।

इस प्रश्न के उत्तर में अब गौतम स्वामी कहते हैं कि—

तं लयं सञ्चसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलियं ।

विहरामि जहानायं, मुक्तोमि विसमक्षणं ॥४६॥

तां लतां सर्वतश्छित्त्वा, उद्धृत्य समूलिकाम् ।

विहरामि यथान्यायं, मुक्तोऽस्मि विषमक्षणात् ॥४६॥

पदार्थान्वयः—तु-उस लय-लता को सञ्चसो-सर्व प्रकार से छित्ता-छेदन करके समूलिय-बूझ सहित उद्धरित्ता-उखाड़कर जहानाय-यथान्याय, मैं विहरामि-विचरता हूँ ।

मूलार्थ—मैंने उस लता को सर्व प्रकार से छेदन तथा खड खड करके मूल सहित उखाड़कर फेंक दिया है । अतः मैं न्यायपूर्वक विचरता हूँ और विषमक्षय अर्थात् विपरूप फलों के भक्षण से मुक्त हो गया हूँ ।

टीका—गौतम स्वामी केशीकुमार मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए उससे कहते हैं कि मैंने उस लता—विषवेड—को सर्व प्रकार से छेदन कर दिया है और उसे मूलसहित उखाड़ दिया है । अर्थात् उसका जो मूल [राग-द्वेष] है, उसको मैंने अपने हृदय से निकाल दिया है । इसलिये अब मैं सुखपूर्वक विचरता हूँ । अब कि लता ही नहीं रहीं जो फिर उसके विपरूप फल कहें ? इसलिये मैं विपरूप फलों के भक्षण से भी मुक्त हो गया हूँ । इसी का यह प्रत्यक्ष परिणाम है कि मैं क्षांतिपूर्वक विचरता हूँ । यहाँ—विसमक्षण—[विषमक्षणात्] इस पद में सुख का व्यत्यय किया हुआ है अर्थात् पञ्चमी के स्थान पर प्रथमा का प्रयोग किया गया है ।

इस प्रकार गौतम स्वामी के उत्तर को सुनकर केशीकुमार ने फिर जो कुछ कहा और गौतम स्वामी ने उसका जो उत्तर दिया, अब उसका उल्लेख करते हैं—

लया य इह का बुत्ता, केसी गोयममब्बवी ।

केसिमेवं, बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥४७॥

लता च इति का उक्ता, केसी गौतममब्रवीत् ।

केशिनमेवं, ब्रुवन्त तु, गौतम । इदमब्रवीत् ॥४७॥

पदार्थान्वयः—लया-लता का-कौन सी बुत्ता-कही गई है इह-इस प्रकार
 केसी-केशीकुमार गोयमं-गौतम के प्रति अव्ययी-कहने लगे य-और तु-तदनन्तर
 बुवंतं-बोलते हुए फेसिं-केशीकुमार के प्रति गोयमो-गौतम स्वामी इह-इस प्रकार
 अव्ययी-कहने लगे ।

मूलार्थ—हे गौतम ! लता कौन सी कही गई है ? इस प्रकार केशीकुमार
 के कहने पर उसके प्रति गौतम स्वामी ने इस-प्रकार कहा ।

टीका—पास में बैठी हुई जनता को समझाने के उद्देश्य से केशीकुमार
 भ्रमण ने गौतम स्वामी से फिर पूछा कि हे गौतम ! यह लता कौन सी है कि जिसके
 फलों को विपरुष वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि जिस विप-लता को समूह
 घात करके आप शान्तिपूर्वक विचार रहे हैं उसका स्वरूप क्या है ? तथा—बृहद्ब्रह्म
 में उक्त गाथा के तृतीय चरण का पाठ—‘केसिमेव बुवत तु’ इस प्रकार से दिया
 गया है, परन्तु अर्थ में कोई अन्तर नहीं है ।

अब गौतम स्वामी, उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहते हैं—

भवतण्हा लया बुत्ता, भीमा भीमफलोदया ।

तमुच्छित्तु जहानायं, विहरामि महामुणी ! ॥४८॥

भवतृष्णा लता उक्ता, भीमा भीमफलोदया ।

तामुच्छित्त्य यथान्यायं, विहरामि महामुने ! ॥४८॥

पदार्थान्वयः—भवतण्हा-भय-संसार में तृष्णा-लया-लता बुत्ता-
 कही गई है भीमा-भीम है भीमफलोदया-भीम-भयकर-फलों के देनेहारी त-
 उसका उच्छित्तु-उच्छेदन करके जहानाय-न्यायपूर्वक महामुणी-हे महामुने !
 विहरामि-मैं विचरता हूँ ।

मूलार्थ—हे महामुने ! संसार में तृष्णा रूप लता है जोकि बड़ी भयकर
 और भयकर फलों को देनेहारी है । उसको न्यायपूर्वक उच्छेदन करके मैं विचरता हूँ ।

टीका—केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी कहते हैं कि इस संसार में जो
 तृष्णा है-वही विप-लता है, इसी लिये यह बड़ी भयकर अथ च भयकर फलों को

देने वाली फही गई है । सो इस छटा को मैंने न्यायपूर्वक अर्थात् जिनप्रवचन के अनुसार अपने हृदय-स्थान से उखाड़ दिया है अर्थात् इसका समूहोन्मूलन कर दिया है । इसी लिए मैं इस ससार में आनन्दपूर्वक भिषरण करता हूँ । यहाँ प्रस्तुत गाथा के द्वारा यह समझाया गया है कि इस ससार में समस्त प्रकार के दुःखों का मूल 'तृष्णा' है । इसी लिए इसको विपळता—विष की बेछ कहते हैं, क्योंकि इससे विष के समान नाना प्रकार के दुःखरूप फल उत्पन्न होते हैं । अतः जिन आत्माओं ने इस तृष्णा का सर्वथा विनाश कर दिया है, वे ही आत्मा वास्तव में मुक्त हैं । इसलिये मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे जहाँ तक हो सके, वहाँ तक तृष्णा का नाश करने का प्रयत्न करें ।

गौतम स्वामी के इस उक्ति को सुनकर केशीकुमार मुनि बोले कि—

साधु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥४९॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो मम, तं मां कथय गौतम ! ॥४९॥

इस गाथा का भावार्थ पढ़ने की ही तरह जान लेना । इस प्रकार पंचम द्वार के अनन्तर प्रभ के छठे द्वार का प्रस्ताव करते हुए केशीकुमार मुनि, अब अग्नि को ध्यान्त करने के सम्बन्ध में प्रभ करते हैं । यथा—

संपञ्जलिया घोरा, अग्गी चिट्ठु गोयमा ।

जे दहन्ति सरीरस्था, कहं विज्झाविया तुमे ॥५०॥

सप्रज्वलिता घोराः, अग्नयस्तिष्ठन्ति गौतम !

ये दहन्ति शरीरस्थाः, कथं विज्यापितास्त्वया ॥५०॥

पदार्थान्वयः—संपञ्जलिया—संप्रज्वलित घोरा—तौघ गोयमा—हे गौतम !

अग्गी—अग्नि चिट्ठु—ठहरती है जे—जो दहन्ति—मराने वाली है शरीरस्था—शरीर में पड़ी हुई कह—किस प्रकार तुमे—तुमने विज्झाविया—जुलाई ?

मूलार्थ—हे गौतम ! शरीर में जो अग्नियाँ ठहरी हुई हैं जो कि संप्रज्वलित हो रही हैं अतएव घोर वा प्रचण्ड तथा शरीर को मस करने वाली हैं, उनको आपने कैसे शान्त किया ? अर्थात् वे आपने कैसे बुझाई ?

टीका—केशीकुमार पूछते हैं कि हे गौतम ! शरीर और आत्मा में जो अग्नियाँ प्रज्वलित हो रही हैं और आत्मा के गुणों को मससात् कर रही हैं, उन अग्नियों को आपने कैसे बुझाया ? कैसे शान्त किया ? क्योंकि वे बड़े रौद्र और मयानक हैं ? यहाँ पर इस गाथा में जो 'शरीरस्य' शब्द आया है, इसलिये उपचारनय से यह आत्मा ऐसा अर्थ करना क्योंकि अग्नियों की स्थिति आत्मा में है और आत्मा का शरीर के साथ नीर-क्षीर की तरह अमेद है तथा वैजस और कर्मण शरीर से मोक्षान्तमाधी है अर्थात् जब तक यह आत्मा शुद्ध नहीं होता, तब तक ये आत्मा से किसी समय में भी पृथक् नहीं होते। इसलिये शरीरस्य का अर्थ यहाँ पर 'आत्मा में स्थित' ऐसा करना। 'अग्नी चिट्ठुह' यहाँ पर सुषू का व्यत्यय करने से बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग किया गया है।

अब इस प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी कहते हैं कि—

महामेहप्पसूयाओ , गिज्झ वारि जलुत्तमं ।

सिंचामि सययं ते उ, सित्ता नो डहन्ति मे ॥५१॥

महामेघप्रसूतात् , गृहीत्वा वारि जलोत्तमम् ।

सिञ्चामि सततं देहं, सिक्ता न च दहन्ति माम् ॥५१॥

पदार्थान्वयः—महामेह—महामेघ के प्सूयाओ—प्रसूत से गिज्झ—ग्रहण करके जलुत्तम—उत्तम जल को वारि—पवित्र पानी को सिंचामि—मैं सिंचन करता हूँ सयय—निरन्तर ते—उनको उ—फिर सिक्ता—सिंचन की गई मे—मुझे वे नो—निश्चय नहीं डहन्ति—दहन करती—जलाती।

मूलार्थ—महामेघ के प्रसूत से उत्तम और पवित्र जल का ग्रहण करके मैं उन अग्नियों को निरन्तर सींचता रहता हूँ। अतः सिंचन की गई वे अग्नियाँ मुझे नहीं जलाती।

टीका—गीतम स्वामी कहते हैं कि हे भगवन् ! मैं महामेघ के झोत से उत्तम जल लेकर उसके द्वारा उन अग्नियों को निरन्तर सींचता रहता हूँ । अब; सिंचन की गई वे अग्नियाँ मुझे जला नहीं सकती क्योंकि मेरे आत्मगुणों को भस्म करने में वे समर्थ नहीं हो सकती । जैसे कि प्रबलित हुई वायु अग्नि जब तक ही किसी वस्तु को भस्म कर सकती है, जब तक कि वह जल के द्वारा शान्त न की जाय और जल के द्वारा शान्त की गई अग्नि जैसे किसी भी वस्तु को जलाने में समर्थ नहीं होती, वसी प्रकार आत्मा में विद्यमान अग्निज्वाला को जल के अभिषेक से शान्त कर देने पर वह आत्मगुणों को भस्म नहीं कर सकती । इसी लिए मैं छातिपूर्वक विचरता हूँ ।

अब उक्त विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए केशीकुमार मुनि फिर पूछते हैं । यथा—

अग्नी य इह के बुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं बुवन्तं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥५२॥

अस्यश्चेति के उक्ताः, केशी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं बुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥५२॥

पदार्थाश्वयः—अग्नी—अग्नियों के—कौन सी बुत्ते—कही गई हैं—इस प्रकार केशी—केशीकुमार गोयम—गौतम के प्रति अव्ववी—कहने लगे तओ—यदनन्तर बुवन्तं—बोलते हुए केसिं—केशीकुमार के प्रति गोयमो—गौतम स्वामी इयं—इस प्रकार अव्ववी—कहने लगे तु—अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—हे गौतम ! अग्नियों कौनसी कही गई हैं ? [उपलक्ष्यरूप से महामेघ कौन सा है और पवित्र जल किमका नाम है ?] इस प्रकार केशीकुमार के कहने पर उसके प्रति गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा ।

टीका—आत्मा में प्रबलित हुई अग्नि को महामेघ के पवित्र जल से शान्त करने के रहस्य को समा में उपस्थित हुई जनता को समझाने के निमित्त केशीकुमार मुनि फिर गौतम स्वामी से पूछते हैं कि वे अग्नियों कौनसी हैं तथा महामेघ किसको कहते हैं ? तथा वह उत्तम जल कौन सा है, जिसके द्वारा आप इस उक्त अग्नि-समुदाय को शान्त करते हैं ? इत्यादि ।

अथ गौतम स्वामी उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहते हैं—

कसाया अग्निगणो वृत्ता, सुयसीलतवो जलं ।

सुयधाराभिहया सन्ता, भिन्ना इ न दहन्ति मे ॥५३॥

कषाया अग्नय उक्ताः, श्रुतशीलतपो जलम् ।

श्रुतधाराभिहताः सन्तः, भिन्नाः खलु न दहन्ति माम् ॥५३॥

पदार्थान्वयः—कसाया—कषाय अग्निगणो—अग्निरूप वृत्ता—कही गई हैं सुयसीलतवो—सुव, शील और तप जलं—जल है सुयधाराभिहया—श्रुतधारा से ताडित सन्ता—की हुई भिन्ना—मेदन की हुई हु—जिससे मे—मुझे न—नहीं दहन्ति—जलाती ।

मूलार्थ—हे मुने ! [क्रोध, मान, माया और लोभरूप] चार कषाय अग्नियाँ हैं । श्रुत, शील और तपरूप जल कहा जाता है तथा श्रुतरूप जलधारा से ताडित किये जाने पर मेदन को प्राप्त हुई वे अग्नियाँ मुझे नहीं जलाती ।

टीका—श्रीगौतम स्वामी, केशीकुमार के प्रति कहते हैं कि हे मुने । क्रोध, मान, माया और लोभरूप चारों विषय अग्नियाँ हैं, जो कि आत्मा के शांति आदि गुणों को निरन्तर क्षोभण कर रही हैं । श्रीतीर्थकर वैद्य महामेघ के समान हैं और जैसे मेघ से पवित्र जल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवान् के पवित्र मुख से श्रुतरूप उत्तम जल उत्पन्न होता है जो कि 'आगम' के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें वर्णित हुआ श्रुत—ज्ञान, शील—पञ्चमहाव्रतरूप और द्वादशविध तपरूप जल है । एवं श्रुतरूप जलधारा से जब वे ताडित की जाती हैं अर्थात् श्रुतरूप जलधारा जब वन पर पड़ती है, तब वे शान्त हो जाती हैं । अतः शान्त हुई वे अग्नियाँ मुझे जला नहीं सकती । तात्पर्य यह है कि आक्रोश, द्वन्द्व, सर्वज्ञ, धर्मभ्रंश और अलाम आदि जब निमित्त मिलते हैं, तब ही उन कषायरूप अग्नियों के प्रचल होने की सम्भावना होती है परन्तु श्रुतधारारूप आगम के सलोपदेश से जब वे अग्नियाँ शान्त कर दी जाती हैं, तब उनका आत्मगुणों पर कोई प्रभाव नहीं होता । इसलिए गौतम मुनि कहते हैं कि हे मुने । इस प्रकार शान्त हो जाने से इनका मेरे आत्मा पर कोई असर नहीं होता अर्थात् मेरे शांति आदि आत्मगुणों में किसी प्रकार की भी

विकृति नहीं आती । सारांश यह है कि जिस प्रकार अग्नि को शान्त करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अन्तरात्मा में प्रदीप्त हुई कषायरूप अग्नि को शान्त करने के लिए निर्ग्रन्थप्रवचनरूप महास्रोत से उत्पन्न होने वाले श्रुत, ज्ञान, शील और स्वरूप निर्मल जलधारा का उपयोग करना चाहिए ।

गौतम स्वामी के इस उचर को सुनकर केशीकुमार कहते हैं—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा । ॥५४॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।
अन्योऽपि सशयो मम, त मां कथय गौतम । ॥५४॥

इस गाथा का अर्थ प्रथम वा चुका है, उसी प्रकार जान लेना ।

इस प्रकार छठे द्वार का वर्णन हो जाने के पश्चात् अब सारतर्क प्रसङ्ग का उद्देश्य करते हैं । उसमें अश्वनिप्रहसम्बन्धी प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए केशीकुमार कहते हैं—

अयं साहसिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिधावई ।
जंसि गोयम ! आरूढो, कहं तेण न हीरसि ? ॥५५॥

अयं साहसिको भीमः, दुष्टाश्च परिधावति ।
यस्मिन् गौतम ! आरूढ, कथं तेन न ह्रियसे ॥५५॥

पदार्थान्वयः—अयं—यह साहसिको—साहसिक भीमो—भीम—बलवान् दुट्ठस्सो—दुष्ट अश्व—घोड़ा परिधावई—सर्प प्रकार से भागता है जसि—जिस पर गोयम—हे गौतम ! आरूढो—चढ़ा हुआ हूँ कह—कैसे तेरा—तुम अश्व के द्वारा न—नहीं हीरसि—दुष्ट मार्ग में ले जाया गया ?

सूचार्थ—हे गौतम ! यह साहसिक और भीम दुष्ट घोड़ा चारों ओर भाग रहा है । उस पर चढ़े हुए आप उसके द्वारा कैसे उन्मार्ग में नहीं ले जाये गये ? अर्थात् वह दुष्ट घोड़ा आपकी दुष्ट मार्ग में क्यों नहीं ले गया ?

टीका—केशी मुनि कहते हैं कि हे गौतम ! यह प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाला दुष्ट घोड़ा जो कि बड़ा ही खचल और भीम अर्थात् दुष्ट मार्ग में ले आकर पटकने वाला तथा महान् उपद्रवों को करने वाला है । आश्चर्य यह है कि आप उस पर आरुढ़ हो रहे हैं, उस पर सवार हो रहे हैं परन्तु आपको उसने उन्मार्ग में ले जाकर कहीं पर नहीं पटका, इसका क्या कारण है ? आप कृपा करके इसके रहस्य को समझाने का कष्ट करें ।

प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—

पहावन्तं निगिण्हामि, सुयस्सी समाहियं ।

न मे गच्छइ उम्मगं, मगं च पडिवज्जइ ॥५६॥

प्रधावन्तं निण्हामि, श्रुतरश्मिसमाहितम् ।

न मे गच्छत्युन्मार्गं, मार्गं च प्रतिपद्यते ॥५६॥

पदार्थान्वयः—पहावन्तं—भागते हुए को निगिण्हामि—पकड़ता हूँ सुयस्सी—श्रुतरश्मि के द्वारा समाहियं—समाहित—बँधे हुए को । अतः मे—मेरा अश्व उम्मगं—उन्मार्ग को न गच्छइ—नहीं जाता च—युनः मगं—मार्ग को पडिवज्जइ—ग्रहण करता है ।

मूलार्थ—हे मुने ! भागते हुए हुए अश्व को पकड़कर मैं श्रुतरूप रस्ती से बाँधकर रखता हूँ । इसलिए मेरा अश्व उन्मार्ग में नहीं जाता किंतु सन्मार्ग को ग्रहण करता है ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि जिस समय यह दुष्ट अश्व उन्मार्ग में जाता है, मैं उसी समय उसको पकड़ लेता हूँ—निरोध कर लेता हूँ और श्रुतरश्मि—श्रुतरूप रज्जु से उसको बाँधकर रखता हूँ, जिससे कि वह उन्मार्ग में नहीं जा सकता किन्तु सन्मार्ग की ही ओर जाता है । इसलिए वह मेरे को उन्मार्ग में ले जाकर नहीं पटकता । तात्पर्य यह है कि उसका नियन्त्रण मेरे हाथ में है । अतः मैं उस पर सुखपूर्वक आरुढ़ होता हूँ । ‘श्रुतरश्मिः—श्रुतम् आगमो नियन्त्रकतया रश्मिरिष रश्मि —प्रमहः श्रुतरश्मिस्त्वेन समाहितो बद्धः श्रुतरश्मिसमाहितस्त्वम्’ इति धृतिकारः ।

गौतम स्वामी के उपर्युक्त उत्तर को सुनकर केशीकुमार मुनि और गौतम स्वामी का इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो कुछ विचार हुआ, अब उसका वर्णन करते हैं—

आसे य इह के वृत्ते, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥५७॥

अश्वश्चेति क उक्त., केशी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं व्रुवन्त तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥५७॥

पदार्थान्वयः—आसे—अब के—कौन सा बुद्धे—कहा गया है इह—इस प्रकार—
बाकी का भावार्थ प्रथम आई हुई गाथाओं के समान ही जानना ।

मूलार्थ—हे गौतम ! आप अब किसको कहते हैं ? केशीकुमार के इस कथन को सुनकर गौतम स्वामी ने उनके प्रति इस प्रकार कहा ।

टीका—सभा में उपस्थित हुए अन्य लोगों के बोधार्थ, केशीकुमार ने गौतम स्वामी से फिर कहा कि हे गौतम ! आप अब किसको कहते हैं ? अर्थात् आपके मत में यह अब कौन-सा है तथा उपलक्षण से सम्मार्ग और कुमार्ग आप किसे समझते हैं ? एवं भ्रुवरहिम से आपका क्या तात्पर्य है ? इत्यादि । यहाँ पर भी प्रथम की भाँति ही केशीकुमार ने गौतम के प्रति उक्त गाथा में कहे हुए अश्ववि के सम्बन्ध में प्रश्न किया है, अर्थात् इस प्रश्न से उनका तात्पर्य यह था कि पास में बैठे हुए सम्यक् पुरुषों को वस्तुवत्त्व से अवगत करना है ।

अब गौतम स्वामी के उत्तर का वर्णन करते हैं—

मणो साहस्सिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिधावई ।

तं सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कन्थगं ॥५८॥

मनः साहसिको भीमः, दुष्टाश्व परिधावति ।

त सम्यक् तु निगृह्णामि, धर्मशिक्षायै कथकम् [इव] ॥५८॥

पदार्थान्वयः—मणो—मन साहस्सिओ—साहसिक भीमो—तौद्र दुट्ठस्सो—दुष्ट
अश्व है, जो परिधावई—पारों ओर आगता है त—उसको सम्म—सम्यक् प्रकार से

निगिरहामि—निग्रह करता हूँ धम्मसिक्खाइ—धर्मशिक्षा से कन्थग—जातिमान् अश्व की तरह ।

मूलार्थ—हे मुने ! यह मन ही साहमी और रौद्र दुष्टाश्व है, जो कि चारों ओर भागता है । मैं उसको कन्थक—जातिमान् अश्व की तरह धर्मशिक्षा के द्वारा निग्रह करता हूँ ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि यह मन ही दुष्ट अश्व है, जो कि बड़ा रौद्र और उन्मार्ग में ले जाने वाला है । उस मन रूप अश्व को मैं धर्मशिक्षा के द्वारा अपने वश में रखता हूँ अर्थात् जिस प्रकार जातिविशिष्ट अश्व को अश्ववाहक—चायकसवार सुघार लेता है, उसी प्रकार धर्म-शिक्षा के द्वारा मैंने इस मनरूप अश्व को निगृहीत कर लिया है, जिससे कि उन्मार्ग-गामी होने के स्थान में यह सन्मार्ग को ग्रहण कर रहा है । अतएव मुझे यह क्लेश में नहीं ले जाता । प्रस्तुत गाथा से जो शिक्षा प्राप्त हो रही है, वह प्रत्यक्ष है । अर्थात् मन रूप घोड़ा इस जीवात्मा को ज़िघर चाहे ले जा संकटा है, ऊँची नीची जिस गति में चाहे धकेल सकता है । इसलिए प्रत्येक सुमुख पुरुष को चाहिए कि अपने मन को सुघार ले, उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे ।

गौतम स्वामी के इस उक्त उत्तर को सुनकर उनके प्रति केशीकुमार मुनि कहते हैं कि—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा । ॥५९॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो मम, तं मां कथय गौतम ! ॥५९॥

इस गाथा का सावार्थ पहले की तरह ही जान लेना ।

इस प्रकार प्रश्न के सातवें द्वार में अन्धविषयक प्रश्न पूछने के अनन्तर केशीकुमार मुनि अब इस आठवें द्वार में मार्ग के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का प्रस्ताव करते हैं अर्थात् वह मार्ग कौन-सा है कि जिस पर चढ़ने से आप या अन्य कोई पुरुष विनाश को प्राप्त नहीं होता । यथा—

कुप्पहा बहवे लोए, जेसि नासन्ति जन्तवो ।

अद्धाणे कहं वट्टन्तो, तं न नाससि गोयमा । ॥६०॥

कुपथा बहवो लोके, येनश्यन्ति जन्तवः ।

अध्वनि कथ वर्तमानः, त्वं न नश्यसि गौतम । ॥६०॥

पदार्थान्वयः—कुप्पहा—कुपय बहवे—बहुत से हैं लोए—लोक में जेसि—जिनसे जन्तवो—जीव नासन्ति—नाश पाते हैं अद्धाणे—मार्ग में कह—कैसे त—तुम वट्टन्तो—वर्तते हो गोयमा—हे गौतम । न नाससि—नाश को प्राप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—हे गौतम ! लोक में ऐसे बहुत से कुमार्ग हैं, जिन पर चलने से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं परन्तु आप सन्मार्ग में चलते हुए उससे भ्रष्ट क्यों नहीं होते ?

टीका—केलीकुमार मुनि कहते हैं कि ससार में ऐसे बहुत से कुमार्ग हैं, जिन पर चलने से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं परन्तु आप सन्मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हैं और उससे कभी भ्रष्ट नहीं होते । इसका क्या कारण ? उत्तर यह है कि जैसे अन्य जीव, सन्मार्ग से भ्रष्ट होकर नाश को प्राप्त हो रहे हैं अर्थात् नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव कर रहे हैं, वही प्रकार आप भी सन्मार्ग से गिरकर दुःख को प्राप्त क्यों नहीं होते ? इसका कारण बतलाइए ?

अब इस प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी कहते हैं कि—

जे य मग्गेण गच्छन्ति, जे य उम्मग्गपट्टिया ।

ते सव्वे वेइया मज्झं, तो न नत्तामहं सुणी ॥६१॥

ये च मार्गेण गच्छन्ति, ये चोन्मार्गप्रस्थिताः ।

ते सर्वे विदिता मया, तस्मान्न नश्याम्यहं मुने । ॥६१॥

पदार्थान्वयः—जे—जो मग्गेण—मार्ग से गच्छन्ति—जाते हैं य—और जे—जो उम्मग्ग—उन्मार्ग में पट्टिया—प्रस्थित हैं ते—ये सव्वे—सर्वे वेइया—विदित हैं मज्झं—मेरे को तो—इसलिये सुणी—हे मुने । इ—मैं न नत्तामि—सन्मार्ग से न्युक्त नहीं होता ।

मूलार्थ—हे मुने ! जो सन्मार्ग से जाते हैं तथा जो उन्मार्ग में प्रस्थान कर रहे हैं, उन सब को मैं जानता हूँ । अतः मैं सन्मार्ग से च्युत नहीं होता ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मुने ! जो आत्मा—जीव सन्मार्ग में जा रहे हैं तथा उन्मार्ग में चल रहे हैं, उन दोनों को मैं भली भाँति जानता हूँ । अतः मेरा आत्मा सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता । क्योंकि जो आत्मा सुमार्ग और कुमार्ग इन दोनों को जानते हैं और जो अपने हित के इच्छुक होते हैं, वे कभी कुमार्ग में प्रस्थान नहीं करते । क्योंकि उसके कुमार्ग के फल का उनको यथार्थ रूप से ज्ञान होता है । सो मुझे इन सब का ज्ञान है । अतः मैं सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता । प्रस्तुत गाथा से जो शिक्षा प्राप्त होती है, वह यह है कि गमन करने से पूर्व, मार्ग का निश्चय अवश्य कर लेना चाहिये, जिससे कि फिर आपत्ति का सामना न करना पड़े ।

इस पर केशीकुमार भ्रमण और गौतम स्वामी का जो वार्तालाप हुआ, अब उसको कहते हैं—

मग्गे य इह के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥६२॥

मार्गश्चेति क उक्तः, केशी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं ब्रुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥६२॥

पदार्थान्वय —मग्गे—मार्ग य—और कुमार्ग के—कौन-सा वुत्ते—कहा है । इत्यादि समग्र पदार्थ पूर्व में आर्हं हुई गाथा की भाँति ही जान लेना ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वह सुमार्ग और कुमार्ग कौन-सा है, इत्यादि मूलार्थ भी प्रथम उल्लेख की गई गाथाओं के मूलार्थ के समान ही है ।

टीका—जनता के बोध के लिए केशीकुमार मुनि गौतम से कहते हैं कि वह सन्मार्ग कौन-सा है और कुमार्ग आप किसे समझाते हैं तथा सन्मार्ग में जीव किस प्रकार प्रस्थान करते हैं और कुमार्ग में किस प्रकार प्रयाण करते हैं, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर गौतम स्वामी ने अन्तिम गाथा के द्वारा दिया है ।

अथ गौतम स्वामी के द्वारा दिये गये चत्तर का वक्षेष्ट करते हैं—

कुप्पवयणपासण्डी , सव्वे उम्मग्गपट्टिया ।

सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे ॥६३॥

कुप्पवचनपाखण्डिन. , सर्व उन्मार्गप्रस्थिताः ।

सन्मार्गं तु जिनाख्यातम्, एष मार्गो हि उत्तमः ॥६३॥

पदार्थान्वयः—कुप्पवयण—कुप्पवचन के मानने वाले पासण्डी—पाखण्डी लोग सव्वे—सभी उम्मग्ग—उन्मार्ग में पट्टिया—प्रस्थित हैं सम्मग्ग—सन्मार्ग तो जिणक्खायं—जिनमापित है एस—यह मग्गे—मार्ग हि—निश्चय से उत्तमे—उत्तम है तु—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—कुदर्शनवादी सभी पाखण्डी लोग उन्मार्ग में प्रस्थित हैं । सन्मार्ग तो जिनमापित है और यही उत्तम मार्ग है ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि जितने भी कुप्पवचन के मानने वाले पाखण्डी लोग हैं, वे सभी उन्मार्ग पर चलने वाले हैं अर्थात् उनका जो कथन है, वह उन्मार्ग है । सन्मार्ग तो जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ ही है । इसलिये यही उत्तम मार्ग है । इस कथन का अभिप्राय यह है कि पाखण्डियों के मार्ग में पदार्थों का स्वरूप याथावध्य रूप में वर्णन नहीं किया गया । अतः उसको उन्मार्ग के तुल्य कहा गया है और विपरीत इसके जिनके मार्ग में पदार्थों का स्वरूप यथार्थ प्रतिपादन किया गया है, इसलिये वह सन्मार्ग के समान है । उदाहरणार्थ—जीवादि पदार्थों का जो स्वरूप जिनेन्द्रदेव ने प्रतिपादन किया है, उसके समान अन्य किसी दर्शन ने भी प्रतिपादन नहीं किया । अथवा ऐसा कहिए कि वस्तुतत्त्व के अनुरूप जीवादि पदार्थों का जिस प्रकार का स्वरूप जिनदर्शन में प्रतिपादन किया गया है, वैसा याथावध्य स्वरूप अन्य दर्शनों में उपलब्ध नहीं होता । कारण कि वे वादी लोग राग-द्वेषादि दोषों से मुक्त होने के कारण पर्यायवत्ता या आप्त पुरुष नहीं हो सकते और विपरीत इसके जिनेन्द्र देव रागादि दोषों से मुक्त हैं । इसलिये उनके कथन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं आ सकता । अतः उनका जो कथन है, वह वस्तुस्वरूप के अनुसार अथर्व निर्दोष है क्योंकि वीतराग होने से वे पर्यायवत्ता और आप्त पुरुष हैं ।

इससे सिद्ध हुआ कि उनका जो कथन है, वह सर्वोत्तम मार्ग है । उस पर चलने वाले पुरुष का कभी भी पतन नहीं होता ।

यह सुनकर केशीकुमार कहते हैं कि—

साधु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोऽपि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥६४॥
साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।
अन्योऽपि संशयो मम, तं मां कथय गौतम ! ॥६४॥

इस गाथा का अर्थ पहले अनेक बार आ चुका है ।

टीका—इस प्रकार आठवें द्वार का वर्णन किया गया । अब प्रश्न के नौवें द्वार का वर्णन किया जाता है, जिसके सम्यन्ध में ऊपर की गाथा में प्रस्ताव किया गया है । तथाहि—

महाउदगवेगेण , बुद्धमाणाण पाणिणं ।
सरणं गहं पइट्ठं य, दीवं कं मन्नसी ? सुणी ! ॥६५॥
महोदकवेगेन , उद्धमानानां प्राणिनाम् ।
शरणं गतिं प्रतिष्ठां च, द्वीपं कं मन्यसे ? मुने ! ॥६५॥

पदार्थान्वयः—महाउदगवेगेण—महान् उदक के वेग से बुद्धमाणाणां—बुद्धते हुए पाणिणं—प्राणियों को सरणं—शरण रूप गहं—गतिरूप य—और पइट्ठं—प्रतिष्ठा रूप दीवं—द्वीप कं—कौन-सा मन्नसी—मानते हो सुणी—हे मुने !

मूलार्थ—हे मुने ! महान् उदक के वेग में बहते हुए प्राणियों को शरणा-गति और प्रतिष्ठा रूप द्वीप आप किसको मानते हो ?

टीका—केशीकुमार, गौतम स्वामी से पूछते हैं कि हे मुने ! महान् उदक—महान्नोत के वेग—प्रवाह में जो प्राणी बह रहे हैं—हूय रहे हैं, उनके सहादे के लिए अर्थात् जहाँ जाकर स्थिरतापूर्वक निवास किया जा सके ऐसा कारण, गति और प्रतिष्ठा रूप द्वीप कौन-सा है ? वात्पर्य यह है कि जिस समय पानी का महामवाह आता है, उस समय अल्प सख्त वाले जीव उसमें बहने—हूयने लगते हैं । सो

उन यहते—झूवते हुए जीवों के बचाव के लिए कौन-सा ऐसा द्वीप है कि जहाँ आकर शक्तिपूर्वक नियास किया जाय ? क्योंकि यहते हुए प्राणी को किसी आश्रय का मिल जाना उसकी रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसलिये महाप्रवाह में यहते हुए प्राणियों को शरण, गति और प्रतिष्ठा को देने वाले द्वीप के स्वरूप का आप अवश्य वर्णन करें, यह केशीकुमार के कथन का सारांश है ।

उक्त प्रश्न के उत्तर में श्रीगौतम स्वामी ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

अत्थि एगो महादीवो, वारिमज्जे महालओ ।

महाउदगवेगस्स , गई तत्थ न विज्झई ॥६६॥

अस्त्येको महाद्वीपः, वारिमज्ये महालयः ।

महोदकवेगस्य , गतिस्तत्र न विद्यते ॥६६॥

पदार्थान्वयः—अत्थि—है एगो—एक महादीवो—महाद्वीप वारिमज्जे—जल के मध्य में महाउदगवेगस्स—महाम् चक्क वेग की सत्थ—वहाँ पर गई—गति न विज्झई—नहीं है ।

मूलार्थ—समुद्र के मध्य में एक महाद्वीप है । वह बड़े विस्तार वाला है । जल के महान् वेग की वहाँ पर गति नहीं है ।

टीका—केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी कहते हैं कि समुद्र के मध्य में एक बड़ा भारी द्वीप है । वह द्वीप लम्बाई और चौड़ाई में बड़ा विस्तृत है तथा जल से बहुत ऊँचा है । अतः वायु के द्वारा प्रेरित किये जाने पर भी जल के वेग की वहाँ पर गति नहीं होती । वास्तव्य यह है कि पानी का प्रवाह उस महाद्वीप में प्रवेश नहीं कर सकता । इसलिये वह झूवते हुए प्राणियों का पूर्ण सहायक है । अर्थात् वहाँ पहुँच जाने पर फिर जल के प्रवाह का भय नहीं रहता किन्तु वहाँ पर पहुँच जाने के बाद हर एक प्राणी आनन्दपूर्वक रह सकता है । परम्पु नियम यह है कि पानी के वेग से पीड़ित जीवों को एक समय वहाँ—उस द्वीप में पहुँच जाना चाहिये ?

गौतम स्वामी के इस कथन को सुनकर केशीकुमार कहते हैं—

दीवे य इह के वृत्ते, केसी गोयममब्बवी ।

तओ केसिं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥६७॥

द्वीपश्चेति क उक्तः, केशी गौतममब्रवीत् ।

ततः केशिनं ब्रुवन्तं तु, गौतम इदमब्रवीत् ॥६७॥

पदार्थान्वयः—दीवे-द्वीप के-कौन-सा वृत्ते-कहा गया है इह-इस प्रकार केसी-केशीकुमार ने गोयम-गौतम के प्रति अब्बवी-कहा । इत्यादि सब पूर्व की तरह जान लेना ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वह महाद्वीप कौन-सा कहा गया है, इस प्रकार केशीकुमार के कहने पर उसके प्रति गौतम स्वामी इस प्रकार बोले ।

टीका—यद्यपि गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया, उसको केशीकुमार ने अच्छी तरह से-समझ लिया परन्तु पास में बैठी हुई जनता को उसका स्पष्ट रूप से रहस्य समझाने के लिए केशीकुमार मुनि ने उनके प्रति द्वीप के विषय में फिर प्रश्न किया है कि वह महाद्वीप कौन-सा है, जहाँ पर जाने से प्राणियों को समुद्र के प्रवाह में डूबने का फिर भय नहीं रहता । इत्यादि ।

उक्त प्रश्न का गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हैं—

जरामरणवेगेण , बुद्धमाणाण पाणिणं ।

धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तमं ॥६८॥

जरामरणवेगेन , उद्धमानानां प्राणिनाम् ।

धर्मो द्वीपः प्रतिष्ठा च, गतिः शरणमुत्तमम् ॥६८॥

पदार्थान्वयः—जरा-मुदापा मरण-मृत्यु के वेगेण-वेग से बुद्धमाणाण-बुद्धते हुए पाणिण-प्राणियों को धम्मो-धर्म दीवो-द्वीप है पइट्ठा-प्रतिष्ठान है य-और गई-गति रूप है शरण-शरणमूल है उत्तम-उत्तम है ।

मूलार्थ—जरा-मरण के वेग से बूझते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप प्रतिष्ठान रूप है और उसमें जाना उत्तम शरण रूप है ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न को सुनकर गौतम स्वामी ने कहा कि ससार रूप महासमुद्र में जरा-मरण रूप जल है, जिसके प्रबल प्रवाह में ये प्राणी बह रहे हैं । उन बहते अर्थात् बहते हुए प्राणियों को आश्रय देने वाला धर्म [भुतचारित्र रूप] ही महाद्वीप है । जिस समय ससारी जीव जन्म, जरा और मरण तथा आधि-ध्याधि रूप अक्षरशः के महान् वेग में बहते हुए व्याकुल हो उठते हैं, उस समय इस धर्म रूप महाद्वीप की शरण में जाने से अर्थात् उसको प्राप्त कर लेने से उनकी रक्षा हो जाती है । इसका तात्पर्य यह है कि फिर वे जल जल के भयकर वेग से त्रास को प्राप्त नहीं होते । यहाँ पर जन्म, जरा और मृत्यु को समुद्र-जल के समान कहा है और भुत चारित्र रूप धर्म को महाद्वीप बतलाया है । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे महाद्वीप में जल के वेग का प्रवेश नहीं होता, वस्तु भुत और चारित्र रूप महाद्वीप में जन्म, जरा और मृत्यु आदि भी प्रविष्ट नहीं हो सकते । कारण मोक्ष में इनका सर्वथा अभाव है । इसलिए ससार रूप समुद्र के जरा-मरणादि रूप जलप्रवाह में बहते हुए प्राणियों को इसी धर्म रूप महाद्वीप का सहारा है और इसी की शरण में जाना परमोत्तम है ।

इस प्रकार गौतम स्वामी का उत्तर सुनकर केशीकुमार ने कहा कि—

साधु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोऽपि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥६९॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।
अन्योऽपि संशयो मम, त मां कथय गौतम ॥६९॥

टीका—इस गथा का अर्थ पहले की गथाओं के समान ही है । इस प्रकार नवें द्वार का वर्णन हो चुका । अब प्रश्न के वशवर्षे द्वार का प्रस्ताव करते हैं । दशवर्ष प्रश्न के प्रस्ताव में ससार-समुद्र से पार होने के उपायों या साधनों के विषय में प्रश्नोत्तर रूप से बड़े मनोरंजक विषय का उल्लेख किया गया है । यथा—

अण्णवंसि महोहंसि, नावा विपरिधावर्द्ध ।
जंसि गोयममारूढो, कहं पारंगमिस्ससि ॥७०॥

अर्णवे महौघे, नौर्विपरिधावति ।

यस्यां गौतम ! आरूढः, कथं पारं गमिष्यसि ॥७०॥

पदार्थान्वय — अण्वंसि—समुद्र में महोहंसि—महाप्रवाह वाले में नावा-
नौका भी विपरिधावई—विपरीत रूप से चारों ओर जा रही है जसि—जिसमें गोयम—हे
गौतम ! तू आरूढो—सवार हो रहा है कह—कैसे पारं—पार को गमिष्यसि—प्राप्त होगा ?

मूलार्थ—हे गौतम ! महाप्रवाह वाले समुद्र में एक नौका विपरीत रूप
से चारों ओर भाग रही है, जिसमें कि आप आरूढ वा सवार हो रहे हैं तो फिर
आप कैसे पार जा सकोगे ?

टीका—महान् जलराशि और महान् वेग वाले समुद्र में विपरीत गमन
करने वाली अथवा समुद्र के मध्य में इधर-उधर अटकने वाली नौका पर पार जाने
की इच्छा से आरूढ हुए, किसी पुरुष को देखकर जैसे उसके किनारे लगने की
बहुत कम सम्भावना होती है और उसकी इस दशा को देखकर मन में उसके लिए
नाना प्रकार के सशय उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विपरीत गमन करने अर्थात् इधर
उधर घूमने वाली नौका पर आरूढ हुए गौतम स्वामी को लक्ष्य में रखकर केशीकुमार
मुनि उनसे पार होने के विषय में प्रश्न करते हैं कि आप इतने बड़े अगाध जलप्रवाह
में उच्छ्वसल प्रवृत्ति से गमन करने वाली नौका पर आरूढ होकर किस प्रकार इस
समुद्र को पार कर सकोगे ?

अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—

जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी ।

जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥७१॥

या त्वास्साविणी नौ, न सा पारस्य गामिनी ।

या निरास्साविणी नौः, सा तु पारस्य गामिनी ॥७१॥

पदार्थान्वयः—जा—जो अस्साविणी—छिन्नरहित नावा—नौका है न—नहीं
सा—वह पारस्स—पार गामिणी—जाने वाली है । उ—पुनः जा—जो निरस्साविणी—
छिन्नरहित नावा—नौका है सा—वह उ—निश्चय ही पारस्स—पार गामिणी—जाने वाली
है—पार पहुँचाने वाली है ।

मूलार्थ—जो नौका छिट्रों वाली होती है, वह पार ले जाने वाली नहीं होती किन्तु जो नौका छिट्रों से रहित है, वह अवश्य पार ले जाने वाली होती है ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने कहा कि हे भगवन् ! जो नाव छिट्रों वाली है, उस पर आरुढ़ हुआ पुरुष कभी पार नहीं जा सकता । क्योंकि छिट्रों के द्वारा उसमें जल भरता चला जाता है । अतः वह पार ले जाने को समर्थ नहीं किन्तु मध्य में ही डुबो देने वाली है । विपरीत इसके जो नौका छिट्रों से रहित है, उस पर आरुढ़ हुआ पुरुष अवश्य पार जा सकता है । क्योंकि छिट्ररहित होने से उसमें जल का प्रवेश नहीं होता । इसलिए वह पार ले जाने को समर्थ है । गौतम स्वामी के इस कथन का तात्पर्य यह है कि समुद्र पार करने के लिए मैंने जिस नौका का आश्रय लिया है, वह छिट्रों सहित नहीं किन्तु छिट्रों से रहित अतएव विपरीत चलने वाली नहीं है । इसलिए उक्त प्रकार की मुदङ्ग नौका पर आरुढ़ होता हुआ मैं इस संसार-समुद्र को अवश्यमेव पार कर जाने का विश्वास रखता हूँ ।

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर को सुनकर केशीकुमार ने उनके प्रति जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

नावा य इह का वृत्ता, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं बुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥७२॥

नौक्षेति कोक्का, केसी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं भुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥७२॥

पदार्थान्वयः—नावा—नौका का—कौन-सी वृत्ता—कही है, इत्यादि सब पदार्थ पूर्ववत् जान लेना ।

मूलार्थ—वह नौका कौन-सी है, इस प्रकार केशीकुमार ने गौतम मुनि क प्रति कहा, इत्यादि सब पूर्ववत् ही जान लेना ।

टीका—वह नौका कौन-सी है, उपलक्षण से नाविक कौन है तथा यह समुद्र और इस समुद्र का परछा किन्तु क्या है, इत्यादि । केशी मुनि के प्रश्न का सब रहस्य प्रथम ही तरह ही समझ लेना । लेख-विस्तार के भय से अधिक मुनिरुक्ति नहीं की गई ।

अब इसके प्रत्युत्तर में गौतम स्वामी कहते हैं कि—

शरीरमाहु नावत्ति, जीवो बुच्चइ नाविओ ।
संसारो अण्णवो बुत्तो, जं तरन्ति महेसिणो ॥७३॥

शरीरमाहुर्नौरिति , जीव उच्यते नाविकः ।
संसारोऽर्णव उक्तः, यं तरन्ति महर्षयः ॥७३॥

पदार्थान्वयः—शरीरम्—यह शरीर नावत्ति—नौका है इस प्रकार आहु—
तीर्थंकर देव कहते हैं जीवो—जीव नाविओ—नाविक बुच्चइ—कहा जाता है संसारो—
संसार को अण्णवो—समुद्र बुत्तो—कहा जाता है जं—जिसको महेसिणो—महर्षि लोग
तरन्ति—तैर जाते हैं ।

मूलार्थ—तीर्थंकर देव ने इस शरीर को नौका के समान कहा है और
जीव नाविक है तथा यह संसार ही समुद्र है, जिसको महर्षि लोग तैर जाते हैं ।

टीका—गौतम मुनि कहते हैं कि जो शरीर है, वही नाव है तथा इस पर
सवार होने वाला जीव नाविक माना गया है । यह संसार ही अर्णव—समुद्र
के तुल्य होने से समुद्र कहलाता है, जिसको महर्षि लोग तैरते हैं—पार कर जाते
हैं । प्रस्तुत गाथा में शरीर को नौका माना है और जीव को नाविक कहा गया है ।
इसका कारण यह है कि जिस प्रकार जीवाजीवावि की नाव आधारभूत है, वसी
प्रकार यह शरीर भी ज्ञानदर्शन और चारित्र आदि का आधारभूत है । जब कि शरीर
को नौका की उपमा दी गई तो उसके अधिष्ठाता जीव को नाविक कहा ही आयगा ।
क्योंकि शरीर रूप नौका का सञ्चालन जीव द्वारा ही हो सकता है तथा नौका
समुद्र में रहती है और वह इन संसारी जीवों को उसके पार करती है । अतः यह
संसार ही एक प्रकार का बड़ा भारी समुद्र है, जिसको महर्षि लोग पार कर जाते
हैं । जैसे नाव के द्वारा पार होने वाले जीव पार जाने पर नौका को छोड़कर
इच्छित स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार संसार-समुद्र से पार हो जाने
वाले जीव इस शरीर को यहाँ पर छोड़कर मोक्ष में चले जाते हैं क्योंकि
जैसे समुद्र को पार करने के लिए नौका एक साधनमात्र है और समुद्र को
पार कर लेने के अनन्तर फिर उसकी आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार शरीर भी

ससार-समुद्र से पार होने का एक साधनमात्र है । अतः पार होने के वायु अर्थात् मोक्ष में चले जाने के अनन्तर इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती ।

गौतम स्वामी के इस उत्तर को सुनकर अब अन्य प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए केशीकुमार कहते हैं—

साहु गोयम ! पत्ता ते, छिन्नो में संसओ इमो ।

अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥७४॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।

अन्योऽपि सशयो मम, त मां कथय गौतम ! ॥७४॥

टीका—इस गाथा का सम्पूर्ण भावार्थ पहले की तरह ही जान लेना । इस प्रकार वक्ष्ये प्रसङ्ग का वर्णन करने के अनन्तर न्यारहवें प्रसङ्ग का प्रस्ताव करते हुए अब प्रश्नोत्तर रूप से अन्धकार के विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

अंधयारे तमे घोरे, चिट्ठन्ति पाणिणो बह्व ।

को करिस्सइ उखोयं, सब्वलोगम्मि पाणिणं ॥७५॥

अन्धकारे तमसि घोरे, तिष्ठन्ति प्राणिनो बहवः ।

कं करिष्यस्युद्योत, सर्वलोके प्राणिनाम् ॥७५॥

पदार्थान्वयः—अंधयारे—अन्धकार घोरे—घोर तमे—तमरूप में बहु—बहुत से पाणिणो—प्राणी चिट्ठन्ति—ठहरते हैं को—कौन उखोयं—उद्योत करिस्सइ—करेगा सब्वलोगम्मि—सर्वलोक में पाणिणं—प्राणियों को ।

मूलार्थ—हे गौतम ! बहुत से प्राणी घोर अन्धकार में स्थित हैं । सो इन सब प्राणियों को लोक में कौन उद्योत करेगा ?

टीका—केशीकुमार अमण कहते हैं कि हे गौतम ! इस ससार में एक बड़ा घोर भयानक—अन्धकार है । उस अन्धकार में बहुत से जीव ठहरे हुए हैं अर्थात् बहुत से प्राणी इस अन्धकार से व्याप्त हैं । ऐसी दशा में इन प्राणियों को लोक में कौन उद्योत—प्रकाश देने में समर्थ है ? तात्पर्य यह है कि अन्धकार की दशा में मनुष्य अभीष्ट क्रियाओं के अचरुचि सम्पादन करने में असमर्थ है । इसलिये उसे प्रकाश

की आवश्यकता पड़ती है । जैसे कोई अन्धा पुरुष घस्तु के ग्रहण अथवा विसर्जन आदि का काम यथाविधि नहीं कर सकता, इसी प्रकार अन्धकारव्याप्त पुरुष भी किसी कार्य को व्यवस्थापूर्वक सम्पादन नहीं कर सकता । ['अन्धमिवान्ध चक्षुः प्रवृत्तिनिषर्चकत्वेनार्यात् जन करोत्यन्धकारस्तस्मिन्, समसि प्रतीते'] लोक का अर्थ अगत् है ।

अब गौतम स्वामी कहते हैं—

उग्गओ विमलो भाणू, सव्वलोयपभंकरो ।

सो करिस्सइ उज्जोयं, सव्वलोगम्मि पाणिणं ॥७६॥

उद्गतो विमलो भानुः, सर्वलोकप्रभाकरः ।

सः करिष्यत्युद्योतं, सर्वलोके प्राणिनाम् ॥७६॥

पदार्थान्वयः—उग्गओ—उदय हुआ है विमलो—निर्मल भाणू—सूर्य सव्व-लोगपभंकरो—सर्वलोक में प्रकाश करने वाला सो—यह । उद्योत करिस्सइ—करेगा सव्वलोगम्मि—सर्वलोक में प्राणिनां—प्राणियों को ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! सर्वलोक में प्रकाश करने वाला उदय हुआ निर्मल सूर्य इस लोक में सर्व प्राणियों को प्रकाश करेगा ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि अगत् में कैले हुए जोर अन्धकार से व्याप्त प्राणियों को सर्वलोक में प्रकाश करने वाला उदय हुआ निर्मल सूर्य ही प्रकाश देगा । क्योंकि अन्धकार को दूर करके प्रकाश का देने वाला एकमात्र सूर्य ही है । अतः वही उद्योत करेगा । यहाँ पर 'विमलो'—निर्मल यह सूर्य का विशेषण इसलिए दिया गया है कि बादलों से धिरे हुए सूर्य में उतना प्रकाश देने की शक्ति नहीं होती, जितनी कि निर्मल सूर्य में होती है ।

इस विषय को स्फुट करने के लिए केशीकुमार और गौतम स्वामी के बीच जो प्रश्नोत्तर हुआ, अब उसका वर्णन करते हैं । यथा—

भाणू अ इइ के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥७७॥

भानुश्चेति क उक्तः, केशी गौतममब्रवीत् ।

ततः केशिनं ब्रुवन्तं तु, गौतम इदमब्रवीत् ॥७७॥

टीका—इस गाथा का सभ विचार पहले की तरह ही समझ लेना और विशेष इतना ही है कि गौतम स्वामी से केशीकुमार कहते हैं कि माणू-सूर्य के-कौन-सा धुत्ते-कहा है । शेष सब कुछ पहले आई हुई गाथाओं के समान ही है ।

अथ गौतम स्वामी उचर वेते हैं—

उग्गओ खीणसंसारो, सव्वण्णू जिणमक्खरो ।

मो करिस्सइ उज्जोयं, सव्वलोगम्मि पाणिणं ॥७८॥

उद्गतः क्षीणसंसारः, सर्वज्ञो जिनमास्करः ।

स करिष्यत्युद्योतं, सर्वलोके प्राणिनाम् ॥७८॥

पदार्थान्वयः—उग्गओ—उदय हुआ खीणसंसारो—क्षीण हो गया है संसार जिसका सव्वण्णू—सर्वज्ञ जिणमक्खरो—जिनमास्कर सो—यह करिस्सइ—करेगा उज्जोयं—उद्योत सव्वलोगम्मि—सर्वलोक में पाणिण—प्राणियों को ।

मूलार्थ—क्षीण हो गया है संसार जिनका ऐसे सर्वज्ञ जितेन्द्ररूप मास्कर का उदय हुआ है । वही सर्वलोक में प्राणियों को उद्योत करेगा ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि जिस आत्मा का संसार-भ्रमण क्षय हो चुका है अर्थात् जिसने चारों प्रकार के घाटी कर्मों का नाश करके कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है अतएव वे सर्वज्ञ और समदर्शी हो गये हैं, वे ही जितेन्द्र भगवान् धात्तव में सूर्य हैं, जिनका कि इस समय उदय हुआ है । इसलिये लोक को—अन्धकारव्याप्त समस्त प्राणियों को वे ही प्रकाश देने वाले हैं और देंगे । इस कथन का अभिप्राय है कि जैसे धृष्य को प्राप्त हुआ सूर्य संसार के सब अन्धकार को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार जितेन्द्र भगवान् भी आत्मगत अज्ञान और मिथ्यात्वरूप अन्धकार को दूर करने में बूझते मास्कर हैं । इसके अविरिक्त एक गाथा से प्रतीत होता है कि भगवान् वर्तमान स्वामी के समय में इस आर्यभूमि में अज्ञानता और अन्धविश्वास का अधिक प्राबल्य था । बहुत से भव्य जीव अज्ञानता के अन्धकारमय

मयानक जगल में भटक रहे थे । इन सब कुसस्कारों को जिनेन्द्र भगवान् श्रीवर्द्धमान स्वामी ने दूर किया ।

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर को सुनकर, अन्य, प्रभ का प्रस्ताव करते हुए अब केशीकुमार फिर कहते हैं—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोऽपि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥७९॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।
अन्योऽपि संशयो मम, तं मां कथय गौतम ! ॥७९॥

टीका—इसका भावार्थ प्राग्बत् ही जान लेना ।

इस प्रकार ग्यारहवें प्रश्नद्वार का धर्षण किया गया । अब बारहवें प्रश्नद्वार का आरम्भ करते हैं । उसमें सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आत्माओं की सदैव काल स्थिति कहों पर है, इस अभिप्राय से प्रेरित होकर केशीकुमार ने जिस प्रश्न का प्रस्ताव किया है, अब उसका दिग्दर्शन कराते हैं । यथा—

सारीरमाणसे दुक्खे, बज्झमाणाण पाणिणं ।
खेमं सिवमणावाहं, ठाणं किं मन्नसी मुणी ! ॥८०॥

शारीरमानसैर्दुःखैः, बाध्यमानानां प्राणिनाम् ।
क्षेमं शिवमनावाधं, स्थानं किं मन्यसे मुने ! ॥८०॥

पदार्थान्वयः—सारीर-शारीरिक और माणसे-मानसिक दुक्खे-दुःखों से बज्झमाणाण-बाध्यमान पाणिण-प्राणियों को खेम-क्षेम—व्याधिरहित सिवम्-सर्वोपद्रवरहित अणाघाह-स्वामयिक पीडारहित ठाण-स्थान किं-कौन-सा मन्नसी-मानसे हो मुणी-हे मुने ।

मूलार्थ—हे मुने ! शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीडित प्राणियों के लिए क्षेम और शिव रूप तथा बाधाओं से रहित आप कौन-सा स्थान मानते हो ?

टीका—केशीकुमार भ्रमण गौतम स्वामी से पूछते हैं कि हे मुने । जो प्राणी शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीडित हो रहे हैं, उनके लिए क्षेम—व्याधि

रहित और शिव—सर्व प्रकार के उपद्रवों से रहित कौन-सा स्थान है ? तात्पर्य यह है कि जिस स्थान में जाकर ये प्राणी सर्व प्रकार के दुःखों से रहित होकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकें, ऐसा कौन-सा स्थान है ? कारण कि लोक में त्यागवृत्ति का अनुसरण करते हुए उपद्रवों आदि के अनुष्ठान में जितने भी कष्ट जीव सहते हैं, उन सब का एकमात्र प्रयोजन सर्व प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति है । सो इस प्रकार के शाश्वत सुख का अगर कोई स्थान नहीं तो यह सब व्यर्थ हो जाता है । अतः कोई ऐसा स्थान अवश्य होना चाहिए कि जहाँ पर पहुँचने से इन ससारी प्राणियों को परम शांति की प्राप्ति हो सके । इसलिये आप कृपा करके ऐसे स्थान का निर्वेश करें । ब्रह्मवृत्तिकार ने—‘पञ्चमाणाण’ के स्थान पर ‘पञ्चमाणाण’ पाठ दिया है । उसका अर्थ है ‘पञ्चमानानामिव’ अर्थात् दुःखों से आच्छिद्यमूत । यदि संक्षेप से कहें तो जन्म, मरण आदि का दुःख जहाँ पर नहीं, वह कौन-सा स्थान है । इतना ही भाव उक्त गाथा में आये हुए प्रश्न का है, जो कि केशी मुनि ने गौतम स्वामी से किया है ।

इस प्रश्न के उत्तर में गौतम मुनि ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

अत्थि एगं ध्रुवं ठाणं, लोग्गम्ममि दुरारुहं ।

जत्थ नत्थि जरामच्चू, वाहिणो वेयणा तद्वा ॥८१॥

अस्त्येकं ध्रुवं स्थान, लोकाग्रे दुरारोहम् ।

यत्र नास्ति जरामृत्यु, व्याधयो वेदनास्तथा ॥८१॥

पदार्थान्वयः—एगं—एक ध्रुव—ध्रुव ठाण—स्थान अत्थि—है लोग्गम्ममि—लोक के अग्रभाग में दुरारुह—दुरारोह—दुःख से आरोहण करने योग्य जत्थ—जहाँ पर नत्थि—नहीं है जरा—मृदापा मच्चू—मृत्यु तद्वा—तथा वाहिणो—व्याधियों और वेयणा—वेदनाएँ ।

मूलार्थ—लोक के अग्रभाग में एक ध्रुव—निश्चल स्थान है, जहाँ पर जरा, मृत्यु, व्याधि और वेदनाएँ नहीं हैं परन्तु उस पर आरोहण करना निवान्त कठिन है ।

टीका—केशी मुनि को उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि लोक के अग्रभाग में ऐसा एक स्थान है कि जहाँ पर जरा और मृत्यु का अभाव है तथा किसी प्रकार की व्याधि और वेदना की भी वहाँ पर सत्ता नहीं एवं वह स्थान शुच, निश्चल अर्थात् शाश्वत है परन्तु उस स्थान तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है । तात्पर्य यह है कि उस स्थान पर पहुँचने के लिए सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ये तीन साधन हैं अर्थात् इनके द्वारा ही वहाँ पर पहुँचा जा सकता है परन्तु इनका सम्यक्त्वया सम्पादन करना भी बहुत कठिन है । वहाँ पर गाथा में जो 'शुच' पद दिया है, उसका अभिप्राय यह है कि वह स्थान अल्पकालभावी नहीं किन्तु शाश्वत अर्थात् सदा रहने वाला है ।

इसके अनन्तर उक्त विषय में इन दोनों महापुरुषों का जो प्रभोत्तर होता है, अब शास्त्रकार उसका दिग्दर्शन कराते हैं । यथा—

ठाणे य इद्र के वृत्ते ? केशी गोयममब्बवी ।
तओ केसिं बुवंतं तु , गोयमो इणमब्बवी ॥८२॥

स्थानं चेति किमुक्तं ? केशी गौतममब्रवीत् ।
ततः केशिनं ब्रुवन्तं तु , गौतम इदमब्रवीत् ॥८२॥

पदार्थान्वयः—ठाणे—वह स्थान के-कौन-सा बुचे-कहा गया है, इत्यादि ।
शेष सब कुछ प्रथम की तरह ही जानना ।

टीका—केशीकुमार ने फिर कहा कि हे गौतम ! वह स्थान कौन-सा कहा गया है—कौन-सा माना गया है कि जिस स्थान पर जन्म, जरा और मृत्यु तथा शोक, रोग आदि दुःखों का अभाव है ? तथा जिस स्थान पर जाकर वह जीव अजर अमर आदि नामों से युक्त हो जाता है क्योंकि जो लोग आस्तिक हैं, उनका सारा उद्योग उसी स्थान के लिए है कि जहाँ पर उक्त प्रकार की व्याधि-व्याधियों को स्थान नहीं है । कृपया आप उस स्थान का स्पष्ट शब्दों में निर्देश करें ।

केशीकुमार के उक्त कथनानुसार गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया, अब उसका संक्षेप करते हैं । यथा—

निष्वाणंति अवाहंति, सिद्धी लोगगमेव य ।

खेमं सिवं अणावाहं, जं चरंति महसिणो ॥८३॥

निर्वाणमित्यवाधमिति , सिद्धिलोकाग्रमेव च ।

क्षेमं शिवमनावाधं, यच्चरन्ति महर्षयः ॥८३॥

पदार्थान्वयः—निष्वाण—निर्वाण ति—इस प्रकार—पूर्व परमर्श में अवाह—
वाधारहित ति—प्राग्वत् सिद्धी—मोक्ष लोगगम्—ओष्ण एव—पावपूर्ति में हे य—
समुपयार्थ हे खेम—क्षेम सिव—शिव अणावाह—वाधारहित ज—जिस स्थान को
महसिणो—महर्षि लोग चरति—आचरण करते हैं वा प्राप्त होते हैं ।

मूलार्थ—हे मुने ! जिस स्थान को महर्षि लोग प्राप्त करते हैं, वह स्थान
निर्वाण, अव्यावाध, सिद्धि, लोकाग्र, चैम, शिव और अनावाध इन नामों
से विख्यात है । तात्पर्य यह है कि जिस स्थान का मैंने ऊपर उल्लेख किया है,
उसके ये नाम हैं ।

टीका—केशीकुमार के ग्रन्थ का उद्धरण देखे हुए गौतम स्वामी कहते
हैं कि वह स्थान निर्वाण के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें सर्व प्रकार के कष्टों से
निवृत्त होकर परम शान्त अवस्था को प्राप्त होने से इसको निर्वाण कहते हैं तथा
इसमें सर्व प्रकार की शारीरिक और मानसिक बाधाओं का अभाव होने से इसका
अव्यावाध नाम भी है । एव सर्वकार्यों की इसमें सिद्धि हो जाने से इसका सिद्धि
नाम भी है । लोक के अग्र—अन्त भाग में होने से इसको ओष्ण के नाम
से भी पुकारते हैं । इसमें पहुँचने से किसी प्रकार का भी कष्ट न होने तथा परम
आनन्द की प्राप्ति होने से इसको क्षेम और शिवरूप तथा अनावाध भी कहते हैं ।
परन्तु इस स्थान को पूर्णरूप से समझ का पावन करने वाले महर्षि लोग ही प्राप्त करते
हैं । क्योंकि यह स्थान सर्वोच्च और सर्वोप तथा सब के छिपे उपाय है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

तं ठाणं सासयंवासं, लोगगंमि दुरारुहं ।

जं संपत्ता न सोयन्ति, भवोहन्तकरा मुणी ॥८४॥

अतिरिक्त के मत ।

बोद्धव्यम् ।

तत् स्थानं शाश्वतावासं, लोकाग्ने दुरारोहम् ।

यत्सम्प्राप्ता न शोचन्ति, भवौघान्तकरा मुने ! ॥८४॥

पदार्थान्वयः—तत्—यह ठाण—स्थान सासयघात—शाश्वत वासरूप है लोगगंगमि—लोक के अग्रभाग में दुरारोहं—दुःख से—आरोहण योग्य जं—जिसको सपत्ता—प्राप्त करके न—नहीं सोयन्ति—सोच करते भवोहन्तकरा—भव—ससार—के प्रवाह—जन्म-मरण—का अन्त करने वाले मुनी—मुनि लोग—हे मुने !

मूलार्थ—हे मुने ! यह स्थान शाश्वत वासरूप है, लोक के अग्रभाग में स्थित है परन्तु दुरारोह है तथा जिसको प्राप्त करके भव-परम्परा का अन्त करने वाले मुनिजन सोच नहीं करते ।

टीका—गौतम मुनि कहते हैं कि यह स्थान नित्य वासरूप है और सर्वोपरि वर्तमान होने से लोकाग्र में स्थित है । परन्तु वहाँ पर पहुँचना अत्यन्त कठिन है । जो आत्मा इस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, वे भवपरम्परा का अन्त करके फिर किसी प्रकार के शोक को प्राप्त नहीं होते । वात्पर्य यह है कि जिन आत्माओं ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके जन्म-मरणरूप भव-परम्परा का अन्त कर दिया है, वे मुनिजन ही इस शाश्वत स्थान को प्राप्त होते हैं और इसको प्राप्त करके वे शोक दुःखादि से सर्वथा रहित हो जाते हैं । 'सासय' इस पद में धिन्दु अलाक्षणिक है । प्रस्तुत गाथा में मोक्ष को नित्य और उसको प्राप्त करने वाले का अपुनरावर्तन, ये बातें सूचित की गई हैं ।

इस पर केशीकुमार कहते हैं—

साहु गोयम ! पन्ना ते , छिन्नो मे संसओ इमो ।

नमो ते संसयातीत ! सव्वसुत्तमहोयही ॥८५॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते , छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

नमस्तुभ्यं संशयातीत ! सर्वसूत्रमहोदधे ! ॥८५॥

पदार्थान्वयः—साधु—साधु उत्तम है गोयम—हे गौतम । ते—तेरी प्रज्ञा—प्रज्ञा मे—मेरा इमो—यह ससओ—सशय छिन्नो—छेदन कर दिया आपने ससयातीत—हे सशयातीत । सन्वसुत्तमहोद्दी—हे सर्वसुत्रमहोदधि । नमो—नमस्कार हो ते—आपको ।

मूलार्थ—हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा साधु है । आपने मेरे संशय को छेदन कर दिया है । अतः हे संशयातीत ! हे सर्वसुत्र के पारगामी ! आपको नमस्कार है ।

टीका—केशीकुमार मुनि गौतम स्वामी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा को धन्य है । क्योंकि आपने मेरे सारे सन्देह दूर कर दिये । आप सारे आगमों के समुद्र हैं और सर्व प्रकार के संशयों से रहित हैं । अतः आपको मेरा बार बार नमस्कार है । प्रस्तुत गाथा में केशीकुमार मुनि के ज्ञान और ज्ञानवान् के विनय का दिग्दर्शन कराते हुए विनयधर्म के आदर्श का जो चित्र खींचा गया है, वह प्रत्येक भव्य जीव के लिए दर्शनीय और अनुकरणीय है ।

इस प्रकार केशीकुमार के मन, वाणी द्वारा किये गये विनय का वर्णन करके अब उसके काव्यिक विनय का दिग्दर्शन कराते हुए साथ में एक शास्त्रार्थ के परिणाम का भी वर्णन करते हैं । यथा—

एवं तु संसए छिन्ने, केसी घोरपरक्कमे ।
अभिवन्दिता सिरसा, गोयमं तु महायसं ॥८६॥
पंचमहव्वयधम्मं , पडिवसइ भावओ ।
पुरिमस्स पच्छिमम्मि, मग्गे तत्थ सुहावहे ॥८७॥
एव तु सशये छिन्ने, केसी घोरपराक्कम ।
अभिवन्थ शिरसा, गौतम तु महायससम् ॥८६॥
पञ्चमहाव्रतधम्मं , प्रतिपथसे भावतः ।
पूर्वस्य पश्चिमे, मार्गे तत्र सुखावहे ॥८७॥

पदार्थान्वयः—एवं—इस प्रकार तु—निश्चय संसए—संशय छिन्ने—छेदन हो जाने पर केसी—केशीकुमार मुनि घोरपरक्कमे—घोर पराक्रम वाला महायसं—महाप्र

यश वाले गोयमं-गौतम को अभिवन्दिता-वन्दना करके सिरसा-शिर से तु-पुनः पंचमहव्ययधम्मं-पाँच महाव्रतरूप धर्म को भावओ-भाव से पढिवज्झइ-ग्रहण किया पुरिमस्म-पूर्व तीर्थकर के और पच्छिमस्मि-पश्चिम तीर्थकर के भग्गे-मार्ग में सुहावहे-सुख के देने वाले सत्य-उस वन में ।

मूलार्थ—इस प्रकार मंश्यों के दूर हो जाने पर घोर पराक्रम वाले केशीकुमार ने महायशस्वी गौतम स्वामी को शिर से वन्दना करके उस तिन्दुक वन में पाँच महाव्रतरूप धर्म को भाव से ग्रहण किया । कारण कि प्रथम और चरम तीर्थकर के मार्ग में पच यमरूप धर्म का पालन करना बतलाया है, जो कि सुख देने वाला है ।

टीका—जब केशीकुमार भ्रमण के द्वारा किये जाने वाले सभी भ्रमों का उत्तर भली प्रकार से गौतम स्वामी ने दे दिया, तब केशीकुमार ने गौतम स्वामी को बड़े, नम्रभाव से वन्दना की और भाव से—अन्तःकरण से चतुर्यामरूप धर्म को पंचमहाव्रतरूप में ग्रहण किया । क्योंकि आद्य और चरम तीर्थकर के शासन में इसी धर्म का आदेश है, जो कि सुख देने वाला है । जब कि इस समय चरम तीर्थकर भगवान् वर्द्धमान स्वामी का शासन प्रवृत्त हो रहा है, तब उसको भी उसी के अनुसार प्रवृत्ति करनी होगी । इस विचार से ही केशीकुमार भ्रमण ने चतुर्याम के बड़े पाँच यमरूप धर्म को अन्तःकरण से ग्रहण किया, यह, उक्त गाथाद्वय का अभिप्राय है । 'सुहावहे' यह 'भग्गे—मार्गों' का विशेषण है [सुहावहे—कल्याण-प्रापके] । इस कथन से केशीकुमार मुनि की सरलता, निष्पक्षता और सत्यप्रियता आदि मुनिजनोचित गुणों का परिचय विशेष रूप से मिल रहा है, जो कि कल्याण की इच्छा रखने वाले मुनिवर्ग के लिए विशेष मननीय और अनुकरणीय है ।

अब इन दोनों महापुरुषों के समागम का फल, वर्णन करते हैं—

केसीगोयमओ निच्चं, तम्मि आसि समागमे ।

सुयसीलसमुक्करिसो, महत्थत्थविणिच्छओ ॥८८॥

केशिगौतमयोर्नित्यं, तस्मिन्नासीत् समागमः ।

श्रुतशीलसमुत्कर्षः, महार्थार्थविनिश्चयः ॥८८॥

पदार्थान्वय—तस्मिन्-उस वन में केसीगोयमओं—केशी और गौतम का निष्-नित्य—सदा समागमे—समागम में आसि—हुआ सुयसील—धृत और शील का समुकरिसो—सम्यक् उत्कर्ष महत्यत्य—महार्थ—मुक्ति के अर्थ का साधक शिक्षा व्रतादिरूप अर्थ का विशिष्टछओ—विशिष्ट निर्णय ।

भूतार्थ—उस वन में केसीकुमार मुनि और गौतम स्वामी का जो नित्य—निरन्तर समागम हुआ, उसमें धृत, शील, ज्ञान और चारित्र का सम्यक् उत्कर्ष जिसमें है, ऐसे मुक्ति के साधक शिक्षा व्रत आदि नियमों का विशिष्ट निर्णय हुआ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में, केसीकुमार और गौतम स्वामी के पारस्परिक समागम में महामयोजन रूप मोक्ष के अर्थ का विशिष्ट निर्णय किया गया है । मोक्षदशा में अथवा जीवन्मुक्त दशा में ज्ञान और चारित्र का पूर्ण अविशय होता है । मोक्ष के साधन रूप जो शिक्षामवादि नियम हैं, उनके अर्थ का विनिश्चय अर्थात् विशिष्ट निर्णय उस समागम में हुआ । यद्यपि निर्णय—सम्बद्धरहित निश्चय तो शिष्यों का हुआ तथापि शिष्यसमुदाय का पक्ष लेकर प्रश्न करने से केसीकुमार के नाम का निर्देश किया गया है । गाथा में आये हुए 'नित्य' शब्द का अभिप्राय यह है कि जब तक वे दोनों महापुरुष उस नगरी में रहें, तब तक विशेष रूप से अर्थों का निर्णय होता रहा । विशिष्ट निर्णय का फल है विभिन्नता का अभाव और एकता की स्थापना । सो दोनों के शिष्य-समुदाय में क्रियामेव अथवा वेदमेव से इद्विगोचर होने वाली विभिन्नता जाती रही ।

इस प्रकार दोनों महर्षियों के संवाद से जब धर्मसम्बन्धी निर्णय हो चुका, तब उससे परिपक्व अर्थात् पास में बैठे हुए अन्य सन्ध्यों को जो छाम पहुँचा, अब उसका वर्णन करते हैं—

तौसियां परिसा सञ्वा, सम्मगं समुवट्टिया ।

संश्रुया ते पसीयन्तु, भयवं केसिगोयमे ॥८९॥

ति वेमि ।

केसिगोयमिखं तेवीसहमं अज्झयणं समत्तं ॥९०॥

तोषिता परिपत् सर्वा, सन्मार्गं समुपस्थितौ ।

संस्तुतौ तौ प्रसीदताम्, भगवन्तौ केशिगौतमौ ॥८९॥

इति ब्रवीमि ।

केशिगौतमीयं त्रयोविंशमध्ययनं समाप्तम् ॥२३॥

पदार्थान्वयः—तोसिया—सन्तुष्ट हुई परिमा—परिपत् सच्चा—सर्व और सम्मर्ग—सन्मार्ग में समुपस्थिता—समुपस्थित हुई मयवं—मगवान् केशिगौतमे—केशी और गौतम संयुया—स्तुति किये गये ते—वे दोनों पसीयन्तु—प्रसन्न होवें त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । यह केशिगौतमीय अध्ययन समाप्त हुआ ।-

मूलार्थ—सर्वपरिपत् उक्त संवाद को सुनकर—सन्मार्ग में प्रवृत्त हुई तथा मगवान् केशीकुमार और गौतम स्वामी प्रसन्न हों, इस प्रकार परिपत् ने उनकी स्तुति की ।

टीका—उक्त दोनों महर्षियों के धार्मिक संवाद में जो धर्मसम्बन्धी निर्णय हुआ, उसको सुनकर वेधों और मनुष्यों की परिपद् को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सन्मार्ग में प्रवृत्त होने को उद्यत हो गई । अतएव उसने केशीकुमार और गौतम स्वामी की उचित शब्दों में प्रशंसा करते हुए उनमें अपनी विशिष्ट ब्रह्मा-भक्ति का परिचय दिया ।

वास्तव में, महापुरुषों के संवाद में किये गये तत्त्वनिर्णय से अनेक मन्त्र, पुरुषों को लाभ पहुँचता है । इसलिए परिपद् के द्वारा इन दोनों महापुरुषों की स्तुति का किया जाना सर्वथा समुचित है । इस सन्दर्भ में, प्रथम दो प्रश्नों को छोड़कर शेष दस प्रश्नों में गुप्तोपमालंकार से वर्णन किया गया है ताकि श्रोताओं को प्रश्नविषयक स्फुट उत्तर जानने की पूरी इच्छा बनी रहे । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' की व्याख्या पूर्व की ही भाँति समझ लेनी । इस प्रकार यह वेदिसर्वा अध्ययन समाप्त हुआ ।।

त्रयोविंशाध्ययन समाप्त ।

अहं समिद्धो चतुर्विंशमं अज्भयणां

अथ समितयः (इति) चतुर्विंशमध्ययनम्

गत तेईसवें अध्ययन में इस बात का वर्णन किया है कि यदि बिच में किसी प्रकार की भ्रष्टा उत्पन्न हो जाय तो केसी मुनि और गौतम गणधर की तरह इसकी निवृत्ति करने का उपाय करना चाहिए परन्तु शंकाओं के निराकरण में सम्यक् प्रवचनयोग का होना निवृत्त आवश्यक है और वाम्योग के छिए प्रवचन माताओं के ज्ञान की आवश्यकता है। अतः इस चौबीसवें अध्ययन में प्रवचन माताओं के स्वरूप का विवर्धन कराते हैं। यथा—

अट्ट पवयणमायाओ, समिद्धं गुत्ती तहेव य ।

पंचेव य समिद्धो, तओ गुत्तीउ आहिआ ॥१॥

अष्टौ प्रवचनमातरः, समितयो गुत्तयस्तथेव च ।

पञ्चैव च समितयः, तिस्रो गुत्तय आख्याताः ॥२॥

पदार्थान्वयः—अट्ट—आठ पवयण—प्रवचन मायाओ—माताएँ हैं समिद्ध—समिति य—और तहेव—उसी प्रकार गुत्ती—गुत्तियाँ पंच—पाँच एव—निश्चय में समिद्धो—समितियों य—और तओ—तीन गुत्तीउ—गुत्तियाँ आहिआ—कही गई हैं।

मूलार्थ—समिति और गुत्तिरूप आठ प्रवचन माताएँ हैं, जैसे कि पाँच समितियाँ और तीन गुत्तियाँ।

टीका—समिति और गुप्ति को प्रवचन माता इसलिये कहा है कि ये प्रवचन को प्रसूत—उत्पन्न करने वाली हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे द्रव्यमाता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार भावमाता समिति और गुप्तिरूप हैं जो कि प्रवचन को जन्म देती हैं । ये प्रवचन माताएँ आठ हैं । इनमें पाँच समिति के नाम से प्रसिद्ध हैं और तीन गुप्ति के नाम से विख्यात हैं । इसके अतिरिक्त ये आठों ही प्रवचन माताएँ प्रवचन की उत्पादक होने के साथ साथ उसकी संरक्षक भी हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे माता पुत्र को जन्म देने के पश्चात् उसकी सर्व प्रकार से रक्षा भी करती है, वसी प्रकार यह समिति गुप्तिरूप माता प्रवचनरूप पुत्र को जन्म देकर उसका संरक्षण भी करती है जिससे कि भुवज्ञान के द्वारा सम्यक् शिक्षा को प्राप्त करता हुआ भव्यजीव मोक्ष-मंदिर में पहुँच जाता है । ठीक प्रवचन के अनुसार आत्मा की जो चेष्टा है, उसे समिति कहते हैं और मन, वचन, काया के सम्यग्योग—निग्रह—का नाम गुप्ति है । यह इनकी तान्त्रिक—शास्त्रप्रसिद्ध सद्भा है । तात्पर्य यह है कि तीर्थंकर भगवान् ने इनका इसी तरह से विवरण किया है । सुसुख जन्तों के लिए इनकी आराधना परम आवश्यक है ।

अब इनके नामों का निर्देश किया जाता है । यथा—

इरियाभासेसणादाणे, उच्चारं समिई इय ।

मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अट्टमा ॥२॥

ईर्याभाषेणणादानोच्चाररूपाः समितय इति ।

मनोगुप्तिर्वचोगुप्तिः , कायगुप्तिश्चाष्टमी ॥२॥

पदार्थान्वयः—इरिया—ईर्या भासे—भाषा प्रसङ्गा—व्यपणा आदाणे—आदान य—और उच्चारं—उच्चार समिई—समितियाँ हैं इय—इयानी मणोगुत्ती—मनोगुप्ति वयगुत्ती—वचनगुप्ति य—और कायगुत्ती—कायगुप्ति अट्टमा—आठवीं ।

मूलार्थ—ईर्यासमिति, भाषासमिति, व्यपणासमिति, आदानसमिति और उच्चारसमिति तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और आठवीं कायगुप्ति है । यही आठ प्रवचन माताएँ हैं ।

टीका—इस गाथा में पाँचों समितियों और तीनों गुप्तियों के नाम का निर्देश किया है । इनमें ईर्या—गतिपरिमाण, भाषा—भाषणविधि, उपणा—निर्दोष आहार-रवि का विधिपूर्वक ग्रहण करना, आदान—वस्त्र पात्र आदि उपकरणों के ग्रहण और निक्षेप में यज्ञों से काम लेना और उच्चार—मल मूत्रादि लाज्य पदार्थों में भी यज्ञों से पराङ्मुख न होना, ये पाँचों समितियाँ कहलाती हैं । जैसे कि ईर्यासमिति, भाषासमिति आदि के नाम से ऊपर उल्लेख किया गया है । मनोगुप्ति—मन को बश में रखना, वचनगुप्ति—बाणी पर कायू रखना और कायगुप्ति—शरीर को सयम में रखना, ये तीनों गुप्तियाँ कहलाती हैं । इन्हीं को प्रवचन माता कहते हैं । यहाँ पर गुप्ति शब्द का निर्यचन वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है—‘प्रवचनविधिना मार्ग-व्यवस्थापनमुन्मार्गनियारण गुप्तिः’ अर्थात् प्रवचन विधि से सम्मार्ग में व्यवस्थापन और उन्मार्ग गमन से निवारण करने का नाम गुप्ति है । यद्यपि गुप्ति का यह लक्षण आंशिक रूप से समिति में भी पाया जाता है तथापि समिति के प्रविचार रूप और गुप्ति के अविचार और अविचार समयरूप होने से इनमें परस्पर भेद है ।

अथ इनके विषय में फिर कहते हैं—

एयाओ अट्टु समिईओ, समासेण वियाहिया ।

दुवालसंगं जिणक्खायं, मायं जत्थ उ पवयणं ॥३॥

एता अष्टौ समितयः, समासेन व्याख्याताः ।

द्वादशांगं जिनाख्यातं, मातं यत्र तु प्रवचनम् ॥३॥

पदार्थान्वयः—एयाओ—यह अट्टु—आठ समिईओ—समितियाँ समासेण—संक्षेप से वियाहिया—वर्णन की गई हैं दुवालसंग—द्वादशांग जिणक्खायं—जिनकथित पवयण—प्रवचन उ—निश्चय ही जत्थ—जिसमें माय—समाविष्ट—अन्तर्भूत है ।

मूलार्थ—ये आठ समितियाँ संक्षेप से वर्णन की गई हैं । जिनभाषित द्वादशांग रूप प्रवचन इन्हीं के अन्दर समाया हुआ है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समिति और गुप्ति रूप आठ प्रवचन माताओं के महत्त्व का वर्णन किया गया है । इसी छिपे आकाङ्क्ष कहते हैं कि इन आठों में

जिनभाषित द्वादशांग रूप समग्र प्रवचन—आगम—समाया हुआ है । तोत्परे यह है कि ये आठों सारे जिनप्रवचन के मूल स्थान हैं । अथवा, यों, कहें कि यह संक्षेप से इनका नामनिर्देश मात्र कर दिया है और विशेष रूप से, इनका निर्वचन तो समग्र जिनप्रवचन है अर्थात् द्वादशांग रूप समग्र जैनागम इनकी व्याख्या स्वरूप है । यथा—ईर्यासमिति में प्राणातिपातविरमण—अहिंसा—व्रत का समवतार होता है और भाषासमिति में समाये हुए सत्यव्रत में सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों का समवतरण हो जाता है क्योंकि जय तक समस्त द्रव्यों और समस्त पर्यायों के स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक सत्य का यथार्थ भाषण नहीं हो सकता । इसी प्रकार अन्य समितियों के विषय में विचार कर लेना चाहिए । ज्ञानदर्शन, के अविनाभावी होने से चारित्र भी इनके सहगत ही है । इस प्रकार जब कि इन तीनों का आठ प्रवचन भाषाओं में, समावेश है तो फिर और कौन-सा विषय शेष रह जाता है कि जो इनके अन्तर्भूत न हो सकता हो । इसलिये ये आठों प्रवचन भाषा के नाम से अभिहित किये गये हैं ।

अब अनुक्रम से इनकी व्याख्या करते हुए प्रथम ईर्यासमिति का वर्णन करते हैं । यथा—

आलम्बणेण कालेण, मग्गेण जयणाइ य ।

चउकारणपरिसुद्धं , संजए इरियं रिए ॥४॥

आलम्बनेन कालेन, मार्गेण यतनया च ।

चतुष्कारणपरिशुद्धां , संयत ईर्यां रीयेत ॥४॥

पदार्थान्वयः—आलम्बणेण—आलम्बन से कालेण—काल से मग्गेण—मार्ग से य—और जयणाइ—यतना से चउकारण—चार कारण से परिसुद्ध—परिशुद्ध इरियं—ईर्या को संजए—संयत पुरुष रिए—प्राप्त करे ।

मूलार्थ—आलम्बन, काल, मार्ग और यतना इन चार कारणों की परिशुद्धि से संयत—साधुगति को प्राप्त करे या गमन करे ।

टीका—इस गाथा में ईर्यासमिति के लक्षण और स्वरूप का वर्णन किया गया है । ईर्या नाम गति या गमन का है अर्थात् गमन करते समय आलम्बन,

फाल, मार्ग और यत्ना—इन चार कारणों का अनुसरण करना ईर्या समिति है । वात्सर्य यह है कि इन उक्त कारणों से परिशोधित जो गमन है, वही संयत पुरुष की ईर्या समिति कहलाती है । यदि संक्षेप से कहें तो प्रमादरहित जो गमन है, वह ईर्या समिति है । इसके द्वारा सम्पादित किया गया व्यवहार कार्य का साधक होता है अर्थात् कर्मवन्ध का हेतु नहीं होता ।

अथ आलम्बनादि कारणों के विषय में कहते हैं—

तत्थ आलम्बणं नाणं, दंसणं चरणं तद्वा ।

काले य दिवसे वुत्ते, मग्गेउप्पहवज्जिए ॥५॥

तत्रालम्बनं ज्ञान, दर्शनं चरणं तथा ।

कालश्च दिवस उक्तः, मार्ग उत्पथवर्जितः ॥५॥

पदार्थान्वयः—तत्थ—उक्त चारों में आलम्बण—आलम्बन नाण—ज्ञान दंसण—दर्शन तद्वा—तथा चरण—चारित्र्य है य—और काले—काल दिवसे—दिवस वुत्ते—कहा गया है मग्गे—मार्ग उप्पह—उत्पथ से वज्जिए—वर्जित—रहित ।

मूलार्थ—ईर्या के उक्त कारणों में से आलम्बन ज्ञानदर्शन और चारित्र्य है । काल, दिवस है; और उत्पथ व त्याग, मार्ग है ।

टीका—इस गाथा में ईर्या के आलम्बनादि कारणों का वर्णन किया गया है । जैसे कि ज्ञानदर्शन और चारित्र्य का नाम आलम्बन है । जिसको आभित करके गमन किया जाय, वह आलम्बन कहाता है । पदार्थों के यथार्थ बोध का नाम ज्ञान, वस्त्राभिरुचि दर्शन और सदाचार को चारित्र्य कहते हैं । इनको आभित करके जो गमन किया जाता है, वही सम्यक् गमन या ईर्या समिति है । अथः ये तीनों ईर्या में आलम्बन रूप माने गये हैं । इनके बिना अर्थात् इनकी उपेक्षा करके जो गमन है, वह निरालम्बन—आलम्बनरहित गमन है जिसकी कि साधु के लिए ओझा नहीं । ईर्या की श्रुति में दूसरा कारण फाल है । फाल से यहाँ पर दिवस का ग्रहण अभिप्रेत है अर्थात् साधु के लिए गमनागमन का जो समय है, वह दिवस है क्योंकि रात्रि में आलोक का अभाव होने से श्रद्धाओं की पदार्थों के साक्षात्कार में

गति नहीं हो सकती । इसी लिए रात्रि में बाहर गमन करने की साधु के लिए आज्ञा नहीं है । तात्पर्य यह है कि ईर्या का समय दिन माना गया है । ईर्याशुद्धि में तीसरा कारण मार्ग है, जो कि उत्पथरहित है । तात्पर्य यह है कि उत्पथरहित जो पथ है, उसे मार्ग कहा है और उसी से गमन करना शास्त्रसम्मत अथवा युक्ति-युक्त है । क्योंकि उत्पथ में गमन करने से आत्मा और समय इन दोनों की विराधना सम्भव है । अतः ईर्या का मुख्य मार्ग उत्पथ का त्याग है । इस सारे कथन का सारांश यह है कि समयशील पुरुष के गमन में उक्त प्रकार से आलम्बन, काल और मार्ग की शुद्धि परम आवश्यक है ।

अथ यतना के विषय में कहते हैं । यथा—

द्रव्यओ खेत्तओ चेव, कालओ भावओ तहा ।

जयणा चउव्विहावुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ॥६॥

द्रव्यतः क्षेत्रतश्चैव, कालतो भावतस्तथा ।

यतनाश्चतुर्विधा उक्ताः, ता मे कीर्तयतः शृणु ॥६॥

पदार्थान्वयः—द्रव्यओ—द्रव्य से खेत्तओ—क्षेत्र से च—समुच्चय अर्थ में एव—निश्चय अर्थ में कालओ—काल से तहा—वसी प्रकार भावओ—भाव से जयणा—यतना चउव्विहा—चार प्रकार की बुत्ता—कही गई है त—उसे कित्तयओ—कहते हुए मे—मुझसे सुण—श्रवण कर ।

मूलार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यतना चार प्रकार की है । मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो ।

टीका—श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य अज्यू स्वामी से कहते हैं कि यतना के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चार भेद हैं अर्थात् इन भेदों से यतना चार प्रकार की कही है । मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो । तात्पर्य यह है कि यतना के इन चार प्रकार के भेदों को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम सावधान होकर श्रवण करो । कारण यह है कि आलम्बनादि चारों कारणों में से यतना प्रधान कारण है । यदि यतनापूर्वक ईर्या—गति—की आय तो उसमें किसी प्रकार के भी विघ्न की आशंका नहीं रहती ।

इसी लिए प्रस्तुत गाथा में आये हुए—‘किञ्चयो—कीर्तयसः’ का अर्थ करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं—‘सम्यक् स्वरूपाभिधानद्वारेण सशब्दयतः शृणु—आकर्ण्य शिष्य’ । अर्थात् हे शिष्य ! मेरे द्वारा किये गये यतना के सम्यग् निर्णय को सु भ्रवण कर ।

अब यतना के द्रव्यादि चारों भेदों के पृथक् २ स्वरूप का वर्णन करते हैं—

द्रव्यओ चक्खुसा पेहे, जुगमित्तं च खेत्तओ ।

कालओ जाव रीइज्जा, उवउत्ते य भावओ ॥७॥

द्रव्यतश्चक्षुषा प्रेक्षेत, युगमात्र च क्षेत्रतः ।

कालतो यावद्वीयेत, उपयुक्तश्च भावतः ॥७॥

पदार्थान्वयः—द्रव्यओ—द्रव्य से चक्खुसा—आँखों से पेहे—देखकर चले च—और खेत्तओ—क्षेत्र से जुगमित्तं—चार हाथ प्रमाण देखे कालओ—काल से जाव—जब तक रीइज्जा—चले, जब तक देखे य—और भावओ—भाव से उवउत्ते—उपयोगपूर्वक चले—गमन करे ।

मूलार्थ—द्रव्य से—आँखों से देखकर चले । क्षेत्र से—चार हाथ प्रमाण देखे । काल से—जब तक चलता रहे । भाव से—उपयोगपूर्वक गमन करे ।

टीका—इस गाथा में यतना के चारों भेदों के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है । ऊपर बतलाया गया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यतना के चार भेद हैं । यथा—द्रव्ययतना, क्षेत्रयतना, कालयतना और भावयतना । इनमें जीव अजीव आदि द्रव्यों को नेत्रों से देखकर चलना द्रव्ययतना है । चार हाथ प्रमाण भूमि को आगे से देखकर चलना क्षेत्रयतना है । जब तक चले, जब तक देखे, यह कालयतना है । उपयोग से—सावधानतापूर्वक गमन का नाम भावयतना है । इस प्रकार यतना के चार भेद हैं ।

अब भावयतना के विषय में कुछ और विशेष कहते हैं—

इन्द्रियत्थे विवक्षित्ता, सज्झायं चेव पञ्चहा ।

तम्मृत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रियं रिए ॥८॥

इन्द्रियार्थान् विवर्ज्य, स्वाध्यायं चैव पञ्चधा ।

तन्मूर्तिः (सन्) तत्पुरस्कारः, उपयुक्त ईर्यां रीयेत ॥८॥

पदार्थान्वयः—इन्द्रियस्थे-इन्द्रियों के अर्थों को विवर्जित-वर्ज कर च-
और 'सन्मायं-स्वाध्याय एव-भी' पञ्चहा-पाँच प्रकार की तन्मूर्ति-तन्मय होकर
तत्पुरस्कारे-वसी को आगे कर, उवउत्ते-उपयोगपूर्वक रियं-ईर्या में रिय-
गमन करे ।

मूलार्थ—इन्द्रियों के विषयों और पाँच प्रकार के स्वाध्याय का परित्याग
करके तन्मय होकर ईर्या को सम्मुख रखता हुआ उपयोगपूर्वक गमन करे ।

टीका—इस गाथा में उपयोगपूर्वक गमन करने के विषय में कुछ विशेष
स्पष्टीकरण किया गया है । यथा—जब चलने का समय हो और चल पड़े तब शब्द,
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदि जो इन्द्रियों के विषय हैं, उनको छोड़कर-जले
अर्थात् इन विषयों की ओर ध्यातः न वेत्ते + मार्ग में चलता हुआ—वाचना, पृच्छना,
परिवर्तना, धर्मकथा और अनुप्रेक्षा—इन पाँच प्रकार के स्वाध्याय का भी-परित्याग
कर देवे । किन्तु चलते समय तन्मूर्ति—तन्मय होकर—ईर्या समिति रूप होकर
और वसी को सम्मुख रखकर उपयोगपूर्वक मार्ग में चले । वात्पर्य यह है कि मन,
वचन, और कायो की चंचलता का प्ररित्याग करके मार्ग में गमन करना चाहिए ।
इसमें भी उपयोग का भग न होना चाहिए, अन्यथा किसी जीव के उपघात हो जाने
की सम्भावना रहती है । यहाँ पर 'तन्मूर्ति और पुरस्कार' इन दोनों शब्दों की
व्याख्या वृत्तिकार ने इस प्रकार की है—'तत्तत् तस्यामेवेर्यायां मूर्तिः—शरीरमर्थात्
व्याप्रियमाणा यस्यासौ तन्मूर्तिः, तया तामेव पुरस्करोति तत्र बोपयुक्तया प्राधान्येनाङ्गी-
कुरुत इति पुरस्कारः' ।

इस प्रकार ईर्यासमिति का निरूपण करने के अनन्तर अब भाषासमिति
के विषय में कहते हैं । यथा—

कोहे माणे य मायाए, लोभे य उवउत्तया ।

हासे भए मोहरिए, विकहासु तहेव य ॥९॥

क्रोधे माने च मायायां, लोभे चोपयुक्तता ।

हास्ये भये च मौखर्ये, विकथासु तथैव च ॥९॥

पदार्थान्वय — क्रोधे—क्रोध में माणे—मान में य—और मायाए—माया में य—पुन लोभे—लोभ में हास्ये—हास्य में भय—भय में मौखरिए—मुखरता में तहेन—उसी प्रकार विकहासु—विकथा में य—पुनः उवउतया—उपयुक्तता—उपयोगपना ।

मूलार्थ—क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्य, भय, मुखरता और विकथा में उपयुक्तता होनी चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भाषासमिति का वर्णन किया गया है । भाषासमिति की रक्षा के लिए क्रोध, मान, माया और लोभ में तथा हास्य, भय, मुखरता और विकथा में उपयुक्तता होनी चाहिए, अर्थात् भाषण करते समय इन उपर्युक्त दोषों के सम्पर्क का पूरे विवेक से ध्यान रखना चाहिए । क्योंकि इनके कारण ही असत्य बोला जाता है अर्थात् क्रोधादि के बशीभूत होकर सत्यप्रिय मनुष्य भी असत्य बोलने को तैयार हो जाता है । अतः सत्य की रक्षा के लिए इन क्रोधादि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । मौखर्य—मुखरता का अर्थ है । दूसरे की निन्दा, चुगली आदि करना यह दोष भी सत्य का विघातक है । मुखरताप्रिय जीव अपने सम्भाषण में असत्य का अधिक व्यवहार करते हैं । यहाँ पर 'उपयुक्तता' से यह अभिप्रेत है कि कदाचित् क्रोधादि के कारण संभाषण में असत्य के सम्पर्क की सम्भावना हो जाय तो विवेकशील आत्मा उस पर अवश्य विचार करे और बेतसे बचने का प्रयत्न करे । कारण कि असत्य का प्रयोग प्रायः अनुपयुक्त वक्ता में ही होता है ।

इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एयाइं अट्ट ठाणाइं, परिवसित्तु संजए ।

असावसं मियं काले, भासं भासिञ्च पन्नवं ॥१०॥

एतान्यष्टौ स्थानानि, परिवर्ज्य सयसं ।

असावथां मित्तां काले, भाषा भाषेत प्रज्ञावान् ॥१०॥

पदार्थान्वय — एयाह-ये अनन्तरोक्त अह-आठ ठाण्डाई-स्थान संज्ञ-
सयत परिवर्जित्तु-छोड़कर अमावस्य-अमावस्य मियं-परिमित-सोक्तमात्र काले-
समय पर भाम-भाषा को पक्ष-प्रज्ञावान्-बुद्धिमान् भासिञ्ज-बोले ।

मूलार्थ-बुद्धिमान् सयत पुरुष उक्त आठ स्थानों को परित्याग कर,
यथासमय परिमित और अमावस्य भाषा को बोले ।

टीका-प्रस्तुत गाथा में भाषासमिति के संरक्षण का उपाय और विधि
का वर्णन किया गया है । बुद्धिमान् साधु ऊपर बतलाये गये क्रोधादि आठ स्थानों
को छोड़कर ही निर्वेष-निर्वोष भाषा का व्यवहार करे । वह भी जब तक भाषण
करने की आवश्यकता हो, तब तक करे तथा पूछे हुए प्रश्न का उत्तर भी परिमित
अक्षरों में ही देने का प्रयत्न करे । इस कथन का सारांश यह है कि सयमशील बुद्धि-
मान् साधु बोलते समय क्रोधादि के बन्धीभूत न होवे तथा अपने भाषण को परिमित
और समयानुकूल रखे । इस प्रकार भाषा का व्यवहार करने से भाषासमिति का
संरक्षण होता है अर्थात् असत्य सम्भाषण की बहुत ही कम सम्भावना रहती है ।
इसके अतिरिक्त समय पर किया हुआ भाषण कभी निष्फल भी नहीं जाता । इसलिए
प्रज्ञाशील साधु को भाषासमिति के संरक्षण का ध्यान रखते हुए हिद, मित और
निर्वोष भाषा का ही व्यवहार करना चाहिए, यह उक्त गाथा का शास्त्रसम्मत भाव है ।

। अब एषणासमिति के विषय में कहते हैं-

गवेसणाए गहणे य, परिभोगेसणा य जा ।

आहारोवहिसेज्जाए , एए तिन्नि विसोहए ॥११॥

गवेसणायां ग्रहणे च, परिभोगेषणा च या ।

आहारोपधिशय्यासु , एतास्तिस्त्रोऽपि शोधयेत् ॥११॥

पदार्थान्वयः-गवेसणाए-गवेसणा में य-और गहणे-ग्रहणेषणा में य-
तथा परिभोगेसणा-परिभोगेषणा जा-जो आहार-आहार उवहि-उपवि सेज्जाए-
शय्या में एए-इन तिन्नि-तीन-स्थानों की विसोहए-विशुद्धि करे ।

मूलार्थ-गवेसणा, ग्रहणेषणा और परिभोगेषणा तथा आहार, उपधि

टीका—भाषासमिति के अनन्तर अथ सूत्रकार एषणासमिति का वर्णन करते हैं । एषणा का अर्थ है उपयोगपूर्वक विचार करना । उसके गवेषणा, ग्रहणैषणा और परिभोगैषणा ये तीन भेद हैं । गवेषणा—आहार आदि की इच्छा के निमित्त गोचरी—गोचर चर्या में प्रवृत्त होना गवेषणा है । ग्रहणैषणा—विचारपूर्वक निर्दोष आहार का ग्रहण करना ग्रहणैषणा है । परिभोगैषणा—अथ आहार करने का समय हो, सब आहारसम्बन्धी निन्दा-स्तुति से रहित होकर आहार करना परिभोगैषणा कहलाती है । इसके अतिरिक्त उपधि और शय्या आदि के विषय में भी इन तीनों एषणाओं की शुद्धि रखनी चाहिये । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भिक्षा के अन्वेषण, ग्रहण और भक्षण में एषणासमिति की आवश्यकता है वसी प्रकार उपधि—उपकरण और शय्या—उपाभय और कृणसस्त्राकादि के विषय में भी एषणासमिति को व्यवहार में लाना चाहिये । सारांश यह है कि निर्दोष आहार, उपधि और शय्या आदि के ग्रहण में साधु को हेयोपादेय आदि सब बातों का पूरा विचार कर लेना चाहिये । यद्यपि सामान्य रूप से 'एषणा' इच्छा का नाम है तथापि निर्दोष पदार्थों के देखने या ग्रहण करने में शास्त्रविधि के अनुसार विचारपूर्वक जो प्रवृत्ति है, वसी को यहाँ पर एषणा शब्द से व्यवहृत किया गया है । 'आहारोवद्विसेज्जाए' इस वाक्य में वचन-व्यत्यय और 'विभि' पद में लिङ्गव्यत्यय है, जो कि प्राकृत के नियम से है ।

अथ आहारवि की शुद्धि का प्रकार बतलाते हैं । यथा—

उग्गमुप्पायणं पढमे,

वीए सोहेज्ज एसणं ।

परिभोयम्मि चउक्कं,

विसोहेज्ज जयं जई ॥१२॥

उद्गमनोत्पादनदोषान् प्रथमायां,

द्वितीयायां शोधयेदेषणादोषान् ।

परिभोगैषणायां चतुष्कं,

विशोधयेद् यतमानो यति ॥१२॥

पदार्थान्वयः—उत्तमगुण्यायण—उत्तम और उत्पादन दोष पहले—प्रथम एषणा में बीए—दूसरी एषणा में एसण—एषणा दोषों—शका आदि दोषों की सोहेझ-विशुद्धि करे परिभोग्यमि—परिभोगैषणा में चउक्क—चतुष्क—आहार—वस्त्र पात्र और शय्या की विसोहेझ-विशुद्धि करे जयं—यतमान—यतना वाला जई—यति साधु ।

मूलार्थ—संयमशील यति प्रथम एषणा में उत्तम और उत्पादन आदि दोषों की शुद्धि करे । दूसरी एषणा में—शकितादि दोषों की शुद्धि करे । तीसरी एषणा में पिंड—शय्या, वस्त्र और पात्र आदि की शुद्धि करे ।

टीका—एषणा समिति के अवान्तर भेदों में किन २ दोषों की शुद्धि—पर्यालोचन करना चाहिए । इस विषय में प्रस्तुत गाथा का अवतार हुआ है । प्रथम एषणा—गवेषणा—में सोलह उद्गमसम्बन्धी और सोलह उत्पादनसम्बन्धी दोष हैं । इनकी शुद्धि करनी चाहिए । दूसरी एषणा—ग्रहणैषणा—में शकितादि वस दोष हैं, जिनको शुद्ध करना निवृत्त आवश्यक है । तीसरी एषणा—परिभोगैषणा—में वस्त्र, पात्र, पिंड और शय्या तथा आहार करते समय निम्ना स्तुति आदि के द्वारा जो पाँच दोष उत्पन्न होते हैं, उनको शुद्ध करना अर्थात् आहारसम्बन्धी निम्ना स्तुति के त्याग द्वारा उनको दूर करना चाहिए । यह एषणासमिति के विषय में संयमशील यति का कर्तव्य वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि यत्नशील यति भिक्षासम्बन्धी उक्त ४२ और निम्नास्तुतिजन्य पाँच इस प्रकार ४७ दोषों की शुद्धि करके आहारादि का ग्रहण करे । यह एषणासमिति के स्वरूप का दिग्दर्शन है । इसके अनुसार आहारादि क्रियाओं के अनुष्ठान से हिसाबि दोषों का सम्पर्क नहीं होता । अन्यथा दोषादि के लगने की सम्भावना रहती है ।

अब आदानसमिति के विषय में कहते हैं—

ओहोवहोवग्गाहियं , भण्डगं दुविहं मुणी ।
 गिण्हन्तो निक्खिवन्तो वा, पउंजेज्ज इमं विहि ॥१३॥
 ओघोपधिमौपग्रहिकोपधि , भाण्डकं द्विविधं मुनिः ।
 गृह्णन्निक्षिपेँश्च , प्रयुजीतेमं विधिम् ॥१३॥

पदार्थान्वयः—ओहोषहो—ओषोपधि वृग्गहिर्य—औपमहिकोपधि मयदृग्—भाण्डोपकरण दुविह—दो प्रकार का मुग्गी—मुनि गिरहन्तो—ग्रहण करता हुआ वा—और निम्निखवन्तो—रखता हुआ इम—वक्ष्यमाण विधि—विधि का पतञ्जल—प्रयोग करे ।

मूलार्थ—ओषोपधि और औपमहिकोपधिसंज्ञा दो प्रकार का उपकरण—इनका ग्रहण और निक्षेप करता हुआ वह साधु वक्ष्यमाण विधि का अनुसरण करे अर्थात् इनका ग्रहण और निक्षेप विधिपूर्वक करे ।

टीका—इस गाथा में आदान निक्षेप रूप चतुर्थ समिति का विवेचन किया है । यथा—आदान का अर्थ ग्रहण और निक्षेप का अर्थ स्थापन करना या रखना है । किसी भी वस्तु के ग्रहण या निक्षेप करने में साधु के लिए आशुक्त विधि का अनुसरण करना आवश्यक है । अतः प्रस्तुत गाथा में साधु के लिए यह आज्ञा दी है कि वह अपने उपकरणों के ग्रहण अथवा स्थापन में वक्ष्यमाण विधि का प्रयोग करे अर्थात् आगे कही गई विधि के अनुसार वर्तन करे । साधु के उपकरण को उपधि कहते हैं । वह दो प्रकार की है—एक ओष अर्थात् औपाधिक, दूसरी औपमहिक । इस प्रकार उपधि के औपाधिकोपधि और औपमहिकोपधि ये दो भेद हुए । इनमें रजोहरपादि तो औपाधिक उपधि है और वण्डादि को औपमहिक उपधि माना है । सारांश यह है कि इन दोनों प्रकार की उपधि का ग्रहण और निक्षेप मुनि को विधिपूर्वक करना चाहिए । अर्थात् विधिपूर्वक ही ग्रहण करे और विधिपूर्वक ही निक्षेप करे । उसी वह आदान-निक्षेपसमिति का यथावत् पालन कर सकता है । इसका कारण यह है कि विधिपूर्वक की गई क्रिया-कर्म की निर्जट अथवा पुण्य के बन्धन का कारण बनती है अन्यथा निष्फल या अशुभ कर्म के बन्ध का हेतु हो जाती है । इसलिये आदानसमिति में उपधि के ग्रहण और त्याग में विधि का अवश्य अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि उक्त समिति का पूर्णरूप से आराधन हो जाय ।

अन विधि का उल्लेख करते हैं । यथा—

चक्खुसा पडिलेहिता, पमञ्जेज्ज जयं जई ।
आइए निम्निखवेज्जा वा, दुहओवि समिए सया ॥१४॥

चक्षुषा प्रतिलेख्य, प्रमार्जयेत् यतो यतिः ।

आददीत निक्षिपेद् वा, द्विधाऽपि समितः सदा ॥१४॥

पदार्थान्वयः—चक्षुसा—आँखों से पढिलेहिचा—देखकर जयं—यतना वाला सयमी जई—यति—साधु पमसेख—प्रमार्जन करे आहए—ग्रहण करे वा—अथवा निक्षिपेद्—निक्षेपण करे दुहओवि—दोनों प्रकार की उपधि में सया—सदा समिए—समिति वाला होवे ।

मूलार्थ—संयमी साधु आँखों से देखकर दोनों प्रकार की उपधि का प्रमार्जन करे तथा उसके ग्रहण और निक्षेप में सदा समिति वाला होवे ।

टीका—इस गाथा में आदान-निक्षेपसमिति में वर्णन किये गये दो प्रकार के उपकरणों के ग्रहण और निक्षेप की विधि का उल्लेख किया गया है । पूर्व गाथा में साधु की दोनों प्रकार की उपधि—उपकरण—का वर्णन आ चुका है । उनको उठावे वा रखवे समय प्रथम नेत्रों से अच्छी तरह देखे—मालकर फिर रजोहरणा से उनका प्रमार्जन करके सयमवान् साधु उनको ग्रहण करे अथवा भूमि पर रखे । यह इनके ग्रहण और निक्षेप की विधि अर्थात् शास्त्रविहित मर्यादा है । इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि साधु अपने किसी भी उपकरण को बिना देखे भाँले और बिना प्रमार्जन किये अपने व्यवहार में न लावे तथा उसमें भी उपयोगपूर्वक यतना से काम करे, जिससे कि उपकरणों के आदान-निक्षेप में प्रमादयश्च किसी प्रकार की विराधना न हो जाय । इसी आशय से प्रस्तुत गाथा में—‘समिए—समितः’ पद दिया गया है, जिसका अर्थ है समिति का आराभक अर्थात् अनुसरण करने वाला ।

अथ पाँचवीं उच्चारसमिति का वर्णन करते हैं । यथा—

उच्चारं 'पासवणं, खेलं सिंघाणजल्लियं ।

आहारं उवहिं देहं, अन्नं वावि तहाविहं ॥१५॥

उच्चारं प्रसवणं, खेलं सिंघाणं जल्लकम् ।

आहारमुपधिं देह, अन्यद्वापि तथाविधम् ॥१५॥

पदार्थान्वयः—उच्चार—पुरीष—मल पासवण—मूत्र खेल—मुख का मल सिंघाण—नासिका का मल जछिय—शरीर का मल आहार—आहार उवर्हि—उपधि देह—शरीर व—अथवा अन्न—अन्य पदार्थ वावि—भी तहाविह—वैसा—फेंकने योग्य ।

मूलार्थः—मल—विष्टा, मूत्र, मुख का मल, नासिका का मल, शरीर का मल, आहार उपधि शरीर तथा और भी इसी प्रकार क फेंकने योग्य पदार्थ, इन सब को विधि—यतना—से फेंके ।

टीका—इस गाथा में पाँचवीं उच्चारसमिति का वर्णन किया गया है । सयमशील साधु के लिए शास्त्र की यह आज्ञा है कि वह मल, मूत्र आदि व्याघ्र पदार्थों का भी विधिपूर्वक व्युत्सर्जन करे अर्थात् देख-माळकर और फेंकने योग्य स्थान में उपयोगपूर्वक फेंके, जिससे किसी को घृणा भी उत्पन्न न हो तथा क्षुद्र जीव की बिराधना आदि भी न हो । उच्चार नाम मल—विष्टा का है । मूत्र प्रसिद्ध ही है । खेल नाम मुख से निकलने वाले मल का है । नासिका के मल को सिंघाण कहते हैं । शरीर में पसीना आ जाने से जो मल उत्पन्न होता है, वह जलक कहलाता है । इसके अतिरिक्त अशनादि आहार और उपधि त्यागने योग्य जीर्ण वस्त्रादि तथा वेह—शरीर अर्थात् कोई साधु किसी निर्जन प्रदेश में या अज्ञात भामादि स्थान में मृत्यु को प्राप्त हो गया हो । उसके शव को एव अन्य गोमयादि पदार्थों को यदि व्युत्सर्जन करना हो तो सयमशील साधु विवेकपूर्वक व्युत्सर्जन करे । इस विषय का पूर्ण विवरण देखना हो तो 'निश्चीयसूत्र' में देखना । वहाँ पर व्युत्सर्जन के स्थानों का भी वद्वेख है ।

अथ परिष्ठापन—व्युत्सर्जन—विधि के विषय में कहते हैं—

अणावायमसंलोए , अणावाए चेव होइ संलोए ।

आवायमसंलोए , आवाए चेव संलोए ॥१६॥

अनापातमसलोकम् , अनापात चैव भवति सलोकम् ।

आपातमसलोकम् , आपात चैव सलोकम् ॥१६॥

पदार्थान्वयः—अणावायम्—आगमन से रहित असलोए—देखता भी नहीं अणावाए—आगमन से रहित व—पावपूर्ति में एव—अवधारणार्थक में सलोए—सलोकन

करने वाला होइ-होता है आवायम्-आता है असंलोए-देखता नहीं आवाए-आता है च-और संलोए-देखता भी है । एव-पावपूर्ति में है ।

मूलार्थ—१ आता भी नहीं और देखता भी नहीं । २ आता नहीं परन्तु देखता है । ३ आता है परन्तु देखता नहीं । ४ आता भी है और देखता भी है ।

टीका—जब मल मूत्र आदि का त्याग करना हो, तब १० बोल-अक देखकर उनका—मल मूत्र आदि का त्याग—व्युत्सर्जन करना चाहिए । उसमें प्रथम चतुर्भंगी की रचना करके दिखलाते हैं । यथा—मलमूत्रादि के परिष्ठापन—व्युत्सर्जन की भूमि, जिसे स्थबिल कहते हैं, ऐसी होनी चाहिए कि जिस समय कोई साधु उक्त मलादि पदार्थों को त्यागने के लिए गया हो, उस समय न वो कोई गृहस्थादि आता हो और न कोई दूर खड़ा देखता हो, यह प्रथम भंग है । कोई आता तो नहीं परन्तु दूर खड़ा देखता है, यह दूसरा भंग है । आता तो है पर देखता नहीं, यह तीसरा भंग है । और आता भी है तथा देखता भी है, यह चौथा भंग है । इन चारों में उपादेय तो प्रथम भंग ही है । शेष तीन तो केवल दिखलाने के लिए वर्णन कर दिये गये हैं । इस सारे सन्दर्भ का सार इतना ही है कि इन घृणायुक्त पदार्थों को किसी निर्जन प्रवेश में ही विवेकपूर्वक व्युत्सर्जन करना चाहिए, जिससे कि त्यागे हुए ये पदार्थ किसी अन्य आत्मा को घृणा उत्पन्न करने वाले न हो जायें । उक्त गाथा में आये हुए 'संलोक' शब्द में मत्वर्थीय 'अच्' प्रत्यय जानना चाहिए, जिसका अर्थ होता है देखने वाला ।

अब मल मूत्रादि के त्याग की भूमि के विषय में कहते हैं—

अणावायमसंलोए , परस्सणुवघाइए ।

समे अज्झुसिरे यावि, अचिरकालकयम्मि य ॥१७॥

अनापातेऽसंलोके , परस्थानुपघातके ।

समेऽशुपिरे चापि, अचिरकालकृते च ॥१७॥

पदार्थान्वयः—अणावायम्-अनापात असंलोए-असंलोक स्थान में परस्स-पर जीवों के अणुवघाइए-अनुपघात में समे-समभूमि में या-अथवा अज्झुसिरे-एण

पत्रादि से अनाकीर्ण स्थान में य-और अचिरकालकयम्भि-अचिर फाल के अचिच्छ द्रुप स्थान में अवि-भागवत् ।

मूलार्थ—अनापात—जहाँ लोग न आते हों । असंलोक—लोग न देखते हों, पर जीवों का उपघात करने वाला न हो । सम अर्थात् विपम न हो और दृणादि से आच्छादित न हो तथा थोड़े काल का अचिच्छ हुआ हो, ऐसे स्थान में उच्चार आदि त्याज्य पदार्थों को व्युत्सर्जन करे, यह अग्रिम गाथा के साथ अन्वय करके अर्थ करना ।

टीका—इस गाथा में मल मूत्रादि के त्याग की विधि में स्थानादि का निर्देश किया गया है । जहाँ पर मल मूत्रादि घृणास्पद वस्तुओं को गेरा जाय, वह स्थान किस प्रकार का होना चाहिए, इसी बात का प्रस्तुत गाथा में वर्णन है । जैसे कि—उस स्थान को स्वपक्ष और विपक्ष के गृहस्थ लोग न छो देखते हों और न वहाँ पर आते हों तथा उस स्थान पर जीवों का उपघात न हो अथवा वहाँ आत्मसयम और प्रवचन का उपघात न होना हो । वह भूमि सम हो अर्थात् ऊँची नीची न हो, एवं दृणादि से आच्छादित—आकीर्ण और मध्य में पोछी भी न हो । तथा अचिरकाल—थोड़े समय की अचिच्छ हुई हो । इस प्रकार मलादि पदार्थों के त्याग करने की भूमि में उक्त पाँच बातें होनी चाहिए । यथा—१ उसको कोई देखता नहीं, २ वहाँ पर आता न हो, ३ वह किसी की उपघातक न हो, सम हो, ४ दृण पत्रादि से आच्छात और मध्य में पोछी न हो, और ५ थोड़े काल की अचिच्छ की गई हो । ऐसी भूमि या स्थान में उक्त मलादि पदार्थों का विवेकपूर्वक त्याग करे । यह शास्त्रीय मर्यादा है, जिसका कि पाठन करना साधु के लिए परम आवश्यक है अन्यथा सयम की विराघना और प्रवचन की अवहेलना संभव है, जो कि अनिष्टकारक है ।

अब फिर स्थानसम्बन्धी विषय में ही कहते हैं—

विच्छिण्णे दूरमोगाढे, नासन्ने विलवज्जिए ।

तसपाणवीयरहिण्ण , उच्चाराईणि वोसिरे ॥१८॥

विस्तीर्णे दूरमवगाढे, नासन्ने विलवर्जिते ।

असप्राणवीजरहिते , उच्चारदीनि व्युत्सृजेत् ॥१८॥

पदार्थान्वय — विच्छिन्ने-विस्तीर्णे, दूरमोगाढे-नीचे दूर तक अचित्त नामन्ने-ग्रामादि के अति समीप न हो विलवर्जित-मूषक आदि के बिलों से रहित हो तमपाणवीयरहित-अस प्राणी और वीजरहित हो उच्चारार्थ-उच्चारण को बोझिरे-व्युत्सर्जन करे ।

मूलार्थ—जो स्थान विस्तृत हो, बहुत नीचे तक अचित्त हो, ग्रामादि के अति समीप न हो, मूषक आदि के बिलों से रहित हो तथा अस प्राणी और वीज आदि से वर्जित हो, ऐसे स्थान में उच्चार आदि का त्याग करे ।

टीका—प्रथम गाथा में स्थण्डिल भूमि के पाँच प्रकार बतलाये गये हैं । अब शेष पाँच इस गाथा में वर्णन किये हैं । जैसे कि—१ स्थण्डिल की भूमि लवाई और चौड़ाई में विस्तार वाली हो, २ बहुत नीचे तक अचित्त हो, ३ ग्रामादि के अति निकट न हो, ४ वहाँ पर मूषक आदि के बिल न हों, ५ इन्द्रिय आदि अस जीव और शालि घान्यादि के बीज भी वहाँ पर न हों । ऐसी भूमि में उच्चारप्रवचन—मल मूत्र आदि वस्तुओं का त्याग करे । तात्पर्य यह है कि मल मूत्रादि के त्याग में जिस भूमि का उपयोग किया जाय, उसमें, उक्त दस बातें होनी चाहियें जिनका इन दोनों गाथाओं में उल्लेख किया गया है । समयशील साधु को चाहिये कि वह समय की आराधना और जिनप्रवचन के महत्त्व को लक्ष्य में रखता हुआ उक्त विधि के अनुसार उच्चारसमिति का यथाविधि पालन करे ।

अब उक्त विषय का उपसंहार करते हुए गुणियों के वर्णन का उपक्रम करते हैं । यथा—

एयाओ पञ्च समिर्हओ, समासेण वियाहिया ।

एत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुव्वसो ॥१९॥

एताः पञ्च समितयः, समासेन व्याख्याताः ।

इतश्च तिस्रो गुत्तीः, प्रवक्ष्याम्यानुपूर्व्या ॥१९॥

पदार्थान्वयः—एयाओ—ये पञ्च—पाँच समिर्हओ—समितियाँ समासेय—संक्षेप से वियाहिया—वर्णन की हैं इत्तो—इसके अनन्तर य—वितर्क में तओ—तीन गुत्तीओ—गुप्तियाँ अणुपुण्वसो—अनुक्रम से वोच्छामि—कहूँगा ।

मूलार्थ—ये पाँच समितियाँ संक्षेप से वर्णन की गई हैं । इसके अनन्तर तीनों गुप्तियों का स्वरूप अनुक्रम से वर्णन करता हूँ ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार संक्षेप से पाँच समितियों का वर्णन कर दिया गया । अब इसके पश्चात् तीनों गुप्तियों के स्वरूप का मैं वर्णन करता हूँ । तुम सावधान होकर श्रवण करो, यह इस गाथा का सक्षिप्त भाषार्थ है । इसके अतिरिक्त ‘अणुपुण्वसो’ यह आर्य वचन होने के कारण ‘आनुपूर्व्या, आनुपूर्वितः’ इनका प्रतिवचन समझना चाहिए । तथा ‘समासेय’ का अभिप्राय यह है कि जब सारा जिनप्रवचन इनमें प्रविष्ट है—गर्मित है, सब इनका जितना भी विस्तार किया जाय उतना कम है ।

अब पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार गुप्तियों के निरूपण—प्रस्ताव में प्रथम मनोगुप्ति के विषय में कहते हैं—

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोसा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुप्तिओ चउव्विहा ॥२०॥

सत्या तथैव मृषा च, सत्यामृषा तथैव च ।

चतुर्थ्यसत्यामृषा च, मनोगुप्तिश्चतुर्विधा ॥२०॥

पदार्थान्वयः—सच्चा—सत्या तहेव—वसी प्रकार मोसा—मृषा य—युनः सच्चमोसा—सत्यामृषा तहेव—वसी प्रकार चउत्थी—चौथी असच्चमोसा—असत्यामृषा य—पादपूर्ति में मणगुप्तिओ—मनोगुप्ति चउव्विहा—चतुर्विध है ।

मूलार्थ—सत्या, असत्या, वसी प्रकार सत्यामृषा और चतुर्थी असत्यामृषा ऐसे चार प्रकार की मनोगुप्ति कही है ।

टीका—समितियों के अनन्तर अब शास्त्रकार गुप्तियों का वर्णन करते हैं । उनमें भी प्रधान होने से प्रथम मनोगुप्ति का वर्णन करते हैं । मन के निरोध को मनोगुप्ति कहते हैं । इसके चार भेद हैं । यथा—सत्या, असत्या, सत्यामृषा और

असत्यमृषा । जो पदार्थ जगत् में सत् रूप से विद्यमान हैं, उनका मनोयोग से चिन्तन करना सत्यमनोयोग कहलाता है । इसके निरोध को अर्थात् इन सत्य पदार्थों के चिन्तन न करने को असत्यमनोगुप्ति कहते हैं । इसी प्रकार सत्य पदार्थों को विपरीत भाव से चिन्तन करने का नाम असत्यमृषा मनोयोग है और एक योग के निरोध को असत्यमृषा मनोगुप्ति कहते हैं । सत्य और असत्य उभयात्मक विचार को मिश्रमनोयोग कहा है । इसके निरोध का नाम ही सत्यमृषा मनोगुप्ति है । मिश्र मनोयोग, जैसे कि विना प्रतीति के यह चिन्तन करना कि आज इस नगर में दस पुरुषों की मृत्यु हो गई है । चौथी व्यवहार मनोगुप्ति है, जो कि असत्यमृषा मनोयोग के निरोध स्वरूप असत्यमृषा मनोगुप्ति के नाम से कही जाती है । असत्यमृषा मनोयोग यह है, जो कि सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं है । जैसे यह चिन्तन करना कि—ओ देववृक्ष । घटमानय । अमुकवस्तु मद्य दीयतामित्यादि । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का चिन्तन करना व्यवहारात्मक मनोयोग कहलाता है । सो इस व्यवहार मनोयोग के निरोध का नाम व्यवहारमनोगुप्ति है । यहाँ पर यह शका हो सकती है कि पदार्थों के सद्भाष को मन से चिन्तन करने का नाम मनोयोग है । सो यदि मनोगुप्ति के द्वारा उस मनोयोग का निरोध कर दिया जाय तो फिर पदार्थों का बोध कैसे होगा ? क्योंकि मानसिक चिन्तन का वहाँ पर अभाव है ? इसका समाधान यह है कि मनोयोग का निरोध करके पदार्थों के सद्भाष का यथार्थ बोध भुतादि ज्ञान के द्वारा भली प्रकार से हो सकता है । कारण कि योग और है, तथा उपयोग और है । योग का सम्बन्ध मन से है और उपयोग का आत्मा से है । अब जब योगों का भली भाँति निरोध किया जाय, तब पदार्थों का ठीक सद्बोध उपयोगों के द्वारा होने लगता है । उनका विशद रूप से भान होने लगता है । इसका कारण यह है कि परमाणुओं का समूह रूप एक मनोवर्णना है, जो कि-रूपी ब्रह्म है और यह रूपी ब्रह्मों के जानने में ही एकमात्र कारणभूत होती है परन्तु आत्मा और उसका ज्ञान दोनों अरूपी हैं । अतः वे विशद रूप से रूपी और अरूपी दोनों प्रकार के पदार्थों को जानने और देखने में कारणभूत बनते हैं ।

इस प्रकार मनोगुप्ति के चारों भेदों का निरूपण करके अब मन के निरोध के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

संरम्भसमारम्भे , आरम्भे य तद्देव य ।

मणं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥२१॥

संरम्भे समारम्भे, आरम्भे च तथैव च ।

मनः प्रवर्तमान तु, निवर्त्तयेयत्तं यतिः ॥२१॥

पदार्थान्वयः—संरम्भ—संरंभ समारम्भे—समारम्भ तद्देव—उसी प्रकार आरम्भे—आरम्भ में य—किं पवत्तमाणा—प्रवृत्त हुए मनु—मन को जय—वृत्ता वात्मा जई—यति नियत्तेज्ज—निवृत्त करे—रोके ।

मूलार्थ—संयमशील मनु संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त हुए मन को निवृत्त करे—उसकी प्रवृत्ति को रोके ।

टीका—इस गाथा में मन के संकल्पों का विनिर्मुक्त कराने हुए उसको वहाँ से रोकने का आदेश किया गया है । यथा, संरम्भ—मैं इसको मार दूँ, ऐसा मन में विचार करना संरम्भ कहावा है । समारम्भ—किसी को पीड़ा देने के लिए मन में संकल्प करना तथा किसी का उच्चाटनादि के लिए ध्यान करना समारम्भ है । आरम्भ—जो अत्यन्त छेद से पर ओषों के प्राण हरण करने के लिए अशुभ ध्यान का अवलंबन है, उसे आरम्भ कहते हैं । सो इस प्रकार के अनिष्टजनक मानसिक संकल्पों से संयमशील यति को सदा दूर रहना चाहिए अर्थात् मन में स्थान नहीं देना चाहिए । किन्तु जो शुभ संकल्प हैं, उनकी ओर मन को प्रवृत्त करना चाहिए, जिससे अन्य जीवों का उपकार और स्वात्मा का उद्धार हो जाय । इस कथन से व्यवहार मनोयुक्ति का उद्घरण दिखलाया गया है । जैसे कि वृत्तिकार लिखते हैं—‘असत्तामृपा सम्यक्समाधिविक्रमनोवृत्तिकव्यापाररूपमनोयोगगोचरा मनोयुक्तिः’ अर्थात् जो दोनों प्रकार—सत्तामृपा के भाषों से विक्रम होकर मनोयोग की प्रवृत्ति होती है, उसे असत्तामृपा मनोयुक्ति कहते हैं जिस समय मनोयुक्ति के करने का समय प्राप्त नहीं हुआ, उस समय मन के समवधारण द्वारा शुभ संकल्पों से मनोयोग के व्यापार का प्रयोग करे ।

अथ चागुक्ति के विषय में कहते हैं—

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोसा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, वयगुत्ती चउव्विहा ॥२२॥

सत्या तथैव मृषा च, सत्यामृषा तथैव च ।

चतुर्थ्यसत्यामृषा तु, वचोगुप्तिश्चतुर्विधा ॥२२॥

पदार्थान्वय — सच्चा—सत्या तहेव—उसी प्रकार मोसा—मृषा य—पुनः
सच्चमोसा—सत्यामृषा तहेव—उसी प्रकार य—फिर चउत्थी—चतुर्थी असच्चमोसा—असत्या
मृषा वयगुत्ती—वचनगुप्ति चउव्विहा—चार प्रकार की है ।

मूलार्थ—सत्यवाग्गुप्ति, मृषावाग्गुप्ति, तद्वत् सत्यामृषावाग्गुप्ति और
चौथी असत्यामृषावाग्गुप्ति इस प्रकार वचनगुप्ति चार प्रकार से कही गई है ।

टीका—इस गाथा में वचनगुप्ति के चार प्रकार बतलाये गये हैं । जीव को
जीव ही कथन करना सत्य वचनयोग है । जीव को अजीव कहना असत्य वचन
योग है । बिना निर्णय किये ऐसा कथन कर देना कि आज इस नगर में सौ
बालकों का जन्म हुआ है, इसको मित्र वाग्ययोग कहते हैं और असत्या मृषा वाग्ययोग
बसका नाम है जिसमें ऐसा कहा जाय कि स्वाध्याय के समान अन्य कोई तप
कर्म नहीं है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के वाग्ययोग को असत्यामृषा वाग्ययोग
कहते हैं । इन चारों प्रकार के वचनयोगों के निरोध का नाम वचनगुप्ति है ।
यहाँ पर इतना स्मरण रखना कि मनोगुप्ति के पश्चात् वाग्गुप्ति होती है क्योंकि प्रथम
जो विचार मन में उत्पन्न होता है, उसी का वाणी के द्वारा प्रकाश किया जाता है
तथा ये दोनों ही कर्म निर्जरा के हेतुमूल हैं ।

अब वचनगुप्ति के विषय का वर्णन करते हैं—

संरम्मसमारम्भे , आरम्भे य तहेव य ।

वयं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥२३॥

संरम्भे समारम्भे, आरम्भे च तथैव च ।

वचः प्रवर्तमान तु, निवर्तयेद्यतं यति ॥२३॥

पदार्थान्वयः—सरम्भ-सरम्भ समारम्भे-समारम्भ य-और तहेव-उसी प्रकार आरम्भे-आरम्भ में य-पुनः पवत्तमाणा-प्रवृत्त हुए वय-वचन को तु-निश्चय जय-यतना वाला हुई-यति नियतोक्त-निवृत्त करे ।

मूलार्थ—सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त हुए वचन को समय-शील साधु निवृत्त करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वचनगुति के विषय का वर्णन है । सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त हुई बाणी को रोकना वचनगुति है । परजीवों के घिनाशार्थं क्षुद्र मन्त्रादि के परायर्तन रूप सकल्पों के द्वारा उत्पन्न हुई जो सूक्ष्म ध्वनि है, वह सकल्प रूप शब्द का वाक्य है । उसी को वचनसरम्भ कहते हैं । परपरिचाप करने वाले मन्त्रादि का जो परायर्तन है, वह समारम्भ है । किसी के लिए हानिकारक वचनों का प्रयोग करना और आक्रोशयुक्त वृत्तों का व्यवहार भी समारम्भ के अन्तर्गत है । और तथाविध सङ्घेश के द्वारा अम्य प्राणियों के प्राण व्यपरोपण करने के छिद जो मन्त्रादि का अप करना है, उसे आरम्भ कहते हैं । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ से वचन के योग को हटाकर वचनगुति का सम्यक् रूप से पाठन करना चाहिए, इत्यादि ।

अब कायगुति के विषय में कहते हैं—

ठाणे निसीयणे चेव, तहेव य तुयट्टणे ।

उल्लंघणपल्लंघणे , इन्द्रियाण य जुंजणे ॥२४॥

स्थाने निषीदने चेव, तथैव च त्वग्वर्तने ।

उल्लघने प्रलघने, इन्द्रियाणां च योजने ॥२४॥

पदार्थान्वयः—ठाणे-स्थान में निसीयणे-बैठने में च-समुच्चय में एव-पादपूर्ति में तहेव-उसी प्रकार तुयट्टणे-अवन करने में उल्लघण-उल्लघन य-और पल्लघणे-प्रलंघन में य-तथा इन्द्रियाण-इन्द्रियों को जुंजणे-जोड़ने में ।

मूलार्थ—स्थान में, बैठने में तथा अवन करने में, लघन और प्रलघन में एव इन्द्रियों को स्रग्दादि विषयों के साथ जोड़ने में यतना रखनी—विवेक रखना—चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में तीसरी कायगुप्ति के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है। यथा—ऊँचे स्थानों में बैठने में त्यगूर्ध्वर्तन अर्थात् शयन करने में, ऐसे ही ऊर्ध्वभूमि आदि के उल्लघन में अथवा गर्त आदि के उल्लघन में और सामान्य रूप से गमन करने में तथा इन्द्रियों को शब्दादि विषयों के साथ ओढ़ने आदि बातों में काया का जो व्यापार है, उसको समय में रखना। तात्पर्य यह है कि इन उक्त क्रियाओं में होने वाले काया योग के निरोध को कायगुप्ति कहते हैं। कायगुप्ति में शरीर का व्यापार बहुत कम होता है और वह भी विवेकपूर्वक ही होता है। कायगुप्ति के समय आत्मा प्रायः पद्मासनादि आसनों में ही स्थित पाया जाता है। अतः कर्मनिर्जरा के लिए मन और वचन के साथ काया के निरोध की भी पूर्ण आवश्यकता है। ।

अथ कायगुप्ति के विषय का वर्णन करते हैं। यथा—

संरम्भसमारम्भे , आरम्भमि तद्देव य ।

कायं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥२५॥

संरम्भे , समारम्भे, आरम्भे तथैव च ।

कायं प्रवर्तमानं तु, निवर्तयेद्यतं यतिः ॥२५॥

पदार्थान्वयः—संरम्भे—संरम्भ में समारम्भे—समारम्भ में य—और आरम्भे—आरम्भ में पवत्तमाण—प्रवर्तमान काय—काया को नियत्तेज्ज—निवृत्त करे जय—समयशील जई—यति ।

मूलार्थः—प्रयत्नशील यति संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त हुई काया—शरीर—को निवृत्त करे अर्थात् आरम्भ समारम्भ आदि में प्रवृत्त न होने दे ।

टीका—जैसे पूर्व की गाथाओं में मन और वचन के आरम्भ समारम्भ आदि तीन भेद बतलाये गये हैं, ठीक इसी प्रकार काया के तीन भेद हैं। यथा—यष्टि और मुष्टि आदि से मारने का सकल्प उत्पन्न करके स्वाभाविक रूप से जिसमें काय का संचालन किया जाय, उसे संरम्भ कहते हैं। दूसरे को परिचाप देने के लिए

ओ मुष्टि आदि का अभिधात किया जाय, उसको समारम्भ कहते हैं । एव यदि सफल्यों के अनुसार पर जीवों का नाश हो कर दिया जाय तो उसका नाम आरम्भ है । अतः संयमशील मुनि उक्त आरम्भादि से अपने आत्मा को सर्वथा निवृत्त करने का प्रयत्न करे, जिससे कि काय का योग स्थिर होकर वह कामगुप्ति के रूप में परिवर्तित हो जाय, जिसे कि काययोग का निरोध कहते हैं । यदि काया का निरोध—कायगुप्ति न हो सके तो कायसमवधारण तो अवश्य करना चाहिए । काया को अशुभ व्यापारों से निवृत्त करना और शुभ योगों में प्रवृत्त करना कायसमवधारण कहलाता है ।

अब शास्त्रकार समिति और गुप्ति के परस्पर भेद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

एयाओ पञ्च समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे ।

गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुमत्थेसु सव्वसो ॥२६॥

एताः पञ्च समितयः, चरणस्य च प्रवर्तने ।

गुप्तयो निवर्तने उक्ता, अशुभार्थेभ्यः सर्वेभ्यः ॥२६॥

। पदार्थान्वयः—एयाओ—ये पञ्च—पाँच समिईओ—समितियाँ चरणस्स—चारित्र की पवत्तणे—प्रवृत्ति के लिए य—और गुत्ती—गुप्तियाँ सव्वसो—सर्व असुमत्थेसु—अशुभ अर्थों से य—शुभ अर्थों से नियत्तणे—निवृत्ति के लिए वुत्ता—कही हैं ।

मूलार्थ—ये पाँचों समितियाँ चारित्र की प्रवृत्ति के लिए कही गई हैं और तीनों गुप्तियाँ शुभ और अशुभ सर्व प्रकार के अर्थों से निवृत्ति के लिए कथन की गई हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रयोजन विक्षेप को लेकर समिति और गुप्ति का परस्पर भेद बतलाया गया है । समिति प्रवृत्ति रूप अर्थात् चारित्र में शुद्धि की विधायक हैं और गुप्तियाँ भ्रम, क्लेश, काया के योगों की निरोधक होने से निवृत्ति रूप हैं । जैसे कि—पाँचों समितियों का विधान, चारित्र की शुद्धि के लिए किया गया है । क्योंकि जब समितिपूर्वक गमनागमनार्थि क्रियाओं में प्रवृत्ति होगी, तब ही चारित्र की शुद्धि अर्थात् निर्मलता होगी । इसलिए चारित्रसंशोधनार्थ ही पाँचों प्रकार की समितियों का प्रतिपादन किया गया है । गुप्तियों का कथन शुभ

वा अशुभ अर्थों से निवृत्ति के लिए है । तात्पर्य यह है कि मन, वचन और काया के शुभ अथवा अशुभ योगों के निरोधार्थ ही शास्त्रकार ने तीनों गुप्तियों का विधान किया है । जैसे कि, जब गुप्ति होती, तब योग निर्व्यापार हो जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि समिति का प्रयोजन चारित्र में प्रवृत्ति कराना और गुप्ति का प्रयोजन योगों का निरोध करना है । जैसे कि गन्धहस्ति भाष्य में कहा है—‘सम्यगागमानुसारेण-रक्तद्विष्टपरिणविसहचरितमनोव्यापारः, कायव्यापारः वाग्व्यापारश्च निर्व्यापारता वा वाक्साययोगुप्तिः’ अर्थात् आगमानुसार जो राग-द्वेषरहित परिणामों का मन के साथ सहचार है, उसकी निवृत्ति करना । उसे ही गुप्ति कहते हैं । इसी प्रकार वाक् और काय के विषय में जान लेना चाहिए । सारांश यह है कि—योगों का निर्व्यापार होना ही गुप्ति है । इस गाथा के चतुर्थ चरण में ‘सुप्’ का व्यत्यय किया गया है अर्थात् पचमी के स्थान—अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है । ‘अपि’ शब्द चरणप्रवृत्ति का वाचक है । ‘च’ शब्द इसलिए दिया है कि उपलक्षण से अशुभ के साथ शुभ अर्थों का भी समुच्चय—ग्रहण हो सके । अर्थशब्द, यहाँ पर शुभाशुभ परमाणुओं का वाचक ही जानना चाहिए ।

अथ प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए उसकी फलश्रुति का भी दिग्दर्शन करते हैं । यथा—

एयाओ पवयणमाया, जे सम्मं आयरे मुणी ।

सो खिप्पं सव्वसंसारा, विप्पमुच्चह पण्डिए ॥२७॥

ति बेमि ।

इति समिहो चउवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२४॥

एताः प्रवचनमातृः, यः सम्यगाचरेन्मुनिः ।

स क्षिप्रं सर्वसंसारात्, विप्रमुच्यते पण्डितः ॥२७॥

इति ब्रवीमि ।

इति समितयश्चतुर्विंशोऽध्यायन समाप्तम् ॥२४॥

पदार्थान्वयः—एआओ—ये पत्रयणमाया—प्रवचन माता जे—जो सम्म—
भली प्रकार से मुग्धी—साधु आयरे—आचरण करे सो—यह सच्च—सर्व ससारा—संसार
से परिहृए—पहित स्विप्—शीघ्र विष्णुमुखह—छूट जाता है चि वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो मुनि इन प्रवचन माताओं का सम्यक् भाव से आचरण
करता है, वह परिहृत सर्व ससारचक्र से शीघ्र ही छूट जाता है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समिति और गुप्ति रूप आठ प्रवचन माताओं की
सेवा—सम्यक् रूप से पालन करने—का फल बतलाया गया है । शास्त्रकार कहते
हैं कि जो सत्यवेत्ता मुनि उपरोक्त प्रवचन माताओं का सम्यक् प्रकार से आचरण
करे, वह मुनि बहुत शीघ्र नरक, विर्यग, मनुष्य और देवता इन चारों गति रूप
ससारचक्र से सर्वथा मुक्त हो जाता है । जो तीनों काल के भावों को सम्यक् प्रकार
से जानता हो, उसे ही मुनि कहते हैं और वही प्रवचन माता के पालने में समर्थ
हो सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं । इसी अमिप्राय से प्रस्तुत गाथा में मुनि
और पण्डित शब्द का प्रयोग किया है । इसलिए प्रत्येक भव्य आत्मा को योग्य है
कि वह मोक्षगमन के लिए प्रवचन माताओं की सम्यक् प्रकार से सेवा करे अर्थात्
विष्णु भवों से इनका आचरण करके मुक्ति को प्राप्त करे । 'चि वेमि' की व्याख्या
प्रथम की भाँति ही जान लेनी ।

चतुर्विंशाध्ययन समाप्त ।

अह जन्नइज्जं पञ्चवीसइमं अज्झयणां

अथ यज्ञीयं पञ्चविंशतितममध्ययनम्

चौबीसवें अध्ययन में प्रवचन माता का स्वरूप वर्णन किया गया है परन्तु प्रवचन माता का पालन वही कर सकता है जो कि ब्रह्म के गुणों में स्थित हो। इसलिए इस पचीसवें अध्ययन में जयघोष मुनि के चरित्रवर्णन से ब्रह्म के गुणों का वर्णन करते हैं तथा यज्ञ और ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से इस अध्ययन का नाम भी—यज्ञीय अध्ययन है। जयघोष ब्राह्मण का पूर्व चरित्र संक्षेप से इस प्रकार है। यथा—

वाराणसी नगरी में दो ब्राह्मण बसते थे। वे दोनों सहोदर भाई तथा परस्पर अत्यन्त प्रेम रखने वाले थे। किसी समय जयघोष स्नान करने के लिए गंगा के तट पर गया। जब वह स्नान करके अपना नित्यकर्म करने में प्रवृत्त हुआ, तब उसने देखा कि एक भयंकर साँप ने निकलकर एक मछुक को पकड़ लिया और बलात्कार से उसे खाने लगा। मेंढक बेचारा 'चीं चीं' शब्द कर रहा था। उसी समय एक वन का रहने वाला बिहल (बिहाल) वहाँ पर आ निकला। उसने सर्प पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। जब वह बिहाल उस सर्प को मार कर खाने लगा, तब जयघोष को इस दृश्य से बड़ा आश्चर्य हुआ और इस घटना पर विचार करते २ उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य की धुन में वह कहने लगा कि अहो ! ससार की कैसी विचित्र वशा है। इसकी क्षणभंगुरता कितनी विसयोत्पादक है। अभी यह सर्प मेंढक को खाने आया था और अब यह स्वयं एक बिहाल का

भक्ष्य यन रहा है । सत्य है । जो इस ससार में चलवान् है, वह निर्बल का पातक यन रहा है । इसी प्रकार फाल सध से चलवान् है । वह सर्व जीवों को परलोक में पहुँचा देता है । अतः वास्तव में देखा जाय तो इस विषय में धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है कि जो सर्व जीवों का रक्षक और कुशलदाता है एवं ससार के अनेकविध कष्टों से बचाकर मोक्ष-मन्दिर में पहुँचा देता है । अतः मुझे भी इस धर्म की ही शरण में जाकर सर्व दुःखों से निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिए । मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होने के अनन्तर जयघोष यहाँ से उठा और एक परम पवित्र भ्रमण के पास जाकर जैनधर्म में दीक्षित हो गया अर्थात् उसने सर्वविरति मार्ग को अंगीकार कर लिया । तदनन्तर वे जयघोष मुनि साधुवृत्ति का सम्यक् पालन करते हुए अर्थात् तप, स्वाध्याय और संयम आदि के सम्यक् अनुष्ठान से आत्मा की छद्दि करते हुए धर्मोपदेश के निमित्त ग्रामानुग्राम विचरने लगे । इसके आगे का चरित सूत्रकार स्वयं वर्णन करते हैं । यथा—

माहणकुलसंभूओ , आसि विण्णो महायसो ।

जायाई जमजन्नम्मि, जयघोसि त्ति नामओ ॥१॥

ब्राह्मणकुलसंभूतः , आसीद् विप्रो महायशाः ।

यायाजी यमयज्ञे, जयघोष इति नामतः ॥१॥

पदार्थान्वयः—माहणकुल—ब्राह्मणकुल में संभूओ—उत्पन्न हुआ आसि—या विण्णो—विप्र महायसो—महान् यज्ञ वाला जायाई—आवश्यक रूप यज्ञ करने वाला जमजन्नम्मि—यमरूप यज्ञ में—अनुरक्त जयघोसि—जयघोष चि—इस नामओ—नाम से प्रसिद्ध ।

मूलार्थ—ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होने वाला जयघोष नाम से प्रसिद्ध एक महान् यज्ञस्त्री विप्र हुआ, जो कि यमरूप—यज्ञ में अनुरक्त अतएव भावरूप से यजन करने के स्वभाव वाला था ।

टीका—इस गाथा में जयघोष का सक्षिप्त परिचय दिया गया है । यथा—
यह ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुआ था और भावयज्ञ के अनुष्ठान में रत था अर्थात्

अहिंसा आदि पाँच महाप्रतों का यथाविधि पालन करने वाला था । इस कथन से द्रव्ययज्ञ की निष्कृष्टता अथवा निषेध सूचन किया गया है । यज्ञ के दो भेद हैं— एक द्रव्ययज्ञ, दूसरा भावयज्ञ । इनमें द्रव्ययज्ञ श्रौत, स्मार्त भेद से दो प्रकार का है । श्रौतयज्ञ के बाजपेय और अग्निष्टोमादि अनेक भेद हैं । स्मार्त यज्ञ भी कई प्रकार के हैं । इन द्रव्ययज्ञों में जो श्रौत यज्ञ हैं, उनमें तो पशुहिंसा अवश्य करनी पड़ती है और जो स्मार्त यज्ञ हैं, वे पशु आदि व्रत जीवों की हिंसा से तो रहित हैं परन्तु स्थावर जीवों की हिंसा उनमें भी पर्याप्त रूप से होती है । और जो भाव यज्ञ है, उसमें किसी प्रकार की हिंसा की समाधना तक भी नहीं है । उसी को यम यज्ञ कहते हैं । मुनि जयघोष पूर्वाश्रम में ब्राह्मण होते हुए भी सर्वविरति रूप साधु धर्म में दीक्षित हो चुके थे । इसलिए वे सर्व प्रकार के द्रव्ययज्ञों के त्यागी और भाव यज्ञ के अनुरागी थे । इसके अतिरिक्त जयघोष नाम से इसना तो अवश्य प्रतीत होता है कि पूर्वाश्रम में उसकी हिंसात्मक द्रव्ययज्ञों के अनुष्ठान में अधिक प्रवृत्ति रही होगी । कारण कि यजनशील होने से जयघोष इस नाम के निष्पन्न होने की कल्पना सर्वथा निराधार तो प्रतीत नहीं होती किन्तु उस समय की बड़ी हुई आत्मिक प्रवृत्ति की ओर ध्यान देते हुए उक्त कल्पना कुछ विश्वास योग्य ही प्रतीत होती है ।

अब उसके व्यक्तित्व का और पर्यटन करते हुए फिर से वाराणसी नगरी में पधारने का उल्लेख करते हैं । यथा—

इन्द्रियगामनिग्गाही, मग्गगामी महामुणी ।

गामाणुगामं, रीयंते, पत्तो वाणारसिं पुरिं ॥२॥

इन्द्रियग्रामनिग्गाही, मार्गगामी महामुनिः ।

ग्रामानुग्रामं रीयमाणः, प्राप्तो वाराणसीं पुरीम् ॥२॥

पदार्थान्वयः—इन्द्रियगाम—इन्द्रियों के समूह का निग्गाही—निग्रह करने वाला मग्गगामी—मुक्तिपथ में गमन करने वाला महामुणी—महामुनि गामाणुगामं—ग्रामानुग्राम रीयंते—फिरवा हुआ वाणारसिं—वाराणसी पुरिं—पुरी को पत्तो—प्राप्त हुआ ।

मूलार्थः—इन्द्रियसमूह का निग्रह करने वाला, मोक्षपथ का अनुगामी वह महामुनि ग्रामानुग्राम विधरता हुआ वाराणसी नाम की नगरी को प्राप्त हुआ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मुनि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में और उससे वाराणसी में पधारने का उद्देश्य किया गया है । मुनि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यथा—वह इन्द्रियसमूह का निग्रह करने वाला अर्थात् इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला और मन्मार्ग—मोक्षमार्ग पर चलने वाला अर्थात् पूरा सयमी और धर्मात्मा था तथा प्रामाण्यमाम विचरता हुआ अर्थात् अपने सदुपदेश से संसारी जीवों को धर्म का लाभ पहुँचाता हुआ वाराणसी नगरी में आया । अपने २ विषयों की ओर जाती हुई चक्षुरादि इन्द्रियों को रोकना इन्द्रियनिग्रह है ।

वाराणसी नगरी में पधारने के पश्चात् जयधोप मुनि जिस स्थान में ठहरे, अब उसका उद्देश्य करते हैं—

वाराणसीए वहिया, उज्जाणम्मि मनोरमे ।

फासुए सेज्जसंथारे, तत्थ वासमुवागए ॥३॥

वाराणस्यां वहि, उद्याने मनोरमे ।

प्रासुके शय्यासंस्तारे, तत्र वासमुपागत ॥३॥

पदार्थान्वयः—वाराणसीए—वाराणसी के वहिया—बाहर मनोरमे—रमणीय उज्जाणम्मि—उद्यान में फासुए—प्रासुक—निर्दोष सेज्जसंथारे—शय्या और सप्पारक पर तत्थ—उस घन में वासम्—निवास को उवागए—प्राप्त किया ।

मूलार्थ—वे मुनि वाराणसी के बाहर मनोरम नामा उद्यान में प्रासुक—निर्दोष—शय्या और सप्पारक पर विराजमान होते हुए वहाँ रहने लगे ।

टीका—इस गाथा में मुनि के निवास योग्य भूमि का उद्देश्य किया गया है । जैसे कि—वह जयधोप मुनि वाराणसी नगरी के समीपवर्ती एक मनोरम नाम उद्यान में आकर ठहर गये । वहाँ पर प्रासुक भूमि और एणादि को देखकर तथा उनके स्वामी की आज्ञा को लेकर उस पर विराजमान हो गये । प्रासुक शब्द का अर्थ है निर्जीव—प्राणरहित—अविष्य अर्थात् साधु के ग्रहण करने योग्य निर्दोष । ‘प्रगता असवः प्राणा येपु वे प्रासुकाः’ ।

जयधोप मुनि के इस प्रकार नगरी के बाहर शुद्ध और निर्दोष भूमि पर विराजमान हो जाने के पश्चात् जो वृत्तान्त हुआ, अब उसका उद्देश्य करते हैं—

अह तेणेव कालेणं, पुरीए तत्थ माहणे ।

विजयघोसि त्ति नामेणं, जन्नं जयइ वेयवी ॥४॥

अथ तस्मिन्नेव काले, पुर्यां तत्र ब्राह्मणः ।

विजयघोष इति नाम्ना, यज्ञं यजति वेदवित् ॥४॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ तेणेव—उसी कालेण—काल में तत्थ—इस पुरीए—नगरी में माहणे—ब्राह्मण विजयघोसि—विजयघोष त्ति—इस नामेणं—नाम से प्रसिद्ध जन्नं—यज्ञ का जयइ—यजन करता था वेयवी—वेदवित्—वेदों का ज्ञाता ।

मूलार्थः—उस समय उसी नगरी में वेदों का ज्ञाता विजयघोष इस नाम से विख्यात एक ब्राह्मण यज्ञ करता था ।

टीका—जिस समय अजयघोष मुनि नगरी के समीपवर्ती मनोरम स्थान में विराजमान थे, उस समय उस नगरी में विजयघोष इस नाम से विख्यात और वेदों के ज्ञाता उनके छोटे भ्राता ने एक यज्ञ का आरम्भ कर रक्खा था अर्थात् यज्ञ कर रहा था । [गंगावट पर नित्यकर्म करवे हुए अजयघोष को सर्प-मूषक वाली घटना देखकर वैराग्य उत्पन्न होना और जंगल में जाकर उनका एक मुनि के पास धर्म में दीक्षित होना आदि किसी भी घटना का विजयघोष को ज्ञान नहीं । भ्राता के गंगा जी से लौटकर न आने और इधर-उधर घूँड़ने पर भी न मिलने से विजयघोष ने यही निश्चय कर लिया कि मेरे भ्राता गंगा में बह गये और मृत्यु को प्राप्त हो गये । इस निश्चय के अनुसार विजयघोष ने अपने माई का शास्त्रविधि के अनुसार सारा और्ध्वदैहिक क्रियाकर्म किया । अब अजयघोष को मरे अथवा गये को अनुमानतः चार वर्ष हो गये, तब विजयघोष ने अपने माई का चातुर्वर्षिक आश्व करना आरम्भ किया । यही उसका यज्ञानुष्ठान था, ऐसी वृद्धपरम्परा चली आती है ।] कुछ भी हो, विजयघोष का यज्ञ करना तो प्रमाणित ही है । फिर वह चाहे भ्राता के निमित्त हो अथवा और किसी उद्देश्य से हो । यज्ञ से यहाँ पर त्र्यन्ययज्ञ का ही प्रहण है, भावयज्ञ का नहीं । इसके अतिरिक्त यहाँ पर सप्तमी के स्थान में तृतीया का प्रयोग 'सुप्' के व्यत्यय से जानता । 'अथ' शब्द उपन्यासार्थक है ।

तदनन्तर क्या हुआ ? अब इसके विषय में कहते हैं—

अहं से तत्थ अणगारे, मासक्खमणपारणे ।

विजयघोसस्स जल्लम्मि, भिक्खमट्ठा उवट्ठिए ॥५॥

अथ स तत्रानगारः, मासक्षमणपारणायाम् ।

विजयघोषस्य यज्ञे, भिक्षार्थमुपस्थितः ॥५॥

पदार्थान्वयः—अहं—अब से—बह अणगारे—साधु तत्थ—वहाँ मासक्खमण—मासोपवास की पारणे—पारणा के लिए विजयघोसस्स—विजयघोष के जल्लम्मि—यज्ञ में भिक्खमट्ठा—भिक्षा के लिए उवट्ठिए—उपस्थित हुआ ।

भूतार्थ—उस समय वह अनगार मासोपवास की पारणा के लिए विजयघोष के यज्ञ में भिक्षार्थ उपस्थित हुआ ।

टीका—जिस समय विजयघोष ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, उस समय विजयघोष मुनि मासोपवास की तपस्वर्या में लगा हुआ था । अब उसके मासोपवास की पारणा का दिन आया, तब वह विजयघोष मुनि आवश्यक नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भिक्षा के लिए उस नगरी में भ्रमण करता हुआ, जहाँ पर विजयघोष ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, वहाँ पर उपस्थित हुआ । तात्पर्य यह है कि साधु की वृत्ति निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने की है । सो वह अपनी साधुवृत्ति के अनुसार पर्यटन करता हुआ विजयघोष की यज्ञशाला में पहुँच गया । ‘भिक्खमट्ठा’ इस वाक्य में मकार अलाक्षणिक है और ‘अट्ठा’ में अकार का दीर्घ होना एव विन्दु का अभाव होना यह सब प्राकृत के कारण ही समझना चाहिए ।

किसी किसी प्रति में ‘भिक्खस्सट्ठ—मैत्र्यस्यार्थे’ ऐसा पाठ भी देखने में आता है । तदनन्तर क्या हुआ, अब इस विषय में कहते हैं—

समुवट्ठियं तर्हि सन्तं, जायगो पडिसेहए ।

न ह्य दाहामि ते भिक्खं, भिक्खुजायाहिअन्नञ्जो ॥६॥

समुपस्थितं तत्र सन्तं, याजकः प्रतिपेधयति ।

न खलु दास्यामि तुभ्यं भिक्षां, भिक्षो याचस्वान्यत ॥६॥

पदार्थान्पयः—समुत्पत्तिर्यं—उपस्थित हुए तर्हि—वहाँ—वस यज्ञ में सन्तं-
विद्यमान जायगो—याजक—विजयघोष पढिसेहए—निषेध करता है ते—तुझे
मिक्खं—मिक्षा हु—निश्चय ही न दादामि—नहीं दूँगा मिक्खु—हे मिक्षु ! अन्नओ—
अन्य स्थान से जायाहि—याचना करो ।

मूलार्थः—जब जयघोष मुनि उस यज्ञ में मिचा के लिए उपस्थित हुआ,
तब यज्ञ करने वाले विजयघोष ने प्रतिषेध करते हुए कहा कि हे मिक्षु ! मैं
तुझे मिचा नहीं दूँगा । अतः तुम अन्यत्र कहीं जाकर याचना करो ।

टीका—जिस समय जयघोष मुनि मिक्षा के लिए उस यज्ञ में उपस्थित
हुए, तब यज्ञ के अधिष्ठाता विजयघोष ने उनको मिक्षा देने से साफ इनकार कर
दिया । विजयघोष के शब्दों को देखते हुए उस समय याजक लोगों का मुनियों के
ऊपर कितना असह्यमात्र था, यह स्पष्ट रूप से झलक रहा है, जो कि उस समय
की घड़ी हुई साम्प्रदायिकता का द्योतक है । यहाँ पर 'हु' शब्द पदार्थक है । यथा—
'नैव दास्यामि ते मिक्षाम्' तुझे मिक्षा किसी तरह पर भी नहीं दूँगा, इत्यादि ।

अस्तु, इस प्रकार का अवहेलनासूचक उत्तर देने के अनन्तर यज्ञशाला
में प्रस्तुत किये गये भोज्य पदार्थों का निर्माण किनके लिए है तथा कौन २ पुरुष
इस अन्न के अधिकारी हैं इत्यादि बातों का वर्णन विजयघोष ने जिस प्रकार से
किया, अब उसका श्लेष करते हैं—

जे य वेयविऊ विप्पा, जन्नट्टा य जे दिया ।

जोइसंगविऊ जे य, जे य धम्माण पारगा ॥७॥

जे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ।

तेसिं अन्नमिणं देयं, भो मिक्खु सव्वकामियं ॥८॥

ये च वेदविदो विप्राः, यज्ञार्थाश्च ये द्विजाः ।

ज्योतिःशास्त्रांगविदो ये च, ये च धर्माणां पारगाः ॥७॥

ये समर्थाः समद्धर्तुं, परमात्मानमेव च ।

तेभ्योऽन्नमिदं देयं, भो मिक्षो ! सर्वकाम्यम् ॥८॥

पदार्थान्वयः—जे-जो य-पुनः वेदविद्व-वेदों के जानने वाले विष्वा-
विम-—प्राज्ञ हैं य-और जज्ञ-यज्ञ के अर्थी जे-जो दिया-द्विज हैं य-और
जे-जो जोइसगविद्व-ज्योतिषांग के वेत्ता हैं य-तथा जे-जो धम्मास-धर्मों के
पारगा-पारगामी हैं य-च-शब्द अन्यविद्या समुपयार्थक है ।

जे-जो समत्या-समर्थ हैं समुद्रकु-ध्वार करने को पर-पर का अप्पाण-
अपने आत्मा का एव-पावपुर्ति में है तेसि-उनके लिए इण-यह अन्न-भोजनादि
पदार्थ देय-देने योग्य है भो भिक्षु-हे भिक्षो ! सर्वकामिय-सर्व कामनाओं को
पूर्ण करने वाला ।

मूलार्थ—हे भिक्षो ! जो वेदों के जानने वाले विप्र हैं तथा जो यज्ञ
के करने वाले द्विज हैं और जो ज्योतिषांग के ज्ञाता हैं, एव जो धर्मशास्त्रों
के पारगामी हैं तथा अपने और पर क आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं,
उनके लिए सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह अन्न-भोज्य पदार्थ—
तय्यार किया गया है । [युग्मव्याख्या]

टीका—इन दोनों गायार्थों का अर्थ स्पष्ट है । विजयबोध ने अपने यज्ञमण्डप
में प्रस्तुत किये गये अन्न के अधिकारी कौन हैं अथवा किन पुरुषों के निमित्त
यह अन्न-भोजन तय्यार किया गया है इत्यादि बातों का बड़े स्पष्ट शब्दों में वर्णन
किया है । विजयबोध कहते हैं कि हे मुने ! यह भोजन उन पुरुषों के लिए तय्यार
किया गया है कि जो निम्नलिखित गुणों से अलङ्कृत हैं । यथा—जो वेदविद्व-
वेदों के जानने वाले प्राज्ञ हैं, इतना ही नहीं किन्तु जो यज्ञार्थी—वेदोक्त विधि के
अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले द्विज हैं तथा ज्योतिषांग विद्या के ज्ञाता
और धर्मशास्त्रों के पारगामी हैं, इसके अतिरिक्त जो स्वात्मा और पर के आत्मा
का उद्धार करने का अपने में सामर्थ्य रखते हैं । तथा यह अन्न भी यज्ञ का अन्न
है । अतः यह मनुष्यों की सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है । अथवा सर्व
कामनाओं को पूर्ण करने वाला है । इसका तात्पर्य यह है कि इस समय इस यज्ञ
में खाने की सभी वस्तुएँ विद्यमान हैं । जिसको जिस वस्तु के खाने की इच्छा हो,
वही उसको सुख से उपलब्ध हो सकती है । 'सर्वकाम्यम्' इसका यह अर्थ भी
हो सकता है कि यज्ञ में प्रस्तुत किया गया यह भोजन पदार्थसमुच्चय है अर्थात् इसमें

मधुर अम्लादि मारे ही रस विद्यमान हैं, जिनका कि खाने वाले को सुखपूर्वक अनुभव हो सकता है। यद्यपि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, और ज्योतिष ये छ वेदों के अग कथन किये हैं अतः अग के कथनमात्र से ही ज्योतिष का ग्रहण हो सकता है तो फिर ज्योतिष का पृथक् ग्रहण क्यों किया ? इस प्रकार की शका का उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं तथापि शास्त्रकार ने जो उसको पृथक् ग्रहण किया है उसका तात्पर्य उसकी—ज्योतिष—की—प्रधानता को सूचन करना है अर्थात् यज्ञमण्डप में यज्ञसम्पादनार्थ उपस्थित ब्राह्मण इस विद्या में विशेष निपुण हैं। मनुष्यों के सुख-दुःख, जन्म-मरण, लाभ-हानि आदि बातों का इसके द्वारा भली भाँति ज्ञान हो जाता है। इसलिए भी इसका पृथक् ग्रहण है। 'धन्मान पारगा—धर्माणां पारगाः'—धर्मों के पारगामी—इस वाक्य में आये हुए धर्म शब्द का अर्थ है—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग का प्रतिपादन करने वाले धर्मशास्त्र। उनके पारगामी अर्थात् धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ—मर्म को जानने वाले। इस सारे वर्णन से विजयघोष का आशय यह प्रतीत होता है कि यह जयघोष मुनि से कह रहे हैं कि जो इन पूर्वोक्त गुणों से अलङ्कृत हैं, उन्हीं के लिए यह भोजन प्रस्तुत—व्ययार्थ कराया गया है और किसी के लिए नहीं। अब आप कहीं अन्यत्र जावें क्योंकि एक तो आप हमारे सम्प्रदाय से पृथक् हैं, दूसरे आपमें इन उक्त गुणों का अभाव है। इसलिए यहाँ से आपको शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती कारण कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं।

— विजयघोष के इस प्रकार के शिक्षानियेधसम्बन्धी नीरस बचनों का जयघोष मुनि पर क्या प्रभाव पड़ा, अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

सो तत्थ एवं पडिसिद्धो, जायगेण महामुणी ।

नवि रुद्धो नवि तुट्ठो, उत्तमट्ठगवेसओ ॥९॥

स तत्रैव प्रतिषिद्धः, याजकेन महामुनिः ।

नापि रुद्धो नापि तुष्टः, उत्तमार्थगवेपकः ॥९॥

पदार्थान्वयः—सो—यह जयघोष नामा मुनि सत्य—उस यज्ञ में एव—इस प्रकार पढिसिद्धो—प्रतिषेध किया हुआ जायगेण—यज्ञकर्त्ता ने महामुणी—महामुनि नवि—न तो रुदो—रुद—कद—हुए नवि—न तुदो—तुष्ट—प्रसन्न—हुए उत्तमदु—उत्तमार्थ—मोक्ष—के गवेसओ—गवेपक ।

मूलार्थ—इस प्रकार उम यज्ञ में मित्रा के लिए प्रतिषेध किये गये महामुनि जयघोष न तो रुद हुए और न ही प्रसन्न हुए क्योंकि वे उत्तमार्थ—मुक्ति—की गवेपणा करने वाले थे ।

टीका—क्रोध, मान, माया आदि कपार्यों पर विजय प्राप्त करने वाले मुनिजनों की आत्मा कितनी उज्ज्वल होती है और राग-द्वेष के मल से वह कितनी पृथक् हुई होती है, इस भाष का चित्र प्रस्तुत गाथा में यही सुन्दरता से खींचा गया है । विजयघोष के अभिमानपूर्ण अकिंचित्कर वचनों का जयघोष मुनि की आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । जैसे साधारण सी मछली के कूदने पर महासमुद्र की गम्भीरता में अशमात्र भी क्षोभ नहीं होता, इसी प्रकार विजयघोष याचक के कुछ शब्दों से जयघोष मुनि के, राग-द्वेष से रहित, प्रशान्त और गम्भीर अन्तःकरण में अणुमात्र भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ । तात्पर्य यह है कि उनके चित्त में अल्पमात्र भी विकृति नहीं आई । उन्होंने विजयघोष के इस व्यवहार पर न खेद प्रकट किया और न प्रसन्नता ही व्यक्त की किन्तु अपने निज स्वभाव में ही स्थिर रहे । कारण कि वे महामुनि थे और मोक्ष के गवेपक थे । वास्तव में पिष्टार किया जाय तो आगमसम्मत मिश्र का यही धर्म है, जिसका आचरण जयघोष मुनि ने किया । मिश्रा के लिए जाने वाले मुनि के नियम में शास्त्रकार कहते हैं कि—‘बहु परपदे अग्नि विविहं खाद्यं साधम् । न सत्यं पण्डितः कुप्येदिच्छया दद्यात्परो न वा ॥’ [यदुपर-गृहेऽस्ति विविधं खाद्यं स्थायम् । न तस्मै पण्डितः कुप्येदिच्छया दद्यात्परो न वा ॥] । अर्थात् गृहस्थ के घर में अनेक प्रकार के खाद्य और स्थाय पदार्थ होते हैं । यदि मिश्रा के निमित्त घर में आये हुए साधु को गृहस्थ वे पदार्थ नहीं देता तो साधु उस पर क्रोध न करे क्योंकि किसी पदार्थ को देना न देना उसकी—गृहस्थ की—इच्छा पर निर्भर है । उत्तमार्थ मोक्ष का नाम है क्योंकि मोक्ष से बढ़कर और कोई भी उत्तम अर्थ—पुरुषार्थ नहीं है ।

विजयघोष के द्वारा प्रतिषेध किये जाने पर भी समभाव में स्थिर रहने वाले जयघोष मुनि ने उनके प्रति जो कुछ कहा, उसका दिग्दर्शन कराने से पहले जिस हेतु को लेकर वह कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

नन्नद्वं पाणहेउं वा, नवि निव्वाहणाय वा ।
 तेसिं विमोक्खणट्ठाए, इमं वयणमव्ववी ॥१०॥
 नान्नार्थं पानहेतुं वा, नापि निर्वाहणाय वा ।
 तेषां विमोक्षणार्थम्, इदं वचनमव्ववीत् ॥१०॥

पदार्थान्वयः—‘नन्नद्वं’—न तो अन्न के लिए वा—अथवा पाणहेउं—पानी के लिए वा—तथा नवि—न ही निव्वाहणाय—ब्रह्मादि के लिए अपितु तेसिं—उनकी—याजकों की विमोक्खणट्ठाए—विमुक्ति के लिए इमं—यह वक्ष्यमाण वयणम्—वचन अव्ववी—बोले ।

मूलार्थ—न तो अन्न के लिए और न पानी के लिए तथा न किसी प्रकार के ब्रह्मादि निर्वाह के लिए किन्तु उन याजकों को कर्मबन्धन से मुक्त कराने के लिए जयघोष मुनि ने उनके प्रति ये वक्ष्यमाण वचन कहे ।

टीका—शास्त्रकारों का आदेश है कि साधु किसी को जो कुछ भी उपदेश दे, वह किसी स्वार्थ के धृष्टीभूत होकर न दे । तात्पर्य यह है कि साधु का धर्मोपदेश न तो अन्नपानादि की प्राप्ति के लिए होना चाहिए और न ब्रह्मादि के निर्वाहार्थ । मुनिजनों का उपदेश, अपनी यशःकीर्ति के लिए भी न होना चाहिए किन्तु कर्मों की निर्जरा और अन्य जीवों को संसारचक्र से विमुक्त कराने के लिए ही होना चाहिए । बस, इसी साधुजनोचित कर्त्तव्य को ध्यान में रखकर जयघोष मुनि ने जो कुछ उन याजकों के प्रति उपदेशरूप में कहा उसका प्रयोजनमात्र, उनको कर्मबन्धनों से मुक्त कराकर परमानन्द को प्राप्त कराना है । सारांश यह है कि इस प्रकार से प्रतिषेध किये जाने पर भी जयघोष मुनि ने उनको उपदेश दिया परन्तु वह अन्न, पानी या ब्रह्मादि के लभार्थ नहीं किन्तु उनके सद्बोधार्थ अथवा विमोक्षणार्थ ही परम ब्रह्म मुनि ने उनके प्रति सच कुछ कहा ।

जयघोष मुनि ने परोपकार मुक्ति से अपने लघु भ्राता विजयघोष के प्रति क्या कहा ? अब इस विषय में कहते हैं—

नवि जाणासि वेयमुहं, नवि जन्नाण जं मुहं ।
 नक्खत्ताण मुहं जं च, जं च धम्माण वा मुहं ॥११॥
 जे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ।
 न ते तुमं वियाणासि, अह जाणासि तो भण ॥१२॥
 नापि जानासि वेदमुख, नापि यज्ञानां यन्मुखम् ।
 नक्षत्राणां मुख यच्च, यच्च धर्माणां वा मुखम् ॥१३॥
 ये समर्थाः समुद्धत्तुं, परमात्मानमेव च ।
 न तान् त्व विजानासि, अथ जानासि तदा भण ॥१४॥

पदार्थान्वयः—नवि—न तो जाणासि—तुम जानते हो वेयमुह—वेदों के मुख को नवि—और न ज्ञ—जो जन्नाण मुह—यज्ञों का मुख है उसको च—और जं—जो नक्खत्ताण—नक्षत्रों के मुख को वा—अथवा ज्ञ—जो च—पुनः धम्माण—धर्मों के मुख—मुख को ।

१ जे—जो समत्था—समर्थ हैं समुद्धत्तुं—उद्धार करने परस्—पर का य—और अप्पाणम्—आत्मा का एव—निश्चयार्थक है ते—उनको तुम—तुम न—नहीं वियाणासि—जानते अह—यदि जाणासि—जानते हो तो—तो भण—कहो ।

१ मूलार्थ—न तो तुम वेदों के मुख को जानते हो और न यज्ञों के मुख को । नक्षत्रों के मुख को भी तुम नहीं जानते और धर्मों का जो मुख है, उसका भी तुमको ज्ञान नहीं । जो अपने तथा पर के आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं, उनको भी तुम नहीं जानते । यदि जानते हो तो कहो ।

टीका—प्रसूत दोनों गाथाओं में, विजयघोष के कथनानुसार ही जयघोष मुनि ने अनुक्रम से उत्तर दिया है । जयघोष मुनि कहते हैं कि तुमको यह भी पता नहीं कि वेदों का मुख क्या है ? तात्पर्य यह है कि वेदों में जिस ज्ञात की

मुख्यता—प्रधानता है, उससे तू अनभिज्ञ है। यहाँ में जिसकी प्रधानता है, उससे भी तू अपरिचित है अर्थात् सब से बढ़कर जो यज्ञ है, उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार नक्षत्रों में जिसकी प्रधानता है, उसको भी तुम नहीं जानते। धर्मों में जिसकी मुख्यता है, उसका भी तुम्हें परिचय नहीं है। इसके अतिरिक्त स्व और पर आत्मा के उद्धार करने की जिनमें शक्ति है, ऐसे महापुरुषों का भी तुम्हें पता नहीं। यदि है तो बतलाओ। वास्तव्य यह है कि इन पूर्वोक्त विषयों से तू सर्वथा अपरिचित प्रतीत होता है अर्थात् इनका तुम्हें यथार्थ ज्ञान हो, ऐसा मुझे तो प्रतीत होता नहीं। यदि तुम जानने का अभिमान रखते हो तो कहो, इनकी समुचित व्याख्या करके बतलाओ। इस सारे कथन में जयघोष मुनि ने विजयघोष की सारी बातों की समालोचना उसी क्रम से आरम्भ की है, जिस क्रम से विजयघोष ने कथन किया है। वास्तव में दोनों का यह वार्तालाप यज्ञमण्डप में उपस्थित हुए अन्य ब्राह्मण विद्वानों के बोधार्थ ही उपस्थित किया गया समझना चाहिए। [युग्मव्याख्या]

जयघोष मुनि के उक्त सम्भाषण को सुनने के अनन्तर विजयघोष ने जो कुछ किया, अब उसका वर्णन करते हैं—

तस्सक्खेवपमोक्खं च, अचयन्तो तर्हि दिओ ।
सपरिसो पंजली होउं, पुच्छई तं महामुणिं ॥१३॥

तस्याक्षेपप्रमोक्ष च, (दातुम्) अशक्नुवन् तत्र द्विजः ।
सपरिषत् प्राञ्जलिर्मूत्वा, पृच्छति तं महामुनिम् ॥१३॥

पदार्थान्वयः—तस्स—उस मुनि के क्खेवपमोक्खं—आक्षेपों के उच्छर देने में अचयन्तो—असमर्थ होकर तर्हि—उस यज्ञ में दिओ—द्विज—ब्राह्मण सपरिसो—परिषत् के सदित पंजली होउं—हाथ जोड़कर त—उस महामुणिं—महामुनि को पुच्छई—पूछता है।

मूलार्थ—उस मुनि के आक्षेपों के उच्छर देने में असमर्थ हुआ वह द्विज विजयघोष ब्राह्मण—अपनी परिषद् के साथ हाथ जोड़कर उस महामुनि (जयघोष) से पूछने लगा ।

टीका—जिस समय यज्ञशाला में उपस्थित हुए जयघोष मुनि ने विजयघोष के कथन को सुनकर उसके प्रति उक्त आक्षेप रूप प्रश्न किये, तो वह उनका उत्तर देने में असमर्थ होता हुआ, यज्ञ में उपस्थित हुए अन्य ब्राह्मणसमुदाय को अपने साथ लेकर जयघोष मुनि से हाथ जोड़कर पूछने लगा । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि जयघोष मुनि के आक्षेपप्रधान प्रश्नों के उत्तर देने की अपने में शक्ति न देखकर विजय ने अपने मन में विचार किया कि इस यज्ञमण्डप में उपस्थित हुए मुझ सहित अनेक प्रकाण्ड विद्वानों के समक्ष निम्न होकर जिस मुनि ने उक्त प्रकार के आक्षेपप्रधान प्रश्न किये हैं, वह अवश्य ही वेदों के तत्त्व का यथायथ ज्ञान रखने वाला कोई महान् भिक्षु है । ऐसे धारणाशील विद्वान् मुनियों का संयोग कभी भाग्य से ही होता है । अतः इनके किये हुए प्रश्नों के उत्तर भी विनयपूर्वक इन्हीं से पूछने चाहिए । और वे उत्तर भी वास्तविक उत्तर होंगे, जिनमें कि फिर किसी प्रकार के सन्देह को भी अवकाश नहीं रहेगा । इसलिए विजयघोष ने अपनी परिपक्व—विद्वन्मण्डली—के सहित बड़े विनय के साथ हाथ जोड़कर जयघोष मुनि से पूछने की इच्छा प्रकट की । इससे यह भी सिद्ध हुआ कि प्रतिपक्षी होने पर भी, ज्ञानप्राप्ति के लिए तो विनय को अवश्य अङ्गीकार करना चाहिए ।

तदनन्तर विजयघोष ने जो कुछ पूछा, अब उसके विषय में कहते हैं—

वेयाणं च सुहं ब्रूहि, ब्रूहि जन्नाण जं सुहं ।

नक्खत्ताण सुहं ब्रूहि, ब्रूहि धम्माण वा सुहं ॥१४॥

जे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ।

एयं मे संसयं सव्वं, साहू कहसु पुच्छिओ ॥१५॥

वेदानां च मुख ब्रूहि, ब्रूहि यज्ञाना यन्मुखम् ।

नक्षत्राणा मुख ब्रूहि, ब्रूहि धर्माणां वा मुखम् ॥१४॥

ये समर्थाः समुद्धर्तुं, परमात्मानमेव च ।

एत मे सशयं सर्वं, साधो कथय (मया) पृष्ट ॥१५॥

पदार्थान्वय — वेद्याण-वेदों के मुहं-मुख को बूहि-कहो च-और ज-जो जन्माण-यज्ञों का मुह-मुख है बूहि-कहो । नक्षत्राण-नक्षत्रों के मुह-मुख को बूहि-कहो वा-तथा धर्माण-धर्मों के मुहं-मुख को बूहि-कहो । जे-जो समत्या-समर्थ हैं समुद्धतु-उद्धार करने में पर-पर के य-और अप्पाण-अपने आत्मा के एव-निश्चयार्थक है एय-इस मे-मेरे सर्व्व-सर्व संसय-संशय को साहु-हे साधो ! पुच्छिओ-पूछे हुए आप कहसु-कहो ।

मूलार्थ—हे साधो ! वेदों के मुख को कहो । यज्ञों के मुख को कहो । नक्षत्रों के मुख को और धर्मों के मुख को कहो एवं पर और अपने आत्मा के उद्धार करने में जो समर्थ है, उसे भी कहो । मेरे ये सर्व सन्शय हैं । मेरे पूछने पर आप इनके विषय में अवश्य कहो ।

टीका—अपनी बिद्वन्मण्डली के साथ उक्त मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए विजयघोष ने बड़ी नम्रता के साथ इस प्रकार पूछना आरम्भ किया । यथा—हे मुने ! वेदों का मुख क्या है ? अर्थात् वेदों में मुख्य—उपादेय वस्तु क्या है ? अथवा वेदों में जो मुख्य—उपादेय वस्तु है, आप उसे बतलाइए तथा यज्ञों और नक्षत्रों का जो मुख है, उसे भी आप प्रकट करें एवं धर्मों का मुख भी आप बतलाने की कृपा करें । इसके अतिरिक्त अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में जो समर्थ है, उसका भी आप वर्णन करें । मैं आपसे विनयपूर्वक पूछ रहा हूँ । अतः आप मेरे इन उक्त सर्व संशयों को दूर करने की अघश्य कृपा करें, इत्यादि ।

इन दोनों गाथाओं में जयघोष मुनि के द्वारा किये गये प्रश्नों का चन्दी के मुख से उत्तर मुनने की मित्रासा प्रकट की गई है । क्योंकि इनका जिस प्रकार का यथार्थ उत्तर उनसे प्राप्त हो सकता है, वैसा और किसी से मिलना दुर्घट है । इसी आशय से विजयघोष ने उनसे उक्त प्रश्नों के उत्तर की याचना की है । पहली गाथा में जो 'बूहि' शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है, वह केवल आदर—व सम्मान के शोचनार्थ है । अतः पुनरुक्ति की आशंका के लिये यहाँ पर स्थान नहीं है । संशय उसको कहते हैं, जिसमें मन दोल्यमान रहे—'संशयेऽस्मिन् मन इति सन्शयः' । 'एव' शब्द यहाँ पर अवधारण अर्थ में है । [युगम्याख्या]

विजयघोष के उक्त वक्तव्य को सुनने के अनन्तर जयघोष मुनि ने उसके उत्तर में जो कुछ कहा, अब शास्त्रकार उसका वर्णन करते हैं—

अग्निहोत्रमुहा वेया, जन्नद्वी वेयसा मुहं ।

नक्षत्राणा मुहं चन्दो, धर्माणां काश्यपो मुहं ॥१६॥

अग्निहोत्रमुखा वेदाः, यज्ञार्थी वेदसां मुखम् ।

नक्षत्राणा मुखं चन्द्रः, धर्माणां काश्यपो मुखम् ॥१६॥

पदार्थान्वयः—अग्निहोत्रमुहा—अग्निहोत्रमुख वेया—वेद हैं जन्नद्वी—यज्ञ का अर्थी वेयसा—यज्ञ से जो कर्म क्षय करता है वही यज्ञ का मुह—मुख है नक्षत्राणा—नक्षत्रों का मुह—मुख चन्दो—चन्द्रमा है धर्माणां—धर्मों का मुह—मुख कामपो—काश्यप—ऋषभदेव है ।

मूलार्थ—अग्निहोत्र वेदों का मुख है । यज्ञ के द्वारा कर्मों का क्षय करना यज्ञ का मुख है । चन्द्रमा नक्षत्रों का मुख है और धर्मों का मुख काश्यप—मगधान ऋषभदेव हैं ।

टीका—विजयघोष के उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए महामुनि जयघोष कहते हैं कि अग्निहोत्र वेदों का मुख है अर्थात् अग्निहोत्रप्रधान वेद हैं । कारण कि वेदों में अग्निहोत्र को ही प्रधानता दी गई है । इसी लिए वेदों में नित्यप्रति अग्निहोत्र करने की आज्ञा दी गई है । सो यह अग्निहोत्र वेदों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय होने से वेदों का मुख माना गया है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि जयघोष मुनि ने जिस आशय को लेकर यह कथन किया है, वह वही ही गम्भीर है । वे वेद और उसमें प्रतिपादन किये गये अग्निहोत्र आदि को विजयघोष की अपेक्षा किसी और ही दृष्टि से देख रहे हैं । अतएव उनके मत में इन दोनों शब्दों की व्याख्या भी कुछ और ही प्रकार की है, जो कि मुक्तियुक्त और सर्वथा हृदयग्राही है । यथा—वेद नाम ज्ञान का है क्योंकि वेद शब्द 'विद् ज्ञाने' अर्थात् ज्ञानार्थक 'विद्' भाव से निष्पन्न होता है । अब ज्ञान के द्वारा सब वृत्तियों का स्वरूप मली मूर्ति जान लिया गया तो फिर अपने आत्मा को कर्मजन्य ससारचक्र से मुक्त करने के लिए तप रूप

अग्नि के द्वारा कर्मरूप इन्धन को जलाकर सद्भावनारूप आहुति की आवश्यकता होती है। एवमर्थं दीक्षितं को अग्निहोत्र की परम आवश्यकता है। जैसे कि अन्यत्र कहा भी है—‘कर्मन्धनं समाश्रित्य, हृदसद्भावनाहुतिः। धर्मध्यानाग्निना कार्या दीक्षितेनाग्निकारिका ॥’ अर्थात् धर्मध्यानरूप अग्नि के द्वारा कर्म रूप इन्धन को जलाना और सद्भावनारूप आहुति का प्रक्षेप करना चाहिए। इस प्रकार दीक्षित के लिए अग्निहोत्र का विधान है। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि अग्निहोत्र वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य कर्म है। इसी लिए ‘अग्निमुक्ता वै वेदाः’ यह कहा गया है। इसके अतिरिक्त वेदों का जो आरण्यक भाग है, उसको अधिक महत्त्व दिया गया है। जैसे दधि का सार नवनीत—मक्खन—होता है, ठीक वही प्रकार आरण्यक भाग को वेदों का सार बतलाया गया है। यथा—‘नयनीतं यथा दध्नश्चन्दनं मलयदिव। ओषधिम्योऽमृतं यद्वद्वैवेध्वारण्यकं तथा ॥’ इत्यादि। आरण्यक में धर्म का दध्न प्रकार से कथन किया गया है। यथा—‘सत्यं तपश्च सन्तोषः क्षमा चारित्र्यमार्जवम्। अस्त्रा वृत्तिरहिंसा च संवरश्च तथापरः ॥’ इनका अर्थ स्पष्ट है। अथ द्वितीय अन्न का उत्तर देते हैं। यथा—वेद के कारण जो कर्म क्षय किये जाते हैं, उसे वेदसा कहते हैं। वही सयमरूप भाषयज्ञ है। उसका अनुष्ठान करने वाला यज्ञार्थी कहलाता है। प्रमव्याकरण में अहिंसा को यज्ञ के नाम से वर्णन किया है। अतः सर्व प्रकार से अहिंसा के पाठन करने वाले को यज्ञार्थी कहते हैं। इसके अतिरिक्त निघण्टु—वैदिककोष—में यज्ञ का नाम ‘वेदसा’ भी लिखा है। अतः यज्ञ का मुख—रूपाय अहिंसावि कर्म ही है। एव नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है। कारण कि वह उनका स्वामी है। नक्षत्रों के प्रकाशमान होते हुए भी चन्द्रमा के बिना रजनी अमा कहलाती है। अतः नक्षत्रों में चन्द्रमा की ही प्रधानता है। इसके अतिरिक्त व्यापारविधि में भी चान्द्र संवत्सर और चान्द्रमास की ही प्रधानता मानी जाती है। इसी तरह विधियों की गणना भी चन्द्रमा के ही अधीन है। अतः चन्द्रमा नक्षत्रों का मुख है। आवि प्ररूपक होने से धर्मों में प्रधानता काश्यप अर्थात् भगवान् ऋषभ देव की है। कारण कि इस अवसर्पिणी काल के तृतीय समय के पश्चिम भाग में धर्म की प्ररूपणा श्रीऋषभदेव ने ही की है। आरण्यक में लिखा है—‘ऋषभ एव भगवान् ऋषा तेन, भगवता ऋषणा स्वयमेव चीर्णानि प्रणीतानि ब्राह्मणानि। यदा च तपसा प्राप्तं यद् यज्ञं केचल तदा

‘अर्घ्यार्पणं प्रणीतानि धानि पुस्तकानि ब्राह्मणानि’ । ब्राह्मणपुराण में कहा है कि—‘इह हि इत्याहुकुलवर्षोद्भवेन नाभिमुतेन मरुदेव्या नन्वनेन महादेवेन ऋषमेण दशप्रकारो धर्मः स्वयमेव श्रीर्णः । केवलज्ञानलम्बाश्च महर्षिणो ये परमेष्ठिनो धीतरागाः स्नातका निर्ग्रन्था नैष्ठिकास्तेषां प्रवर्तित आख्यातः प्रणीतश्च त्रेवायामादौ’ इत्यादि । इससे सिद्ध है कि सब धर्मों में प्रधान कार्य—श्रीशिवभक्त्य ही है । अतः जिस प्रकार का अभिहोत्र आदि कर्म का स्वरूप हमने माना हुआ है, वह समीचीन नहीं । उसका यथार्थ भाव बही है, जो कि ऊपर प्रदर्शित किया गया है ।

अब कार्य का प्रधानता के विषय में फिर कहते हैं—

जहा चन्द्रं गहाईया, चिट्ठन्ति पंजलीउडा ।

वन्दमाणा नमसन्ता, उत्तमं मणहारिणो ॥१७॥

यथा चन्द्रं महादिका, तिष्ठन्ति प्राञ्जलिपुटाः ।

वन्दमाना नमस्यन्तम्, उत्तमं मनोहारिणः ॥१७॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे चन्द्र—चन्द्रमा को गहाईया—महादिक पंजली-उडा—हाथ जोड़कर वन्दमाणा—वन्दना करते हुए नमसन्ता—नमस्कार करते हुए उत्तम—प्रधान को मणहारिणो—मन को हरण करने वाले चिट्ठन्ति—स्थित हैं ।

मूलार्थ—जिस प्रकार सर्वप्रधान चन्द्रमा की, मनोहर नक्षत्रादि वारा-गण, हाथ जोड़कर वन्दना और नमस्कार करते हुए स्थित हैं, उसी प्रकार इन्द्रादि देव भगवान् कार्य—शिवभक्त्य—की सेवा करते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में नक्षत्र और चन्द्रमा के दृष्टान्त से भगवान् शिवभक्त्य के महत्त्व का वर्णन किया गया है । जैसे ग्रह, नक्षत्र और वारागणों का स्वामी होने से चन्द्रमा उनके द्वारा पूजनीय और वन्दनीय हो रहा है, वैसे ही श्रीशिवभक्त्य, शिवेश्वर और मनुजेश्वरों के पूजनीय और सेवनीय हैं । प्रात्यर्थ यह है कि लोक में वे चन्द्रमा के समान सर्वप्रधान माने गये हैं ।

इस प्रकार पूर्वोक्त चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनन्तर अब पाँचवें प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रथम उसकी भूमिका की रचना करते हैं—

अजाणगा जज्ञवाद्, विज्ञामाहणसंपया ।

मूढा सञ्ज्ञायतवसा, भासच्छन्ना इवग्निणो ॥१८॥

अजानाना यज्ञवादिनः, विद्याब्राह्मणसम्पदाम् ।

मूढाः स्वाध्यायतपसा, भस्मच्छन्ना इवाम्रयः ॥१८॥

पदार्थान्वयः—अजाणगा—सत्त्व से अनभिज्ञ जज्ञवाद्—यज्ञ के कथन करने वाले विज्ञा—विद्या—और माहणसंपया—ब्राह्मण की—सम्पदा से अनभिज्ञ मूढा—मूढ़ हैं सञ्ज्ञाय—स्वाध्याय और तवसा—तप से भासच्छन्ना—भस्माच्छादित अग्निगणो—अग्नि की इव—तरह ।

मूलार्थ—हे यज्ञवादी ब्राह्मण लोगो ! तुम ब्राह्मण की विद्या और सम्पदा से अनभिज्ञ हो । तथा स्वाध्याय और तप के विषय में भी मूढ़ हो । अतः तुम भस्म से आच्छादित की हुई अग्नि के समान हो । तात्पर्य यह है कि जैसे भस्म से आच्छादित की हुई अग्नि ऊपर से तो शान्त दीखती है और उसके अन्दर ताप बराबर बना रहता है, इसी प्रकार तुम बाहर से तो शान्त प्रतीत होते हो परन्तु तुम्हारे अन्तःकरण में कपायरूप अग्नि प्रज्वलित हो रही है ।

टीका—पाँचवें प्रश्न का उत्तर देने के लिए मूमिका का निर्माण करते हुए जयघोष मुनि कहते हैं कि जिन ब्राह्मण पात्रकों को आप उत्तम पात्र समझ रहे हैं, वे वास्तव में ब्राह्मणों की विद्या और सम्पत्ति से सर्वथा अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं । कारण कि ब्राह्मणों की विद्या आध्यात्मिक विद्या है और सम्पदा अर्थात्तः माय है । परन्तु यहाँ पर इन दोनों का ही अभाव दीखता है । स्वाध्याय और तप के विषय में भी ये मोहयुक्त ही प्रतीत होते हैं अर्थात् उनके वास्तविक स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है । इसके अविरुद्ध ये भस्माच्छन्न—भस्म से ढकी हुई—अग्नि के सदृश प्रतीत होते हैं, जो कि बाहर से शान्त और भीतर से कपाय युक्त हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे भस्माच्छन्न अग्नि बाहर से देखने में ठण्डी और अन्दर से उष्ण होती है, ये ब्राह्मण लोग भी ऊपर से तो शान्त और वास्तव दिखाई देते हैं परन्तु इनके हृदय को अग्नि टटोला जाय, तो यहाँ कपायरूप अग्नि प्रज्वल

हो रही है । सारांश यह है कि आपके इन यज्ञप्रिय ब्राह्मणों में ब्राह्मणोचित गुणों का अभाव होने से ब्राह्मणत्व प्रतीत नहीं होता । किसी किसी प्रति में 'भूढा' के स्थान पर 'गूढा' पाठ देखने में आता है । तब 'गूढा सन्नायतपसा—गूढाः स्वाध्यायतपसा'—इसका अर्थ होता है स्वाध्याय और तप से गूढ अर्थात् छिपे हुए । तात्पर्य यह है कि धारा वृत्ति से तो वे स्वाध्यायशील और तपस्वी प्रतीत होते हैं परन्तु अन्तःकरण उनका कपायों की प्रचण्ड ज्वालाओं से प्रदीप्त हो रहा है । इसके अतिरिक्त 'विज्जामाहणसपया' और 'भूढा सन्नायतपसा' इन दोनों वाक्यों में 'भुव' का व्यत्यय किया गया है । प्रथम में पृथी के स्थान पर 'पृथीया' और दूसरे में सप्तमी के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है ।

तब, ब्राह्मण कौन है ? और उसके क्या लक्षण हैं ? इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए अब ब्राह्मणत्व के विषय में कहते हैं—

जो लोए बम्भणो वुत्तो, अग्गीव महिओ जहा ।

सया कुसलसन्दिट्ठं, तं वयं वूम माहणं ॥१९॥

यो लोके ब्राह्मण उक्तः, अग्निरिव महितो यथा ।

सदा कुशलसन्दिष्ट, तं वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥१९॥

पदार्थान्वयः—जो-जो लोए-लोक में बम्भणो-ब्राह्मण वुत्तो-कहा गया है जहा-जैसे अग्नी-अग्नि महिओ-पूजित है—तद्वत् पूजित । व-पादपूर्ति में है । मया-सदैव काळ कुसलसन्दिट्ठ-कुशलों द्वारा सन्दिष्ट त-उसको वय-हम माहण-ब्राह्मण वूम-कहते हैं ।

मूलार्थ—जो कुशलों द्वारा सन्दिष्ट अर्थात् जिसको कुशलों ने ब्राह्मण कहा है और जो लोक में अग्नि के समान पूजनीय है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रथम ब्राह्मण शब्द का महत्त्व सूचन किया गया है । जयघोष मुनि कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, वह लोक—जगत्—में अग्नि की भाँति पूजनीय होता है । अर्थात् जैसे लोग अग्नि की उपासना करते हैं और घृत आदि के अमिषेक से उसे प्रवीण करते हैं, वसी प्रकार लोगों के द्वारा ब्राह्मण भी

ध्वनीय और पूजनीय होता है तथा स्वरूप अग्नि के द्वारा वेदस्विता धारण करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त कुशलों—तीर्थंकरों ने ब्राह्मणत्व के सम्पादक जो गुण कथन किये हैं, उन गुणों से जो अलंकृत है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

कुशलों ने गुणों के अनुसार ब्राह्मण का जो स्वरूप बतलाया है, अब उसी के विषय में कहते हैं—

जो न सज्जद् आगन्तु, पव्वयन्तो न सोयद् ।

रमद् अज्जवयणम्मि, तं वयं वूम माहणं ॥२०॥

यो न स्वजत्यागन्तुं, प्रवजस शोचति ।

रमत आर्यवचने, तं वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२०॥

पदार्थान्वयः—जो-जो न सज्जद्-सग नहीं करता आगन्तु-स्वजनादि के आगमन पर पव्वयन्तो-प्रव्रजित होता हुआ न सोयद्-सोच नहीं करता परन्तु अज्जवयणम्मि-आर्यवचन में रमद्-रमण करता है त-उसको वय-हम माहण-ब्राह्मण वूम-कहते हैं।

मूलार्थ—जो स्वजनादि में आसक्त नहीं होता और दीक्षित होता हुआ सोच नहीं करता किन्तु आर्यवचनों में रमण करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

टीका—प्रस्तुत गायत्रि में तीर्थंकरभाषित ब्राह्मणलक्षणों का दिग्दर्शन कराया गया है। अतः जिनप्रवचन के अनुसार ब्राह्मण का स्वरूप बतलाते हुए अयद्योष मुनि फिर कहते हैं कि—जो स्वजनादि सम्बन्धियों के मिलने पर वा उपामय आदि में आने पर भी व्रतका सग नहीं करता—उनमें अनुरक्त नहीं होता और वीक्षित होकर स्थानान्तर में गमन करता हुआ शोक भी नहीं करता [जैसे कि इनके बिना मैं क्या करूँगा इत्यादि] अपितु आर्यवचनों—तीर्थंकर भगवाम् के कहे हुए वचनों में ही रमण करता है अर्थात् निस्पृह भाव से रहता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। वास्तव्य यह है कि जो किसी में आसक्ति नहीं रखता तथा द्वेष और शोक से रहित एवं स्वाध्याय में रत है, वही सच्चा ब्राह्मण है क्योंकि उसमें शाश्वत ब्राह्मणत्व के सम्पादक गुण निष्पन्न हैं।

अब फिर कहते हैं—

जायरूपं जहामद्वं, निद्वन्तमलपावगं ।
 रागदोसमयार्दयं , तं वयं ब्रूम माहणं ॥२१॥
 जातरूपं यथासृष्टं, निष्मातमलपापकम् ।
 रागद्वेषमयातीतं , त वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२१॥

पदार्थान्वयः—जायरूप—जातरूप जहा—जैसे आमद—आसृष्ट निद्वन्त—निष्मात मल—मल पावग—पावक से रागदोसमयार्दयं—राग, द्वेष और भय से रहित तं—उसको वय—हम माहण—ब्रूम—कहते हैं ।

मूलार्थ—जैसे अग्नि के द्वारा छुद किया हुआ स्वर्ण तेजस्वी और निर्मल हो जाता है, तद्वत् रागद्वेष और भय से जो रहित है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—‘जातरूप’ नाम स्वर्ण का है । जैसे मनःशुद्धि आदि रासायनिक द्रव्यों के संयोग से अग्नि में तपाने पर निर्मल होने से सुवर्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आता हुआ सुवर्ण कहलाता है, तात्पर्य यह है कि अछुद सुवर्ण को जैसे अग्नि में डाला जाता है और द्रव्यों के संयोग से उसको मल से रहित किया जाता है, फिर वह अपने असली रूप को प्रकट करने में समर्थ होता है, अर्थात् लोह में वह स्वर्ण के नाम से पुकारा जाता है, ठीक इसी प्रकार साधनसामग्री के द्वारा जिस आत्मा ने भयरूप बाह्य और रागद्वेष रूप अन्तरंग मल को दूर करके अपने को सर्वथा निर्मल बना लिया है, उसी को मयार्थ रूप में ब्राह्मण कहते हैं । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि जैसे सम्योचित स्वर्ण अपने अपूर्व पर्याय को धारण कर लेता है, उसी प्रकार कषाय मल से रहित हुआ आत्मा अपूर्व गुण को धारण करने वाला हो जाता है । प्रस्तुत गाथा में ‘अ’ अल्लास्युक्तिक है । और ‘निद्वन्तमलपावगं’ में ‘पावक’ शब्द पदव्यत्यय से प्रयुक्त हुआ है । जैसे कि—पावकेन वह्निना निर्ष्पातम्’ इत्यादि । यदि ‘म’ को अल्लास्युक्तिक न मानें तो ‘अद्वं’ का अर्थ महार्थ भी किया जा सकता है, जो कि मोक्ष का पापक है ।

[अब फिर कहते हैं—

तवस्सियं किसं दन्तं, अवचियमंससोणियं ।

सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं बूम माहणं ॥२२॥

तपस्विनं कृशं दान्तम्, अपचितमांसशोणितम् ।

सुव्रत प्राप्तनिर्वाणं, त वयं बूमो ब्राह्मणम् ॥२२॥

पदार्थान्वय.—तवस्सिय—तपस्वी किमं—कृश दन्त—दान्त—इन्द्रियों को दमन करने वाला अवचिय—अपचित—कम हो गया है मांस—मांस और सोणिय—रुधिर जिसका सुव्वय—सुन्दर व्रतों वाला पत्त—प्राप्त किया है निव्वाण—निर्वाण को जिसने त—उसको—इत्यादि सय पूर्वपत् जानना ।

मूलार्थ—जो तपस्वी, कृश और दान्त—इन्द्रियों का दमन करने वाला है, जिसके शरीर में मांस और रुधिर कम हो गया है तथा व्रतशील और निर्वाण—परम शान्ति—को जिसने प्राप्त किया है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सयमशील परम तपस्वी साधु को ही ब्राह्मण रूप से वर्णन किया है । जयघोष मुनि फिर कहते हैं कि जो तपस्वी अर्थात् तप करने वाला और तप के प्रभाव से जिसका शरीर कृश हो गया हो तथा शरीर का मांस और रुधिर भी सूख गया हो एवं जिसने परम शान्ति रूप निर्वाण को प्राप्त किया हो ऐसे दान्त—परम सयमी पुरुष को हम ब्राह्मण कहते हैं । इस गाथा में ब्राह्मणत्व के सम्पादक तप का अनुष्ठान, इन्द्रियों का दमन, व्रतों का पालन और पूर्णसमंवा, इन चार गुणों का वक्ष्य किया गया है । बृहद्भूतिकार ने इस गाथा को प्रक्षिप्त कहा है परन्तु दीपिका आदि में इसको प्रक्षिप्त नहीं कहा ।

फिर कहते हैं—

तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण य थावरे ।

जो न हिंसइ तिविहेण, तं वयं बूम माहणं ॥२३॥

असप्राणिनो विज्ञाय, संगहेण च स्थावरान् ।

यो न हिनस्ति त्रिविधेन, तं वयं बूमो ब्राह्मणम् ॥२३॥

पदार्थान्वयः—तस्य-प्रस य-और थावर-स्थावर पाणे-प्राणियों को समहेय-सक्षेप से वा विस्तार से वियाणेचा-आनकर जो-जो तिविहेय-वीनों योगों से न हिंसा-हिंसा नहीं करता त वयं बूम माहण-उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जो प्रस और स्थावर प्राणियों को सक्षेप व विस्तार से मली मॉति जानकर उनकी हिंसा नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—ब्राह्मणत्व के सम्पादक अन्य गुणों का वर्णन करने के निमित्त से जयघोष मुनि, विजयघोष प्रभृति ब्राह्मणमण्डली से फिर कहते हैं कि—हम ब्राह्मण उसको मानते हैं कि जो प्रस और स्थावर प्राणियों के स्वरूप को समाप्त अथवा व्यास रूप से जानता हुआ उनकी मन, वचन और काया किसी से भी हिंसा नहीं करता । इसका अभिप्राय यह है कि प्रस अथवा स्थावर किसी भी जीव को मन, वचन और शरीर के द्वारा जो स्वयं कष्ट नहीं पहुँचाता, और कष्ट देने के लिय किसी को प्रेरणा नहीं करता और यदि कोई कष्ट देवे तो उसको भला नहीं समझता, वात्पर्य यह है कि तीन योग और तीन कर्णों से जो अहिंसा धर्म का पाठन करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते अथवा मानते हैं । मन, वचन और काया के व्यापार की योग संज्ञा है । अन्यत्र भी लिखा है कि—‘यदा न कुर्वते पापं सर्वभूतेषु शरुणम् । कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्मयते तदा ॥’ अर्थात् जो मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार का पाप नहीं करता, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है ।

इस प्रकार प्रथम महाव्रत की व्याख्या में ब्राह्मणत्व के स्वरूप का वर्णन किया गया । अब द्वितीय महाव्रत में उसका स्वरूप वर्णन करते हैं—

कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया ।

मुसं न वयई जो उ, तं वयं बूम माहणं ॥२४॥

क्रोधाद्वा यदि वा हास्यात्, लोभाद्वा यदि वा भयात् ।

मृषा न वदति यस्तु, त वयं बूमो ब्राह्मणम् ॥२४॥

पदार्थान्वयः—क्रोहा-क्रोध से वा-अथवा जइ वा-यदि हासा-हास्य से वा-अथवा लोहा-लोभ से जइ वा-यदि भया-भय से जो-जो मुस-मूठ न-नहीं वयई-बोलता त-उसको वयं-हम माहण-ब्राह्मण बूम-कहते हैं । उ-अवधारणार्थ में है ।

मूलार्थ—क्रोध से, लोभ से, हास्य और भय से भी जो झूठ नहीं बोलता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—इस गाथा में द्वितीय महाप्रत को लेकर ब्राह्मणत्व के स्वरूप का निरूपण करने के साथ २ इस बात को भी ध्वनित किया गया है कि असत्य किन २ कारणों से बोल आता है । जैसे कि—मनुष्य को झूठ बोलने का अवसर प्रायः क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य और भय आदि के कारणों से ही उपस्थित होता है अर्थात् इन्हीं कारणों से मनुष्य झूठ बोलते हैं । कोई क्रोध के आवेश में आकर असत्य बोल जाता है, किसी को लोभ के बन्दीमूत होने पर असत्य बोलने के लिए बाधित होना पड़ता है तथा कोई भय के कारण झूठ बोलते हैं एवं हास्य के कारण भी अनेक पुरुष झूठ बोलते देखे जाते हैं परन्तु जो व्यक्ति इन उक्त कारणों के उपस्थित होने पर भी असत्य नहीं बोलता, वास्तव में वही ब्राह्मण है । इस कथन का अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य के अन्दर लोभ आदि उक्त दोष विद्यमान हैं, तब तक वह असत्य के सम्भाषण से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता । और अहाँ उक्त दोषों का अभाव है, वहाँ असत्य का लोप हो जाता है । इसलिए जो असत्य का त्यागी है, वही सच्चा ब्राह्मण है । अन्यत्र भी इसी बात का समर्थन मिलता है । यथा—‘यद्वा संर्षानृतं त्र्यकं मिथ्याभाषा विवर्जिता । अनवद्य च आपेत ब्रह्म सत्स्यमेव तदा ॥’ ‘अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया घृतम् । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥’ वात्पर्य यह है कि सत्य की सहस्रों अश्वमेधों से भी अधिक महिमा है ।

अब तृतीय महाप्रत की व्याख्या में उक्त विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्यं वा जइ वा बहुम् ।

न गिण्हाइ अदत्तं जे, तं वयं ब्रूम माहणं ॥२५॥

चित्तवन्तमचित्तं वा, अल्पं वा यदि वा बहुम् ।

न गृह्णात्यदत्तं यः, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२५॥

पदार्थान्वय — चित्तमन्तम्—चेतना वाले पदार्थ वा—अथवा अचित्तं—चेतना रहित अप्यं—स्तोक वा—अथवा बहु—बहुत जइ वा—यदि जे—जो अदत्त—दिता दिने न गिण्हाइ—ग्रहण नहीं करता त वयं ब्रूम माहणं—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जितने भी सचित्त अथवा अचित्त, अल्प अथवा बहुत पदार्थ हैं, उनको जो विना दिये ग्रहण नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—जयघोष मुनि कहते हैं कि ससार में जितने भी पदार्थ हैं—फिर वे सचित्त हों अथवा अचित्त हों—तथा उन पदार्थों को अल्प प्रमाण में या अधिक प्रमाण में, विना दिये अर्थात् उनके स्वामी की आज्ञा के बिना जो कभी भी ग्रहण नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं । तात्पर्य यह है कि बिना दिये, वस्तु का जो ग्रहण करना है, वह स्वेय—खोरी है । इसलिए कोई भी वस्तु क्यों न हो, जब तक उसका स्वामी उसके लेने की आज्ञा न दे देवे, तब तक उसको लेने की शास्त्र आज्ञा नहीं देता । अतः जो व्यक्ति बिना दिये किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, वही सच्चा ब्राह्मण है । सचित्त—सजीव—चेतना वाले पदार्थ द्विपदादि, और अचित्त—निर्जीव—चेतनारहित पदार्थ पृथुण भस्मादिक हैं । यहाँ पर सचेतनादि के कहने का अभिप्राय यह है कि जो पृथ्वीय महाप्रव को धारण करने वाले हैं, वे शिष्यादि को उनके सम्बन्धिजनों की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं कर सकते अर्थात् वीक्षा नहीं दे सकते । निर्जीव पृथुण भस्मादि सुच्छ पदार्थों को भी स्वामी के आवेश बिना ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है । अन्यत्र भी कहा है—‘परब्रह्मं यदा दृष्टम् भाङ्गुलं क्षयवा रहे । धर्मकामो न गृह्णाति ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’ इत्यादि ।

अथ चतुर्थ महाप्रव के प्रस्ताव में उक्त विषय का वर्णन करते हैं—

दिव्यमाणुस्सतेरिच्छं , जो न सेवइ मेहुणं ।

मणसा । कायवक्केणं, तं वयं वूम माहणं ॥२६॥

दिव्यमानुष्यतैरक्ष , यो न सेवते मैथुनम् ।

मनसा कायवाक्येन, त वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२६॥

पदार्थान्वयः—दिव्य—देव प्राणुस्त—मनुष्य और तेरिच्छ—तिर्यग्सम्बन्धी जो—जो मेहुणं—मैथुन को न सेवइ—सेवन नहीं करता मणसा—मन से काय—काया से वक्केण—वचन से त वयं वूम माहणं—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जो देव, मनुष्य और तिर्यन् सम्बन्धी मैथुन को मन, वचन और शरीर से सेवन नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—विजयघोष मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति वैश्व, मनुष्य और पशुसम्बन्धी मैथुन का सेवन नहीं करता अर्थात् मन, वचन और शरीर इन तीनों से जिसने मैथुन का परित्याग कर दिया है, वही हमारे मत में ब्राह्मण है। यहाँ पर शरीर के अतिरिक्त मन और वचन के छोड़कर करने का अभिप्राय यह है कि मन, वाणी से भी मैथुन का त्याग कर देना चाहिए अर्थात् कामविषयक मानसिक चिन्तन और वाणी द्वारा कामोद्दीपक विषयों का निरूपण करना भी ब्राह्मचारी के लिए लाभ्य है। कारण कि जिनके अन्तःकरण में कामसम्बन्धी वासना विद्यमान है और जो अपनी वाणी के द्वारा कामवर्द्धक सामग्री का सुन्दर शब्दों में वर्णन करते हैं, वे पूर्णरूप से ब्राह्मचर्य का पालन करने वाले नहीं कहे जा सकते। अतः तीन योग और तीन करणों से जिसने मैथुन का परित्याग कर दिया है, वही पूर्ण ब्राह्मचारी है और उसी को ब्राह्मण कहते हैं। अन्यत्र भी लिखा है—‘वैश्वमानुषतिर्यस्य मैथुन वर्जयेद्यदा’। कामराग-विरक्त्य ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’ इत्यादि। प्रस्तुत गाथा में जो तिर्यग् शब्द का छोड़कर किया है, उसका कारण यह है कि बहुत से अज्ञ और पामर जीव ऐसे भी इस सृष्टि में विद्यमान हैं कि जो सृष्टिविरुद्ध आचरण करने से भी पीछे नहीं हटते। एतदर्थ अर्थात् तन्निषेधार्थ उक्त शब्द का उपादान किया गया है।

अब फिर पूर्वोक्त विषय में कहते हैं अर्थात् ब्राह्मणत्व के निरूपणार्थ पाँचवें महाव्रत का छोड़कर करते हैं। यथा—

जहा पोमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।

एवं अलित्तं कामेहिं, तं वयं वूम माहणं ॥२७॥

यथा पद्मं जले जातं, नोपलिप्यते वारिणा ।

एवमलितं कामैः, तं वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२७॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे पोम—पद्म जले—जल में जायं—उत्पन्न हुआ वारिणा—जल से न—नहीं उवलिप्पइ—उपलित होता एव—इसी प्रकार कामेहिं—काममोगों से जो अलित्त—अलित है तं वयं वूम माहणं—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

मूलार्थ—जैसे कमल जल में उत्पन्न होता है परन्तु वह जल से उपलित नहीं होता; इसी प्रकार जो काममोगों से अलित है, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं।

टीका—ज्योषी मुनि कहते हैं कि जैसे फमल, कीच से उत्पन्न होकर जल के ऊपर ठहरता और जल के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करता हुआ भी जल से उपलिप्त नहीं होता, ठीक इसी प्रकार जो कामभोगों से उत्पन्न और वृद्धि को प्राप्त करके भी उनमें उपलिप्त नहीं होता उसी को हम ब्राह्मण मानते हैं । वास्तव्य यह है कि जो पुरुष कामभोगों से फमलपत्र की तरह अलिप्त रहता है अर्थात् उनमें आसक्त नहीं होता, वास्तव्य में वही ब्राह्मण है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि कामभोग और परिग्रह इनको एक समझकर ही सूत्रकर्ता ने उनकी आसक्ति का निषेध किया है । अतः किसी भी भोग्य अथवा उपभोग्य वस्तु में आसक्ति का न रखना ही सूत्रकार को अभिप्रेत है । अन्यत्र भी कहा है—‘यदा सर्वं परित्यज्य निस्संगो निष्परिग्रहः । निश्चिन्तश्च चरेद् धर्मं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’ इत्यादि ।

इस प्रकार भूतगुणों के द्वारा ब्राह्मणत्व का निरूपण किया गया, अब उत्तर गुणों से उसका वर्णन करते हैं—

अलोलुपं मुहाजीविं, अणगारं अकिंचनं ।

असंसक्तं गृहस्थेषु, तं वयं ब्रूम माहणं ॥२८॥

अलोलुपं मुहाजीवितम्, अनगारमकिञ्चनम् ।

असंसक्तं गृहस्थेषु, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२८॥

पदार्थान्वयः—अलोलुप-लोलुपता से रहित मुहाजीविं—मुहाजीवी अणगार—अनगाररहित अकिंचन—अकिंचन वृत्ति वाला असंसक्त—असंसक्त गृहस्थेषु—गृहस्थों में त वयं ब्रूम माहण—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जो अज्ञात छः वृत्ति वाला, लोलुपता से रहित, अनगार और अकिंचन—अकिंच वृत्ति वाला तथा गृहस्थों में आसक्ति न रखने वाला है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गायत्री में साधु के उत्तम गुणों का वर्णन किया गया है, जो कि ब्राह्मणत्व के सम्पादक हैं । ज्योषी मुनि कहते हैं कि ब्राह्मण यह है कि जिसमें आचारसम्बन्धी निम्नलिखित गुण विद्यमान हों अर्थात् इन आचरणीय गुणों से युक्त

व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहना चाहिए । तथाहि—अलोलुप—लोलुपता से रहित अर्थात् रसों में अमूर्च्छित—मूर्च्छा न रखने वाला । मुधाजीवी—अज्ञात—अपरिचित कुलों से निर्दोष भिक्षा के लेने वाला अर्थात् भिक्षावृत्ति से जीवन यात्रा चलाने वाला । अनगार—गृह, मठादि से रहित । अकिंचन—द्रव्यादि का परित्यागी और गृहस्थों में अससक्त अर्थात् उनसे अधिक परिचय न रखने वाला । कारण कि गृहस्थों के अधिक परिचय में आने से आत्मा में किसी न किसी प्रकार के हानिकारक दोष के आ जाने की सम्भावना रहती है । तब इस मारे कथन का साग्रश यह हुआ कि जो व्यक्ति रसों का त्यागी, निर्दोष भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने वाला, द्रव्य और गृह मठादि से रहित एवं गृहस्थों के अनावश्यक ससर्ग में नहीं आता, वही सच्चा ब्राह्मण है ।

अथ पूर्वोक्त विषय में फिर कहते हैं—

जहिता पुव्वसंजोगं, नाहसंगे य बन्धवे ।

जो न सज्जइ भोगेसु, तं वयं ब्रूम माहणं ॥२९॥

हित्वा पूर्वसंयोगं, ज्ञातिसंगाँश्च बान्धवान् ।

यो न सजति भोगेषु, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२९॥

पदार्थान्वयः—जहिता—छोड़कर पुव्व—पूर्व सजोग—संयोग य—और नाहसंगे—ज्ञातियों का सङ्ग बन्धवे—बन्धुजनों का सङ्ग जो—जो न सज्जइ—नहीं आसक्त होता भोगेसु—भोगों में त वयं ब्रूम माहणं—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जो पूर्वसंयोग तथा ज्ञाति और बन्धुजनों के सम्बन्ध को छोड़ने के अनन्तर फिर कामधर्मों में खंचित—आसक्त नहीं होता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में व्याजरूप से त्यागवृत्ति को दृढतर रखने का उपदेश किया गया है । अथपोष मुनि कहते हैं कि, जिसने माता पिता के सम्बन्ध को त्याग दिया है, भ्रमुर आदि के संग को भी छोड़ दिया है, ज्ञाति तथा सम्बन्धी जनों के मोह से अलग हो गया है तथा त्यागो हुए कामभोगों में जो फिर आसक्त

नहीं होता, यही ग्राहण है । तात्पर्य यह है कि विषयभोग और सञ्जनक सामग्री के विषय में जो विरक्त हो चुका है अथवा विषयजन्य सुखों की जिसके हृदय में कल्पना तक नहीं है, उसको हम ग्राहण कहते हैं ।

अब वेदों, वेदविहित यज्ञों और उनका अनुष्ठान करने वाले याजकों के विषय में कहते हैं—

पशुवन्धा सव्ववेया, जट्टं च पावकम्मुणा ।

न तं तायन्ति दुस्सीलं, कम्माणि बलवन्ति हि ॥३०॥

पशुवन्धा सर्ववेदाः, इष्टं च पापकर्मणा ।

न तं प्रायन्ते दुःशील, कर्माणि बलवन्ति हि ॥३०॥

पदार्थान्वयः—पशुवन्धा—पशुओं के वध-वन्धन के लिए सव्ववेया—सर्व वेद हैं च—और जट्ट—यज्ञ पावकम्मुणा—पापकर्मों का हेतुमूत्र है तं—यज्ञ के करने वाले की न तायन्ति—रक्षा नहीं कर सकते । दुस्सील—दुराचारी को इह—दुन्दारे मत में कम्माणि—कर्म बलवन्ति—बलवान् हैं इह—लेख अर्थ में है ।

मूलार्थ—सर्व वेद पशुओं के वध-वन्धन के लिए हैं और यज्ञ पापकर्म का हेतु है । वे वेद या यज्ञ वेदपाठी वा यज्ञकर्ता के रक्षक नहीं हो सकते अपितु पाप कर्मों को बलवान् बनाकर दुर्गति में पहुँचा देते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वेदों के कर्मकाण्ड की आलोचना की गई है । अथर्वोप मुनि कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व ये चारों वेद पशुओं के वध-वन्धनार्थ ही देखे जाते हैं । अश्वमेधादि यज्ञों में यूपों का वर्णन आता है ।

यज्ञमण्डप में गाढ़े जाते हैं और उनके साथ वध्म पशु बाँधे जाते हैं । इससे प्रतीत हुआ कि वेद प्रायः पशुओं के वध-वन्धनार्थ ही निर्मित हुए हैं । अब ऐसा है, तब तो हिंसात्मक होने से उक्त यज्ञ भी पापकर्मों की ही जन्म देने वाला है । यज्ञ के लिए पशुओं की नियुक्ति का उल्लेख मन्वादि स्मृतियों के 'यज्ञार्थे पशवः सृष्टाः' इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट रूप से पाया जाता है । इसके अतिरिक्त 'श्वेतं छागमालमेत वायव्यां दिशि भूतिकामः' इत्यादि वैदिक वाक्यों से यज्ञविषयक हिंसा का

वहेत्य प्रत्यक्ष पाया जाता है । अतः इन उपरोक्त वैध यज्ञों के लिए वेदों का अध्ययन, पारलौकिक दुःखों से बचाने में कभी सहायक अथवा समर्थ नहीं हो सकता । उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि हिंसाजनक क्रियाओं के अनुष्ठान से ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का तीव्र बन्ध होता है और उसी के कारण यह आत्मा दुर्गति में जाता है । इससे प्रमाणित हुआ कि वेदोक्त हिंसामय यज्ञों से किसी प्रकार के भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी लिए सांख्यमत के मानने वालों ने भी इन वैध यज्ञों की बड़ी बड़ी आलोचना की है—'वृक्षाश्छित्त्वा पशून् हत्या कृत्वा रुधिर-कर्मसम् । यद्येष प्राप्नोते स्वर्गो नरके केन गम्यते ॥' अर्थात् यूपार्थ वृक्षों को काटकर, पशुओं को मारकर और रुधिर का फीचढ़ करके यदि स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो फिर नरक-प्राप्ति के साधन कौन-से हैं ? तात्पर्य यह है कि इन उपायों से स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रस्तुत सूत्र के गत बारहवें अध्ययन में वेदों को हिंसा के विधायक नहीं माना किन्तु यह कहा है कि तुम वेदों को पढ़ते तो हो परन्तु उनके अर्थों का तुमको ज्ञान नहीं है । और यहाँ पर उसके विरुद्ध यह लिखा है कि समस्त वेद पशुबन्धनार्थ हैं, और तत्प्रति-पाद्य यज्ञादि कर्म पाप के हेतुमूल हैं । इस कथन से यह प्रतीत होता है कि जयद्योप मुनि के समय में—हिंसात्मक वैविक यज्ञों की प्रथा चल पड़ी थी और उसका प्रचार अधिक हो चुका था और वर्तमान काल में वेदों के जितने भी प्राचीन भाष्य उपलब्ध होते हैं, उनमें हिंसा का विधान पुष्कल रूप से पाया जाता है । इसके अतिरिक्त आधुनिक भाष्यों की भी यही दशा है । उदाहरणार्थ स्वर्गीय पण्डित बालाप्रसाद मिश्र के यजुर्वेदीय भाषाभाष्य को ले लीजिए । इसमें यजुर्वेद के २५वें अध्याय के आश्रमैधिक प्रकरण को पढ़िए और देखिए कि उसमें किस प्रकार से हिंसा का विधान किया गया है । प्रस्तुतः इसमें भाष्यकारों का कोई दोष नहीं । उन्होंने तो मूल वेदमन्त्रों का प्रकरणसङ्गत, प्रमाणयुक्त और मन्त्र के अनुसार जो अर्थ था, वह कर दिया है । अब रही स्वामी दयानन्द जी के भाष्य की बात, सो स्वामी जी का वेदभाष्य तो संसार में अपने नमूने का एक ही भाष्य है । उक्त भाष्य का विचारपूर्वक स्वाध्याय करने से पता चलता है कि यह भाष्य बिलकुल असम्भव है । एक मन्त्र की दूसरे मन्त्र से न तो कोई प्रकरणगत संगति है और न किसी

प्रकार का अर्थगत सम्बन्ध है । एष वेदमन्त्रों के जो अर्थ किये हैं, उनमें भी किसी प्रामाणिक अथवा युक्तियुक्त सरणि का अनुसरण नहीं किया । इसमें सन्देह नहीं कि स्वामी दयानन्द जी ने वेदों को हिंसा के कलङ्क से मुक्त कराने का अपने माध्य में बड़ा प्रयत्न किया है । मन्त्रों के पदों को इधर उधर थोड़-मरोड़कर उनका मनमाना अर्थ और भाव निकालने में बड़े साहस से काम लिया है । परन्तु इस कथन में भी स्वयं भी अविशयोक्ति नहीं कि वे इस काम में झुरी तरह असफल हुए हैं । सारांश यह है कि वर्तमान काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि के नाम से प्रसिद्ध वेद और सायण, महीधर, उल्लट आदि आचार्यों के संस्कृतभाष्य तथा पण्डित बालाप्रसाद आदि अन्य आधुनिक विद्वानों के भाषाभाष्यों को देखने से एक तटस्थ विद्वान् के हृदय में जो भाव अङ्कित हो सकते हैं, उन्हीं को प्रस्तुत गाथा में संक्षेप से व्यक्त किया गया है ।

अब प्रकारान्तर से उक्त विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

न वि मुण्डिष्ण समणो, न ओङ्कारेण बम्मणो ।

न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥३१॥

नाऽपि मुण्डितेन भ्रमणः, न ओङ्कारेण ब्राह्मणः ।

न मुनिररण्यवासेन, कुशचीरेण न तापसः ॥३१॥

पदार्थान्वयः—न वि—न तो मुण्डिष्ण—मुण्डित होने से समणो—भ्रमण होता है न—न ओङ्कारेण—ओङ्कार पढ़ने मात्र से बम्मणो—ब्राह्मण होता है रण्णवासेण—अरण्य में निवास करने से न मुणी—मुनि नहीं होता न—नहीं कुसचीरेण—कुश वनों से—कुश आदि वृक्षों के पहनने मात्र से तावसो—तपस्वी होता है ।

मूलार्थ—केवल शिर मुँढाने से कोई भ्रमण नहीं बन सकता, केवल ओङ्कार मात्र कहने से ब्राह्मण नहीं हो सकता, और जंगल में रहने मात्र से कोई मुनि तथा कुश आदि के वस्त्र धारण कर लेने से कोई तपस—तपस्वी नहीं हो सकता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बाह्य लिंग की अवगणना की गई है अर्थात् जो लोग केवल बाह्य लिंग को ही कार्य का साधक समझते हैं, उनके विचारों की आलोचना

की गई है । जयघोष मुनि कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल सिर मुँहा लेने से भ्रमण नहीं बन सकता, अब तक उसमें भ्रमणोचित गुण विद्यमान न हों और न ही कोई पुरुष, मात्र ओङ्कार अर्थात् ॐ भूर्भुवःस्वः इत्यादि गायत्रीमन्त्र के उच्चारण कर लेने मात्र से ब्राह्मण हो सकता है । इसी प्रकार केवल अरण्य—वन—में निवास कर लेने मात्र से मुनि भी नहीं हो सकता, तथा कुश—दर्भ—और बल्कल आदि के पहन लेने से कोई तपस्वी भी नहीं हो सकता । तात्पर्य यह है कि ये तो सब बाह्य के चिह्नमात्र केवल पहचान के लिए ही हैं । इनसे कार्यसिद्धि का कोई सम्बन्ध नहीं । कार्यसिद्धि का सम्बन्ध तो अन्तरंग साधनों से ही है । तथा—‘ॐकार मात्र से ब्राह्मण नहीं हो सकता’ इस कथन का तात्पर्य यह है कि केवल पाठमात्र का उच्चारण कर लेना ही ब्राह्मणत्व के लिए पर्याप्त नहीं किन्तु ब्राह्मणोचित गुणों का धारण करना आवश्यक है । इसी प्रकार दूसरे नामों के विषय में भी समझ लेना चाहिए । अन्यत्र भी कहा है—‘मुण्डनात् भ्रमणो नैव, सस्काराद् ब्राह्मणो न वा । मुनिर्नारण्य-वासित्वात्, बल्कलाम् च वापस ॥’ इत्यादि ।

फिर किन कारणों से भ्रमणादि हो सकते हैं ? अब इस विषय में कहते हैं—

समयाए समणो होइ, बम्भचरेण बम्भणो ।

नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥३२॥

समंतया भ्रमणो भवति, ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः ।

ज्ञानेन च मुनिर्भवति, तपसा भवति तापसः ॥३२॥

पदार्थान्वयः—समयाए—समभाव से भ्रमणो—भ्रमण होइ—होता है, बम्भ-चरेण—ब्रह्मचर्य से बम्भणो—ब्राह्मण होता है य—और नाणेण—ज्ञान से मुणी—मुनि होइ—होता है तवेण—तप से तावसो—तपस्वी होइ—होता है ।

मूलार्थ—समभाव से भ्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी होता है ।

टीका—जयघोष मुनि कहते हैं कि भ्रमण वह होता है कि जिसमें समभाव हो अर्थात् रागद्वेषादि से अलग होकर जिसके आत्मा में समभाव की परिणति हो रही

हो, यह भ्रमण है । इसी प्रकार मन, वचन और शरीर से ब्रह्मचर्य के धारण करने वाला ब्राह्मण होता है । 'ब्रह्म' शब्द के दो अर्थ हैं—एक शब्दब्रह्म, दूसरा परब्रह्म । इसके अतिरिक्त ब्रह्म शब्द कुशलानुष्ठान का वाचक भी है । इसलिए जो व्यक्ति शब्दब्रह्म में निष्णात होकर परब्रह्म—अहिंसादि महाप्रती और कुशलानुष्ठान को धारण करता है, वही ब्राह्मण है । ठीक इसी प्रकार ज्ञान—वत्त्वज्ञान से मुनि होता है, अर्थात् जो वत्त्वविद्या में निष्णात हो, वह मुनि है । इसी भाँति तप का आचरण करने वाला तपस्वी है । इच्छा के निरोध को तप कहते हैं अर्थात् जिसने इच्छाओं का निरोध कर दिया हो, वह तपस्वी है । प्रस्तुत गायत्री में जो कुछ कहा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि गुणों से ही पुरुष भ्रमण, ब्राह्मण, मुनि और तपस्वी हो सकता है, न कि बाहर के केवल रूप मात्र से—द्रव्यलिङ्ग मात्र से ।

इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णों का विभाग भी कर्म के ही अधीन है । तथाहि—

कम्मुणा बम्भणो होइ, कम्मुणा होइ स्वत्तिओ ।

वईसो कम्मुणा होइ, सुदो हवइ कम्मुणा ॥३३॥

कर्मणा ब्राह्मणो भवति, कर्मणा भवति क्षत्रियः ।

वैश्यो कर्मणा भवति, शूद्रो भवति कर्मणा ॥३३॥

पदार्थान्वयः—कम्मुणा—कर्म से बम्भणो—ब्राह्मण होइ—होता है कम्मुणा—कर्म से स्वत्तिओ—क्षत्रिय होइ—होता है । वईसो—वैश्य कम्मुणा—कर्म से होइ—होता है । सुदो—शूद्र कम्मुणा—कर्म से हवइ—होता है ।

मूलार्थ—कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है ।

टीका—प्रस्तुत गायत्री में ब्राह्मणादि चारों वर्णों की उत्पत्ति और स्थिति का संक्षेप से वर्णन किया गया है । जैसे कि मनुष्यजाति तो एक ही है परन्तु क्रिया विभाग से चारों वर्णों की अर्थात् स्थापन की गई है । जिस समय मनुष्यजाति में अकर्म-भूमिज मनुष्य थे, उस समय वर्णव्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं

धी, परन्तु जय वे कर्मभूमियों की आकृति में आये, तब से उनकी क्रिया के अनुसार चारों धर्मों की स्थापना की गई। यथा—‘क्षमा दान दमो ध्यान सत्यं शौचं धृतिर्दृष्टिः । ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यमेतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥’ इत्यादि वाक्योक्त क्रियाओं के आचरण करने वालों की ब्राह्मण सत्ता हुई। क्षत नाम भय का है। अतः जो भय आदि से लोगों का संरक्षण करने लगे और परोपकार के लिए अपने जीवन को न्योछावर करने लगे, वे क्षत्रिय सत्ता से अलङ्कृत हुए। जिन्होंने कृषिकर्म, पशुपालन और व्यापारादि में निपुणता प्राप्त कर ली, वे वैश्य कहलाए और जो शिल्पकला और सेवा-कर्म में प्रवीण निकले, उनको शूद्र कहा गया। फिर इन चारों धर्मों के कुल बन गये। जैसे कि ब्राह्मणकुल, क्षत्रियकुल, वैश्यकुल और शूद्रकुल। इस प्रकार इन चारों धर्मों की उत्पत्ति कर्मों से ही मानी गई है। इस प्रकार का कथन महाभारत में भी विद्यमान है। यथा—‘एकधर्ममिव सर्वं, पूर्वमासीत् युधिष्ठिरः । क्रियाकर्मविभागेन, चातुर्वर्ण्यं व्यवस्थितम् ॥’ चात्पर्य यह है कि प्रथम एक ही धर्म था। फिर क्रियाकर्म के विभाग से चारों धर्मों की व्यवस्था की गई।

सर्वज्ञ ने इस बात का पहले उपदेश किया है। अब इसी विषय में कहते हैं। यथा—

ए ए पाउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ ।

सव्वकम्मविणिम्मुक्कं, तं वयं बूम माहणं ॥३४॥

एतान्प्रातुरकार्षीद् बुद्धः, यैर्मवति स्नातकः ।

सर्वकर्मविनिर्मुक्तं, तं वयं बूमो ब्राह्मणम् ॥३४॥

पदार्थान्वयः—ए ए—इन अनन्तरोक्त धर्मों को पाउकरे—प्रकट किया बुद्ध-बुद्ध ने—सर्वज्ञ ने जेहिं—जिनसे सिणायओ—स्नातक होइ—होना है सव्व—सर्व कम्म—कर्मों से विणिम्मुक्कं—विनिर्मुक्त त वयं बूम माहणं—हमको हम ब्राह्मण कहते हैं।

मूलार्थ—इस धर्म को बुद्ध ने—सर्वज्ञ ने प्रकट किया, जिससे कि यह जीव स्नातक हो जाता है। और कर्मों के बन्धन से मुक्त हो जाता है, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं।

टीका—जयघोष मुनि कहते हैं कि यह पूर्वोक्त वर्णन मैंने अपनी बुद्धि से नहीं किया किन्तु यह सब जिनेन्द्र भगवान् का कहा हुआ है, जो कि बुद्ध अर्थात् सर्वज्ञ हैं । इन पूर्वोक्त धर्मों के आराधन से यह जीव स्नातक हो जाता है, और कर्मों के बन्धन से सर्वथा मुक्त हो जाता है । यहाँ पर स्नातक शब्द से, केवली का ग्रहण करना अभीष्ट है । तात्पर्य यह है कि अहिंसा आदि महाप्रवृत्तियों के यथाविधि अनुष्ठान से यह आत्मा केवलज्ञान की प्राप्ति करता हुआ सर्व प्रकार के कर्मों का समूल नाश कर देता है । उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं इत्यादि । जैनमत में स्नातक नाम केवली का है, वैदिकमत में चारों वेदों के पाठी को स्नातक कहते हैं । और बौद्धमत में बुद्ध को माना गया है । सर्वकर्मविप्रमुक्त का अर्थ, चारों घाती कर्मों का क्षय करने वाला है । इसके अतिरिक्त एकवचन 'अहम्' के स्थान पर जो बहुवचन 'वयम्' का प्रयोग किया है, वह—'हो न क्षवोऽबिघ्नोपणे' इस सूत्र के आधार से किया गया है । और 'विणिमुक्कं—विनिमुक्कम्' यहाँ प्रथमा के स्थान पर द्वितीया है ।

अब उक्त विषय का उपसंहार करते हुए अन्तिम प्रश्न के विषय में कहते हैं—

एवं गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा ।

ते समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ॥३५॥

एव गुणसमायुक्ता, ये भवन्ति द्विजोत्तमा ।

ते समर्थाः समुद्धत्तुं, परमात्मानमेव च ॥३५॥

पदार्थान्वयः—एवं—पूर्वोक्त गुण—गुणों से समाउत्ता—समायुक्त जे—जो दिउत्तमा—द्विजोत्तम भवन्ति—होते हैं ते—वे समत्था—समर्थ हैं समुद्धत्तुं—उद्धार करने को परम्—पर के य—और अप्पाण—अपने आत्मा का एव—अवधारणार्थक है ।

मूलार्थ—उक्त प्रकार के गुणों से युक्त जो द्विजेन्द्र हैं, वे ही स्वात्मा को और पर को संसार-समुद्र से पार करने को समर्थ हैं ।

टीका—अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है, इस अवशिष्ट प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत गाथा में दिया गया है ।

जयघोष मुनि कहते हैं कि पूर्व प्रकरण में अहिंसा और सत्य प्रभृति जितने भी ब्राह्मणत्व के सम्पादक गुण बतलाये गये हैं, उन गुणों से युक्त जो आत्मा है, वही अपने और पर के उद्धार करने में समर्थ है और इसी लिए वह द्विजोत्तम—द्विजों में श्रेष्ठ—है। इसके विपरीत जिस आत्मा में उक्त गुण विद्यमान नहीं हैं, वह वास्तव में वेदवित्, यज्ञार्थी और धर्म का पारगामी भी नहीं है। फिर उसको 'स्व' और 'पर' का उद्धारक कहना या मानना भी केवल साहसमात्र है। जैसे कीचड़ से कीचड़ की शुद्धि नहीं हो सकती, उसी प्रकार हिंसा आदि क्रूर कर्मों के आचरण से आत्मा की शुद्धि भी नहीं हो सकती। इसीलिए सच्चा वेदवित्, सच्चा यज्ञार्थी और धर्म का पारगामी सच्चा ब्राह्मण बनने तथा 'स्व' 'पर' का उद्धारक बनने के लिए पूर्वोक्त गुणों का धारण करना ही नितान्त आवश्यक है।

इसके अनन्तर फिर क्या हुआ ? अब इस विषय में कहते हैं—

एवं तु संसृज्य छिन्ने, विजयघोसे य वम्मणे ।

समुदायतयओ तं तु, जयघोसं महामुणिं ॥३६॥

एवं तु संशये छिन्ने, विजयघोषश्च ब्राह्मणः ।

समादाय ततस्तं तु, जयघोषं महामुनिम् ॥३६॥

पदार्थान्वयः—एष—इस प्रकार संसृज्य—संशय के छिन्ने—छेदन हो जाने पर विजयघोसे—विजयघोष वम्मणे—ब्राह्मण य—फिर समुदाय—सम्यक् निश्चय कर तयो—तदनन्तर त—उसको जयघोस—जयघोष महामुणिं—महामुनि को पहचान लिया। तु—वाक्यालङ्कार में है।

मूलार्थ—इस प्रकार संशयों के छेदन हो जाने पर विजयघोष ब्राह्मण ने विचार करके जयघोष मुनि को पहचान लिया कि यह मेरा भ्राता है।

टीका—जयघोष मुनि ने जब अपना वक्तव्य समाप्त किया, तब विजयघोष ब्राह्मण ने उनकी घाणी और आकृति से उनको पहचान लिया अर्थात् यह मेरा भ्राता ही है, इस प्रकार उसको निश्चय हो गया। वास्तव में शरीर की आकृति, याणी और सहवास—वार्तालाप आदि से पूर्व विद्युत् पदार्थों की स्मृति हो ही जाया करती है।

प्रस्तुत गाथा में 'तु' शब्द वाक्यान्तरोपम्यास अर्थ में गृहीत किया गया है । तथा 'च' पूरणार्थक भी है । 'समुदाय' यह आर्प प्रयोग 'समादाय' का प्रविरूप है । किसी २ प्रति में 'यन्मणे' के स्थान पर 'माहणे' लिखा है । अर्थ दोनों का एक ही है ।

इस प्रकार पहचान लेने के अनन्तर विजयघोष ने फिर जो कुछ किया, अब उसका वर्णन करते हैं—

तुष्टे य विजयघोसे, इणमुदाहु कयंजली ।
माहणत्वं जहाभूयं, सुष्टु मे उवदंसियं ॥३७॥

तुष्टश्च विजयघोष, इदमुदाहु कृताञ्जलिः ।
ब्राह्मणत्वं यथाभूतं, सुष्टु मे उपदर्शितम् ॥३७॥ ।

- पदार्थान्वयः—तुष्टे-तुष्ट हुआ विजयघोसे-विजयघोष इत्यम्-यह वक्ष्यमाण वचन कयजली-हाथ जोड़कर उदाहु-कहने लगा । माहणत्वं-ब्राह्मणत्व जहाभूयं-यथाभूत, यथार्थ सुष्टु-भली भाँति मे-मुझे उवदंसियं-उपदर्शित किया ।

मूलार्थ—प्रसन्न हुआ विजयघोष हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा कि हे भगवन् ! आपने ब्राह्मणत्व के यथावत् स्वरूप को मेरे प्रति बहुत ही अच्छी तरह प्रदर्शित किया है ।

टीका—जब विजयघोष ने यह जान लिया कि ये मुनिराज तो मेरे पूर्वजन्म के भाई हैं, तब उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और हाथ जोड़कर जयघोष मुनि से कहने लगा कि भगवन् ! आपने ब्राह्मणत्व के यथावत् स्वरूप को बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है । तात्पर्य यह है कि आपने ब्राह्मण के जो लक्षण वर्णन किये हैं, वास्तव में वही यथार्थ हैं । अर्थात् इन लक्षणों से लक्षित वा इन गुणों से मुक्त जो व्यक्ति है, उसी को ब्राह्मण कहना चाहिए । इसके अतिरिक्त विजयघोष के प्रसन्न होने के दो कारण यहाँ पर उपस्थित हो गये—एक तो संशयों का दूर होना और दूसरे धर्मों से गये हुए भ्राता का मिलान होना । इसलिये वह अतिप्रसन्नचित्त होकर जयघोष मुनि के पूर्वोक्त वर्णन का मन्त्रित्य समर्थन करने लगा ।

इस प्रकार प्रसन्न हुए विजयघोष ने अपने पूज्य भ्राता जयघोष मुनि से जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

तुभ्ये जह्या जज्ञाणं, तुभ्ये वेयविऊ विऊ ।

जोइसंगविऊ तुभ्ये, तुभ्ये धम्माण पारगा ॥३८॥

यूयं यष्टारो यज्ञानां, यूयं वेदविदो विदः ।

ज्यौतिषाङ्गविदो यूयं, यूयं धर्माणां पारगाः ॥३८॥

पदार्थान्वयः—तुभ्ये—आप जज्ञाणं—यज्ञों के जह्या—यजन करने वाले हैं तुभ्ये—आप वेयविऊ—वेदों के वेत्ता हैं विऊ—विद्वान् हैं तुभ्ये—आप जोइसंग—ज्यौतिषांग के विऊ—पण्डित हैं तुभ्ये—आप धम्माण—धर्मों के पारगा—पारगामी हैं ।

मूलार्थ—हे भगवन्, आप यज्ञों के करने वाले हैं । आप वेदों के ज्ञाता—वेदविद्या के पण्डित हैं । आप ज्यौतिषांग के वेत्ता और धर्मों के पारगामी हैं ।

टीका—कोई २ ऐसा पाठ भी पढ़ते हैं—‘सजाणतो तवो त तु’—जानते हुए कि यह मेरा भाई है । तब विजयचोप ने जयचोप मुनि के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा—हे भगवन् ! वास्तव में आप ही यज्ञों के राजक हैं, आप ही वेदविद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं, अर्थात् आप ही वेदों के पूर्ण विद्वान् हैं तथा ज्यौतिषांग के पूर्ण ज्ञाता भी आप ही हैं । और धर्मों—सदाचारसम्बन्धी नियमों के पारगामी भी आप ही हैं । वास्तव यह है कि जैसे आप सर्वशास्त्रों में निष्णात हैं, वैसे ही आप चरित्र के पाठन में भी सर्वथा परिपूर्ण हैं अर्थात् जहाँ आप ज्ञानवान् हैं वहाँ आप चारित्रवान् भी हैं । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि यह सद्मूत गुणों की स्तुति है, इसमें अविशयोक्ति नहीं है ।

अथ फिर् इसी विषय में कहते हैं—

तुभ्ये समत्था उद्धतुं, परमप्पाणमेव य ।

तमणुग्गहं करेहम्हं, भिक्खेणं भिक्खु उत्तमा ॥३९॥

यूयं समर्थाः समुद्धतुं, परमात्मानमेव च ।

तदनुग्रहं कुरुतास्माकं, भिक्षुत्तमाः ॥३९॥

पदार्थान्वयः—तुभ्ये—आप समत्था—समर्थ हैं उद्धतुं—उद्धार करने में तमणुग्गहं—तम—पर का य—और अप्पाणम्—अपने आत्मा का एव—पादपूर्ति में है तम्—इसलिये

मिक्खेण—मिक्षा से अम्ह—हमारे ऊपर अनुग्रह—अनुग्रह करेह—करो मिक्खुत्तमा—
हे मिक्खुओं में उत्तम ।

मूलार्थ—हे परमोत्तम मिक्खु ! आप अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हो । इसलिए आप मिक्खु द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह करो ।

टीका—प्रस्तुत गायी में जयघोष मुनि की स्तुति करते हुए साथ में उनसे मिक्खु ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है । विजयघोष कहते हैं कि आप मिक्खुओं में उत्तम मिक्खु हैं और आप वर्यवेत्ता होने के कारण 'स्व' और 'पर' के उद्धार करने की भी अपने आत्मा में पूर्ण शक्ति रखते हैं । अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मिक्खु द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह करें अर्थात् मिक्खु लेकर हमें अनुगृहीत करें । वास्तव्य यह है कि आप यहाँ से मिक्खु अवश्य ग्रहण करें । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि विजयघोष ने जयघोष मुनि की सेवा में मिक्खु के लिए जो प्रार्थना की है, वह भावपूर्ण और शुद्ध हृदय से की है । अतः प्रत्येक सद्गृहस्थ को योग्य पात्र का अवसर प्राप्त होने पर अपने अन्तःकरण में इसी प्रकार के भावों को स्थान देना चाहिए ।

विजयघोष की इस प्रार्थना के उत्तर में जयघोष मुनि ने जो कुछ कहा, अब उसका निरूपण करते हैं—

न कञ्जं मज्झ मिक्खेण, खिप्पं निक्खमसूदिया ।

मा भमिहिसि भयावट्ठे, घोरे संसारसागरे ॥४०॥

न कार्यं मम भैक्ष्येण, क्षिप्रं निष्काम द्विज ।

मा भ्रम भयावर्ते, घोरे ससारसागरे ॥४०॥

पदार्थान्वयः—मज्झ—मुझे मिक्खेण—मिक्षा से न कञ्ज—कार्य नहीं है दिया—हे द्विज । खिप्प निक्खमसू—तु शीघ्र ही वीक्षा को ग्रहण कर मा भमिहिसि—मम भ्रमण कर भयावट्ठे—भयों के आवर्त वाले घोरे—मयकर ससारसागरे—संसार रूप समुद्र में ।

मूलार्थ—हे द्विज ! मुझे मिक्खु से कोई प्रयोजन नहीं, तु शीघ्र ही वीक्षा ग्रहण कर और भयों के आवर्त वाले इस घोर ससारसागर में भ्रमण मत कर ।

टीका—विजयघोष द्वारा भिक्षा के लिए की गई प्रार्थना को सुनकर जयघोष मुनि बोले कि मुझे भिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं । मेरा प्रयोजन तो यहाँ पर आने का यह है कि तुम इस ससार को छोड़ो और जल्दी ही दीक्षा ग्रहण करो । इस ससाररूपी समुद्र में तुम भ्रमण मत करो—गोते मत खाओ । यह ससार, समुद्र बड़ा भयङ्कर है । इसमें अनेक प्रकार के भय रूप आवर्त—चक्र—हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे समुद्र अनेक प्रकार के आषटों से युक्त अतएव भयङ्कर है, इसी प्रकार यह ससार भी ऐहिक और पारलौकिक भयों से युक्त होने से महाभयङ्कर और नाना प्रकार के दुःखों का घर है । इसलिए तुम इस ससार-सागर से पार होने का अति शीघ्र प्रयत्न करो और यह प्रयत्न यही है कि तुम इस ससार को छोड़कर प्रव्रजित हो जाओ ।

अब इसी कथन का समर्थन करते हुए फिर कहते हैं—

उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई ।

भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥४१॥

उपलेपो भवति भोगेषु, अभोगी नोपलिप्यते ।

भोगी आम्यति संसारे, अभोगी विप्रमुच्यते ॥४१॥

पदार्थान्वयः—उवलेवो—कर्मों का उपलेप होइ—होता है भोगेसु—कामभोगों में अभोगी—अभोगी जीव नोवलिप्पई—कर्मों से लिप्त नहीं होता भोगी—भोगी जीव संसारे—ससार में भमइ—भ्रमण करता है अभोगी—अभोगी जीव विप्पमुच्चई—कर्मबन्धन से छूट जाता है ।

मूलार्थ—कर्मों का उपचय भोगों से होता है और अभोगी जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता, तथा भोगी ससार में भ्रमण करता है और अभोगी बन्धन से छूट जाता है ।

टीका—जयघोष मुनि फिर कहते हैं कि जो जीव शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शादि विषयों में लगे हुए हैं, वे ही आत्मा में कर्मों का उपचय करते हैं । जिन आत्माओं ने इन विषयों का त्याग कर दिया है, वे कर्मों से लिप्त

नहीं होते । इस प्रकार जिन जीवों ने कर्मों का उपपन्न किया है और जिन्होंने नहीं किया, उन दोनों के फल में अन्तर बतलाते हुए कहते हैं कि जो भोगी जीव हैं, वे तो ससारचक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं, और जिन्होंने इन विषयभोगों को सर्वथा त्याग दिया है, वे अभोगी आत्मा इस ससारचक्र से निकलकर अर्थात् कर्मों के जाल को सर्व प्रकार से छोड़कर मोक्षपद को प्राप्त कर लेते हैं । तात्पर्य यह है कि भोगों में आसक्ति रखने वाले जीव जन्म-मरण की परम्परा में फँसे रहते हैं और अभोगी—विषयभोगों से विरक्त—जीव कर्मों के बन्धन को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं । इसलिय प्रत्येक सुसुद्ध को उचित है कि वह इन कामभोगादि विषयों को त्यागने का प्रयत्न करे ।

अब उक्त विषय को एक दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं । यथा—

उल्लो सुक्खो य दो छुढा, गोलया मट्टियामया ।
दो वि आवडिया कुट्टे, जो उल्लो सोऽत्थ लग्गई ॥४२॥

आर्द्रः शुष्कश्च द्वौ क्षितौ, गोलको मृत्तिकामयौ ।
द्वावप्यापतितौ कुट्टये, य आर्द्रः स तत्र लगति ॥४२॥

पदार्थान्वयः—उल्लो—आर्द्र य—और सुक्खो—शुष्क दो—दो छूटा—गैरे हुए गोलया—गोले मट्टियामया—मिट्टी के दो वि—दोनों ही आवडिया—गिरे हुए कुट्टे—भीत पर जो—जो उल्लो—गीला होगा सो—यह अत्यन्त भीत में लगई—लागा जाता है ।

मूलार्थ—गीला और शुष्क दो मिट्टी के गोले भीत पर फँके गये । उनमें जो गीला होता है, वह भीत पर चिपट जाता है ।

टीका—कर्मों के उपसम्बन्धी विषय को समझाने के लिए मट्टी के दो गोलों का दृष्टान्त बना ही स्थूल और जल्दी समझ में आ जाय, ऐसा है । जैसे कि मट्टी के दो गोले हैं । उनमें एक गीला है और दूसरा सूखा हुआ है । उन दोनों को यदि कोई पुरुष भीत पर फँके तो उनमें जो गीला है, वह तो वहाँ चिपट जाता है और जो सूखा होता है, वह नहीं चिपटता, किन्तु नीचे गिर जाता है ।

अब इसी को दृष्टान्त में घटाते हुए कहते हैं—

एवं लग्नन्ति दुस्मेहा, जे नरा कामलालसा ।

विरक्ता उ न लग्नन्ति, जहा से सुक गोलए ॥४३॥

एवं लग्नन्ति दुर्मेधसः, ये नराः कामलालसाः ।

विरक्तास्तु न लग्नन्ति, यथा स शुष्क गोलकः ॥४३॥

पदार्थान्वयः—एव—इसी प्रकार लग्नन्ति—कर्मों का बन्ध करते हैं जे—जो नरा—पुरुष दुस्मेहा—दुष्ट बुद्धि वाले कामलालसा—कामभोगों की लालसा करने वाले विरक्ता—जो विरक्त हैं उ—निश्चय में है न लग्नन्ति—उनको कर्मों का बन्धन नहीं होता जहा—जैसे से—वह सुक—सूखा हुआ गोलए—गोला ।

मूलार्थ—इसी प्रकार जो नर विषयों में मूर्च्छित हैं, उन्हीं को कर्म चिपटते हैं । और जो विषयों से विरक्त हैं उनको ये कर्म नहीं चिपटते । जैसे कि सूखा हुआ गोला भीत पर नहीं चिपटता ।

टीका—इस गाथा में अन्वय और व्यतिरेक दृष्टान्त से कर्मों के उपचय की सिद्धि की गई है । जो पुरुष दुष्टबुद्धि वाले और कामभोगों में लालसा रखने वाले हैं, उन्हीं को ये कर्माणु चिपटते हैं । जैसे कि मंड़ी का गोला गोला भीत पर चिपट जाता है । इसमें अन्वय दृष्टान्त इसका यह है कि जब विषयवासना उत्पन्न हुई, तब ही कर्मों का उपचय आत्मा के साथ हो गया अर्थात् विषयवासना के साथ ही कर्मों का बन्ध हो जाता है । व्यतिरेक दृष्टान्त यह है कि जब विषय-वासना जाती रही, तब कर्मों का उपचय भी अर्थात् कर्मों का बन्ध भी नहीं होता । जैसे कि शुष्क गोले को भीत पर फेंकने से भी वह उससे नहीं चिपटता, ठीक इसी प्रकार विषयविरक्त आत्मा के साथ भी कर्मों का उपचय नहीं होता । यहाँ पर इतना और स्मरण रहे कि यज्ञमण्डप में उपस्थित हुए विद्वानों के सामने कर्मोपचय के सम्बन्ध में इस प्रकार अति स्थूल दृष्टान्त देने का तात्पर्य इतना ही प्रतीत होता है कि उन विद्वानों के साथ यज्ञमण्डप में बैठे हुए अनेक साधारण बुद्धि रखने वाले मनुष्य भी उपस्थित थे, जो कि इस अति सूक्ष्म विषय को सहज में समझने

की योग्यता नहीं रखते थे । इसलिए परमदयालु जयघोष मुनि ने उनके बोधार्थ इस अति सहज और स्थूल दृष्टान्त को व्यवहार में लाने की चेष्टा की, जिससे कि वे लोग इस सरल दृष्टान्त के द्वारा कर्मबन्ध के विषय को अच्छी तरह से समझ जायें । जैसेकि स्थानांगसूत्र में लिखा है—‘उणा जाणइ’ अर्थात् बहुत से जीव हेतु के द्वारा बोध को प्राप्त होते हैं ।

जयघोष मुनि के इस सारगर्भित उपदेश को सुनने के अनन्तर विजयघोष याज्ञक ने क्या किया अर्थात् उसकी आत्मा पर मुनि जी के उक्त उपदेश का क्या प्रभाव पड़ा और उसने फिर क्या किया, अब इस विषय में कहते हैं—

एवं से विजयघोसे, जयघोसस्स अन्तिए ।

अणगारस्स निक्खन्तो, धम्मं सोच्चा अणुत्तरं ॥४४॥

एव स विजयघोषः, जयघोषस्यान्तिके ।

अनगारस्य निष्क्रान्त, धर्मं श्रुत्वाऽनुत्तरम् ॥४४॥

पदार्थान्वयः—एव—इस प्रकार से—बह विजयघोसे—विजयघोष जय-घोसस्स—जयघोष अणगारस्स—अनगार के अन्तिए—समीप अणुत्तरं—प्रधान धम्म-धर्म को सोच्चा—सुनकर निक्खन्तो—धीक्षित हो गया ।

मूढार्थ—इस प्रकार विजयघोष ब्राह्मण, जयघोष मुनि के पास सर्वप्रधान धर्म को अवगण करके दीक्षित हो गया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में जयघोष मुनि के उपदेश की सफलता का विम्वर्धन कराया गया है । जयघोष मुनि के वास्तविक और सारगर्भित उपदेश को सुनकर अर्थात् यज्ञ, अग्निहोत्र और ब्राह्मणत्व आदि विषयों की जयघोष मुनि के द्वारा की गई सत्य और मुक्तियुक्त व्याख्या को सुनकर विजयघोष ब्राह्मण ने ससार का परित्याग करके उनके समीप मुनिवृत्ति को अंगीकार कर लिया—मुनिधर्म में दीक्षित हो गया । पास्तव में जो भद्रप्रकृति के मनुष्य होते हैं, वे सन्मार्ग पर पहुँच ही शीघ्र आ जाते हैं ।

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए उक्त दोनों मुनिधर्मों की दीक्षा के फलविषय में कहते हैं—

खवित्ता पुव्वकम्माइं, संजमेण तवेण य ।

जयघोसविजयघोसा, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं ॥४५॥

त्ति बेमि ।

इति जन्नइज्जं पञ्चवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२५॥

क्षपयित्वा पूर्वकर्माणि, संयमेन तपसा च ।

जयघोषविजयघोषौ , सिद्धिं प्राप्तावनुत्तराम् ॥४५॥

इति ब्रवीमि ।

इति यज्ञीयं पञ्चविंशतितममध्ययनं समाप्तम् ॥२५॥

पदार्थान्वयः—खवित्ता—क्षय करके पुव्वकम्माइ—पूर्वकर्मों को संजमेण—सयम से य—और तवेण—तप से जयघोसविजयघोसा—जयघोष और विजयघोष अणुत्तरं—सर्वप्रधान सिद्धि—सिद्धि को पत्ता—प्राप्त हुए । त्ति बेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । यह यज्ञीय नामक पचीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—संयम और तप के द्वारा पूर्वकर्मों को क्षय करके जयघोष और विजयघोष दोनों सर्वप्रधान सिद्धिगति को प्राप्त हो गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में दोनों मुनियों की दीक्षा के फल का वर्णन किया गया है । यथा—दोनों मुनियों ने सयम और तप के द्वारा कर्मों का क्षय करके पुनरावृत्तिशून्य सर्वप्रधान मोक्षगति को प्राप्त कर लिया । यही मुनिवृत्ति के धारण और आचरण करने का अन्तिम फल है । कर्मों को क्षय करने के लिए सयम और तप ही कारण हैं । अथवा यों कहिए कि कर्म, तप और सयम के द्वारा ही क्षय किये जाते हैं । इनको क्षय करने का और कोई साधन नहीं, यह इस गाथा का ध्येयार्थ है ।

इसके अतिरिक्त 'त्ति बेमि' का अर्थ प्रथम की भाँति ही समझ लेना चाहिए ।

पञ्चविंशाध्ययन समाप्त ।

श्रीसेठिना जेग अनाक्षय ।

गिरिवर ।

श्रीसिद्धि । नारायण ।
दीर्घ ।

उत्तराध्ययनसूत्रम्

शब्दार्थ-कोष

अ=और-पुनः	८००, ८२३, ८२७, ८२८, ८४४, ८४६, ८७६, ६४४, ६८१	अकिंचन=अकिंचन वृत्ति वाला	११२५
अह=अति	८१८	अकिरिय=अक्रिया को	७४६, ७४०
अहगया=वापस चले आये	६७४	अकुपकुभो=वो भी क्रुत्सित शब्द न	
अह=अन्त=चलाते हुए	७७४	करता हुआ	६४३
अहदुस्सहा=अतिदुस्सह	८३७	अकुसेयु=अंकुरा से	६६२
अहमस=प्रमाय से अधिक	६६२	अक्रोसयह=आक्रोश कथ को	६४३
अहमायाप=अविमात्रा से	६८१, ६२३	अक्रोसा=आक्रोश गाली आदि	७६६
अहमाय=प्रमाय से अधिक	६६४	अगणी=अग्नि	८१३
अह्याओ=चला गया	६२३	अगिहे=घर से रहित	६६०
अवला=अतुल-उपमा रहित	८८१	अगधये=अगाधन	६८७
अठलो=अतुल	८६८	अगयियार=अंग विचार-विद्या	६४८
अकम्पमाणे=अकम्पायमान होता हुआ	६४४	अग=मस्तक आदि अंग	६८६
अकाऊण=न करके	७८८	अवयन्तो=असमर्थ होकर	१११०
अकामकामे=काम मोगों की कामना न		अचिन्त=चेतना रहित	११२२
करने वाला अयात् मुक्ति की		अचिरकालकथमि=अचिर काल के	
कामना करने वाला	६४१	अचित्त हुए स्थान में	१०८७
अकासि=करते हुए	६०६	अखिरेणेय=धोड़े ही	६१७
अकिध=अकरणीय है	४६८	अखेल्लो=अखेलक	१००८, १००६
अकिंचना=द्रव्य से रहित	६०७	अजसोकामी=हृदयश की कामना	
अकिंचणे=अकिंचन	६४६	करने वाले	६८८
		अजालगा=अल्प से अनभिज्ञ	१११६

अज्ञापमाणा=न जानते हुए	६०६	अणावायम्=आगमन से रहित १०८५, १०८६	
अजिपे=न जीता हुआ	१०३३	अणासन्ने=न अति समीप ही	८७०
अज्जस्स=आर्य की	८६६	अणाहया=अनाथता है	८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९८
अणगारसीह=अनगारों-साधुओं में		अणाहय=अनाथपन	६१८
सिंह के समान-मुनि को	६२२	अणाहस्स=अनाथ का	८७८
अणगारस्स=अनगार के	७२७, ७३५, ७३६, ११४१	अणाहाण=अनाथों के	६२०
अणगारिय=अनगार भाव को ग्रहण किया	८६४	अणाहोमि=मैं अनाथ हूँ	८७२
अणगारिय=अनगारवृत्ति को धारण कर लूँ	८६१, ६३३	अणाहो=अनाथ	८७५, ८७७, ८७८, ८७९
अणगारे=अनगार	७२४, ७२६, ११०३	अणिगाम=बहुत ही योद्धा	५६५
अणगारो=साधु भी	७२६, ७२८	अणिगगहे=इन्द्रियों के आधीन	७११
अणगारं=साधु को	७२६, ११२५	अणिण=अनित्य है	७८१
अणट्ठा=हिंसादि अनर्थ	७४६	अणिणे=अनित्य	८२६, ७३०
अणट्ठाकिसि=जिसकी अकीर्ति सर्व प्रकार से नष्ट हो चुकी है	७६४	अणिमिसाह=अनिमेष	७७४
अणत्थाण=अनर्थों की	५६५	अणियत्तकामे=कामभोगों से जो निवृत्त नहीं हुआ	५६६
अणवच्च=निरव्य और	७६५	अणिस्सिमो=अनिश्चित	८५७
अणसणे=अन्न के न मिलने पर-समभाव है	८५७	अणिस्सरो=अनीश्वर होता है	६६१
अणत्तगुणिया=अनन्त गुणा अधिक	८३८	अणु=अंगीकार करके	७४७
अणन्तए=अनन्त	८६१	अणुणाओ=आज्ञा होने पर	८५०, ८५१
अणत्तगुणो=अनन्तगुणासीत	८१४	अणुकूपग=अनुकम्पा करने वाला	८७२
अणत्तसो=अनन्तवार ८११, ८१५, ८१६, ८१७, ८२४, ८२६, ८२८, ८३०, ८३१, ८३२		अणुकंणे=अनुकम्पा	६५४
अणाइअ=आकीर्णता से रहित	६८७	अणुगह=अनुग्रह	११३७
अणावसे=अनुपसृक्त है	७१०, ७१३, ७१४	अणुजीवति=जीते हैं-इसके उपार्जन किए हुए ब्रह्म से जीते हैं	७३२
अणागय=किना मिले	६१३	अणुजाणह=मुझे आज्ञा दो	७७६
अणागया=अनागतकाल में	७६७	अणुत्तरे=प्रधान ७५४, ७५५, ७५७, ७५८, ७६३, ८५६, ८६३, ८१६, ८४८, ८६४, ११४१, ११४२	
अणायाह=स्वाभाविक पीड़ा रहित	१०६२, १०६५	अणुत्तरे=प्रधान	६४८
अणारिया=अनर्थ हैं	७४४	अणुअए=अनुमत	६४५
अणावाय=आगमन से रहित	१०८५	अणुआप=आज्ञा के मिल जाने पर	१०१७
		अणुपसिमो=अनुज्ञा माँगता हूँ	७६१
		अणुपालिया=पालन करने को	८०१, ८५६

अणुपुण्ड्रसो=अनुक्रम से	१०८६	अवपन्न देने से	६५३
अणुयध=अनुवन्ध	७८०	अदत्त=विना दिये	११२२
अणुमन्त्रेज्ज=माने	५६३	अदत्तस्त=विना दिए	७६५
अणुमाणिता=सम्मत करके	८५२	अविस्साण=अहरय	१०१६
अणुमयिञ्ज=अनुभव करनी	८६१	अनुवा=अयवा	६४०
अणुरक्षा=मेरे में अनुरक्त और	८८८	अधस्मे=सदाचार से रहित है	७१२
अणुवसतेण=अनुपशान्त से, चस्कट		अनतगुणो=अनन्तगुण	८१३
कपाय वाले से	८०८	अनाय=न जानते हुए	८८६
अणुवधादय=अनुवधात में	१०८६	अनियाणो=निदान से रहित	८५६
अणुव्वया=पतिव्रता	८८८	अनिगाहप्या=इन्द्रिय निग्रह से रहित	८६६
अणुसरमाणस्त=अनुस्मरणा करनेवाले	६७८	अन्तरा=बीच में-आधे मार्ग में	६८०
अणुसरिप्ता=स्मरणा करने वाला	६७८	अन्तरिक्ष=हृदय की वेदना वा मूल-	
अणुसरेज्जा=स्मरणा करे	६७८	प्यास का न छगना	८८२
अणुसासिञ्ज=आत्मा को शिक्षित करना	६२०	अतलिक्खे=अन्तरिक्ष-आकाश में	६४८
अणुसासण=अनुशासन को जो	६१४	अंतलिक्ख=अन्तरिक्ष सिधा	६४८
अणुसिद्धि=अनुशिक्षा को	८६५	अन्तिप=समीप में ७३५, ७३६, ७६७, ११४१	
अणुस्साई=अल्प कपाय वाला	६६०	अतेरर=अन्त' पुर	८७७
अण्णेगए=अनेक स्थानों में फिरने वाला	८४७	अतो=भीतर	६८०
अण्णेगच्छ्वाम्=अनेक प्रकार के अभिप्राय	६४०	अन्तो=भीतर	१०३८
अण्णेगच्चारी=अनेक स्थानों में विषरता है	८४८	अण्णगयसिहणो=समुद्र विजय का पुत्र	६८६
अण्णेगवासे=अनेक स्थानों में वास करता		अधयारम्मि=अन्त्यकार में	६८०
है तथा	८४८	अधयारे=अन्त्यकार	१०५६
अण्णेगसो=अनेक घर ८२०, ८२५, ८२७, ८३३		अपरिगाह=अपरिग्रह	६३५
अण्णेगामो=अनेक	१०१४	अपसिघरणेहि=अतसी पुष्प के समान	
अण्णेगाम्=अनेक	१०३१	क्यों वालों से	८२०, ८२१
अण्णेग=इस के द्वारा	७००	अपाहेज्जो=पायेय रहित	७८७
अण्णेरो=अनेक प्रकार के	६४१	अपुण्णगम=अपुनरागमन को	६५०
अण्णेसणिक्ख=अनेकपायीय आहार	६०६	अफला=निष्फला	६०६
अण्णवसि=समुद्र में	१०५६	अयधनो=स्वजन से रहित मुझे	८१७
अण्णवो=समुद्र	१०५८	अयमचेरस्त=अप्रकाशय की	७६६
अतरिंसु=मृतकाल में तर गए	७६७	अयाह=बाधा रहित	१०६५
अतेणग=अस्तेन-अचौर्य कर्म	६३५	अयीया=अद्वितीय	८८३
अधिर=अस्थिर	६०२	अमयो=अमय है	७२६
अधिरसणे=अस्थिरासन	७१३	अमयहाया=अमय देने वाला	७२६

अभिष्वन्न=घार घार	६२३	अम्मापियरो=माता पिता को	७६२, ८१०,
अभिष्वन्नं=घार घार ६८८, ७०६, ७१४, ७१५			८४०, ८४१, ६३३
अमिनिष्वन्नम्=घर से निकलकर	६२३	अम्मापिऊण=माता पिता को	७७१
अभिजायसद्वा=उत्पन्न हुई है मोक्ष में		अम्मापिऊहि=माता पिता की	८५०
जाने की अद्वा जितमें	५८६	अम्मो=हे माता	७५६
अभिगम्म=आधित करके	६००	अम्मीति=हैं, इस हेतु से	७२६
अभिभूय=परिपूर्वों को जीतकर	६४२, ६५८	अम्हं=हमारे ऊपर	११३७
अभिरोयपज्जा=अभिरुचि करता हुआ	६३४, ६३६	अयज्जत्त=अपर्याप्त हैं, तेरी तुष्ट्या को	
		पूर्ण करने में असमर्थ हैं	६२५
अभिलसणिज्जे-अभिलपणीय=प्रार्थनीय ६८३		अयपिव=लोहे की तरह	८३२
अभिलसिज्जमाणस्स=प्रार्थना किए हुए ६८३		अय=यह	१०४५
अभिघन्दिऊण=वन्दना करके	६२३	अयन्तिप=अनियमित	६०३
अभिघन्दित्ता=वन्दना करके	१०६८	अयसिलोप=इस लोक में	७१६
अमोगी=जीव	११३८	अयसि=इस	७२१
अममे=ममता रहित	६४६	अरत्त=अरति	६४६
अमहगघय=अल्प मूल्य वाला	६०३	अरप=रति रहित	७१४
अमयं न=अमृत की मति	७२१	अरच्छंतो=राग न करता हुआ	७८८
अमित्तम्=शत्रु है	८६७	अरणीअ=अरणी से	६०१
अमित्ते=मित्र रहित	६६०	अररणे=वन में	६२८, ८४१, ८४२
अमुत्तमावा=अमूर्त होने से	६०३	अरण=विषय-विकार को त्याग कर	
अमुत्तमावावि=अमूर्त भाव होने पर भी	६०३	अथवा आरत होकर कर्मरज से	
अमोहा=शस्त्र घात	६०७, ६०८	रहित होकर	७५५
अमोहाहि=अमोघ	६०६	अरद्वा=अर्हन्	६६८
अप्पवी=कहने लगा	७५८, ६३२, ६६३,	अरिदुनेमि=अरिष्ट नेमि	६५४, ६५५, ६७४
	१०१६, १०१७, १०२०, १०२७,	अरी=शत्रु	८८१, ६१०
	१०३२, १०३६, १०४०, १०४३,	अरो=अरनामा चक्रवर्ती	७५५
	१०५४, ११०८	अलाम=अलाम	६१७
अम्मुयण्णो=प्राप्त हुआ	७५२	अलामया=याँगने पर न मिलना	७६६
अम्माहओ लोगो=पीड़ित किया लोक	६०७	अलित्त=अलिप्त हैं	११२४
अम्माहओ=पीड़ित है	६०८	अल्लीणा=इन्द्रियों को घश में रखने वाले	१००४
अम्माहयंमि=पीड़ित हुए	६०६	अलोलुयं=लोलुपता से रहित	११२५
अम्म=हे माता	८५१	अघउज्झई=छोड़ देता है	७१०, ७६१
अम्म=हे माता	७८०	अघजिय=अपचित कम हो गया है	११२०
अम्मापियरो=माता पिता के पास	७५८, ८५२	अयन्घणो=अन्धन से रहित	८५६

अयल य=निर्घल की तरह	६२०	असारम्=असार को	७६१
अयसो=परवश हुआ ८२१, ८२३, ८२८, ८२६		असारमि=असार	७८३
अयसस्स=परवश हुए	७३०, ७८५	असारे=असार है	६०३
अयि=निष्पय ही	५८६, १०८७	असिप्पजीधी=शिल्पकला से बाजीविका	
अयि=पूरणार्थक है	६१७	न करने वाला	६६०
अयियसे=प्रीति न करने वाला	७११	असि=ही, सो	८७५, ६८६, ६८८
अविधयो=विना घरा किए हुए	६०६	असिघारा=खज्ज की घारा पर	८०४
अयिस्तामो=विधाम रहित होना	८०२	असिपत्त=असिपत्र रूप	८२५
अविहेउय=किसी को विप्र न करने		असिपत्तेहि=असिपत्रों के	८२५
वाला	६५८	असीले=जो असील है	६०८
अवेफस्सन्तो=देखते हुए	१०१०	असीहि=खज्जों से	८२०
अवेययो=वेदना से रहित होता है	७८६	असुइस भव=अशुचि से उत्पन्न हुआ है	७८१
असइ=अनेक बार	८११	असुइ=अपवित्र है और	७८१
असकमोसा=असकामुपा	१०८६, १०६२	असुपुण्णेहि=अशुपूर्ण	८८८
असज्जमाणा=असक हुए	५८५	असुमस्सेसु=अशुम अर्थों से	१०६५
असयो=अन्न के मिलने पर	८५७	असुयाण=पुत्ररहितों को	५८८
असम्मम्=असम्य वचन	६१७	असुहाण=अशुम	६३२
असयिभागी=सम विभाग न करने वाला	७११	अस्स=अस जीव के	६०३
अससत्त=असंसक	११२५	अस्सा=अने	८७६
असगया=निःस्पृहता है	८६६	अस्साया=असत्तारूप	८१३, ८१४, ८३६
असज्जप=असंयत होने पर भी	७०७, ६०४	अस्सायिणी=खिन्न सहित	१०५६
असतो=विद्यमान न होने पर भी उत्पन्न		अस्सिमो=आश्रित हुआ	७२८
हो जाती है जैसे	६०१	अस्सुयपुब्ब=अशुतपूर्व-अन्न नहीं सुने	
असयडाह=बीमादि से रहित	६४७	हुए	८७५
असलोप=असंलोक स्थान में, देखा		अह=अय, ५८८, ७२४, ७२६, ७२८, ७७४,	
नहीं	१०८५, १०८६	६२७, ६२८, ६३१, ६५७, ६५८,	
असंपदिहे=इर्ष से रहित	६४३, ६४५	६६०, ६६३, ६६५, ६७१, ६७७,	
असमता=असंभ्रान्त हुई	६८५	६८२, ६८६, १००१, १००६, १०२६,	
असाहुव=असाधु रूप	६०८	११०२, ११०३, ११०६	
असासण=अशाश्वत	७८२	आह=मैं ६१६, ६२२, ६२७, ७४३, ७४५,	
असासयावासम्=अशाश्वत ही इस्में		७८२, ७८३, ८२३, ८२८, ८२६,	
जीव का निवास है	७८१	८६१, ८६५, ६५८, ६७६, ६८३,	
असावस्स=असाव्य	१०८०	६८६, १०३२, १०३५	
असासय=अशाश्वत	५८७	अहम्=मैं	७२६

अहमं=अवधे	६०६	अस्त्रधयणमिम=आर्य वचन में	
अहपि=मैं भी हूँ	६१५	अस्त्रिप=उपार्जन किये हुए	
अहम्स्त्राय=यथाख्यात—अहंसादि	ने	अस्त्रेय=आज ही	
जिस प्रकार से वर्णन किया है	६२५	अस्त्रो=हे आर्य !	
अहलुन्ध=स्वेच्छाचारी	६२३	अज्मप्य=अध्यात्म	
अहिगच्छन्ति=सन्मुख आते हैं	१०३१	अज्मप्यहेतु=अध्यात्महेतु मिथ्यात्वा	
अहिज्ज=पदकर	५८६	अज्मवसाणमि=अध्यवसान होने पर	
अहियासपज्जा=सहन करता है	६४३	अज्मसिरे=तृण पत्रादि से अनाकी	
अहियासिप्य=सहन करता है	६४३, ६४५	स्थान में	१०८६,
अहिय=अधिक	६६०	अट्ट=आठ	१०७१, १०७३,
अहिंस=अहिंसा	६३५	अट्टमा=आठवीं	
अही=साँप	८०५	अट्टम्=आर्य को मैं	
अहीया=फेंके हुए	५६३	अट्टसहस्सलप्पणघरो=एक हजार आ	
अहेऊहि=कुड़ेपुआँ से	७६६, ७६६	लक्ष्यों को धारण करने वाला था	
अहो=विन ५६६, ७४७, ७४८, ७८४, ८६६, ६३२		अट्टाप=लिप	
अहो=आश्चर्यमयी	८६६	अट्टिअप्पा=अस्थिर आत्मा	
अहोत्था=वत्पत्र कुड़े, और	८८१	अत्तपह्मा=आत्म-आप्त-प्रज्ञा को इनन	
अहोराय=अहोरात्र, रात दिन धर्म-		करता है	
कायों में	७४८	अत्तरावेसिस्स=आत्मगवेषी	
अहोसिरो=नीचे सिर	८१५	अत्थ=अर्थ	७५०, ११
अफस्साय=कथन किया है	६६२	अत्थ=अर्थ और	
अगगमहिंसी=परराण थी	७७०	अत्थन्तम्मि=अस्त होने तक	
अमारस=अपान रस वाले	६१६	अत्थधम्मगए=अर्थ, धर्म की गति और	
अग्गिसिद्धा=अग्निशिखा-आग की		अत्थि=है ५६८, ६११, ७०४, १०	
ज्वाला	८०६	१०	
अग्गिहुत्तमुहा=अग्निहोत्रमुख	१११३	अहाय=अहया करके	७६५, ७
अग्गिणो=अग्नि की	१०४४, १११६	अहाणं=मार्गों को	७८७, ७
अग्गिचण्णाहं=अग्नि के समान वपा करके	८३३	अहाणो=मार्गों में	१०
अग्गी=अग्नि ६०१, ६०६, १०४१, १०४३,		अज्जयो=अन्य स्थान से	११
१११७		अज्ज=अन्य पदार्थ ६२६, ८८६, १०८५, ११	
अज्जस्त=अजन्त	७६७, ८६८	अज्ज=अज	८८
अज्जस्त=बैठे हुए	८४६	अज्जप्पमत्ते=अज में प्रसन्न अथवा अन्य	
अज्जहिं=स्थित हैं	६६४	दूसरों के लिए वृत्ति प्रवृत्ति करने	
अच्छिखेयणा=आँखों में वेदना हो		वाला	५६
अग्नी को	८८१		

असया=अन्यथा	६३१	आश्चर्य=आकीर्ण	८३६
अस्नाय=अस्नानवादी	७४०	आर्द्धि=आदि से	८३१
अस्नायपसी=अस्नातकृत की मित्रा करने		आस=आयु को	७४५
वाला	६४१	आसक्तया=आयुक्ता यतना	६००
अस्नायि=और भी	८६८	आसक्त्येण=उपयोग के साथ	७६४
अस्निभो=युक्त	७५८	आसरे=आसुर अवस्थार्थ	६४६
अस्ने=अन्य	६२८, ७३४	आसर्ग=हे आयुष्मान्	६६३
अस्नोवि=और भी	१०२५	आसर्ग=हे आयुष्मान्	७०४
अप्य=स्तोक	६६०	आगए=आ गया	७२५, ७४५, ६२६, ६२६, १०००, १००३
अप्य=स्तोक-योद्धा	११२२	आगओ=आ गया हूँ	७५६, ६३३, १०१०
अप्यकस्मे=अल्प कर्म वाला	७८६	आगच्छ=आवे	६५८
अप्यद्विपुय=उत्तकी पूजा नहीं करता	७०६	आगच्छ=आस होता है	६०४
अप्यजा=आत्मा से	८७५	आगन्तु=स्वभनादि के आगमन पर	१११८
अप्यजावि=आत्मा से	८७५	आगम=आकर	५८३, ७२६
अप्यणिया=अपनी	६१०	आगत=आते हुए	१०११
अप्यणो=आत्मा की	६३३, ७४५, ८६५, ६३७	आगासे=आकाश में	८०३
अप्यमत्ते=अप्रमत्त होकर	६६३, ६६४, ६६५	आणा=आज्ञा	८७७
अप्यमस्त्रिय=विता प्रमार्जन किए जो	७०८	आखे=आकर वी	६३०
अप्यमत्तेय=अप्रमाद से	७६४	आत्मतो=नहीं है	६०३
अप्यय=आत्मा को	७४४, ८५६	आवास=महया करने की	६२४
अप्यवहण=गृहस्थावास में	६५२	आवाये=आवान	१०७२
अप्यसत्तेहि=अप्रशस्त	८५८	आवाय=महया करके	७६६
अप्या=आत्मा	८६६, ८६७	आपुष्प=पूज कर	६३३
अप्याण=आत्मा को	७६०, ७६१, ६०२, ६८५, ६६३, ११०५, ११०६, १११२, ११३३, ११३६	आपुष्पि=पूज कर	८६४
अप्फोमण्डवस्मि=द्राक्षा आदि जवाबों		आमरणाणि=मृपयों को	६६८
के कृष्ण में	७२५	आमरयोहि=आमरयों से	६५६
अप्फुण्णे=परिपूर्ण हो गया	६२६	आमहु=आसट	१११६
अध्यक्षिणेण=अध्याक्षित	७६५, ८७६	आमस्तयासो=आपको पूछते हैं	५८७
अध्यगमणे=अप्य मन से रहित	६४३, ६४५	आमिस=मांस को	६३२
आ		आमोषमाणा=आतन्वित होते हुए	६३०
आश्चर्य=महया करे	१०८४	आपगतैसप=आत्मा की गयेपणा करने	
		वाला	६४६

आयगुणिघरोणे=आत्म-गुणोन्मन से	५६१
आयगुत्ते=आत्मगुप्त होकर	६४३, ६४४
आयरफिन्मप=आत्मरक्षक	६४२
आयरिया=आचार्य हैं	७३६, ८८३
आयरिय=आचार्य के	७०६, ७१६
आयरियाह=आचार्य कहते हैं	६६७, ६६६,
६७०, ६७२, ६७५, ६७८, ६८०, ६८१,	६८३, ६८५
आयरियउवज्जपहि=आचार्य और	
सपाध्याय के द्वारा	७०६
आयरे=आचरण करे	१०६७
आयहिय=आत्म हितैषी	६४६
आयका=आतक जातक रोग	६४२
आयंको=रोग	८४३
आयाण=आदान में	६००
आयामग=अवभावण	६५६
आयार=आचार और	६१६, १००६
आराहप=आराधन कर लेता है	७२१
आरिय=आर्य	७४२
आरणगा=आरण्यवासी	५६०
आरस्मे=आरम्भ में	१०६१, १०६३, १०६४
आरसंतो=आक्रन्द करते हुए	८१६, ८३२
आरुढो=उप पर चढ़े हुए	६६०, १०४५, १०५६
आरुहई=आरोहण करता है-बैठता है-कह	७०८
आलय=स्थान में	७८३
आलय=स्थान-सपाभय का	६८७
आलओ=स्थान	६६४
आलम्यण=आत्ममन	१०७५
आलम्यणेप=आत्ममन से	१०७४
आलोइत्ता=आलोकन करने वाला	६७२
आलोएत्ता=आलोकन करे	६७३
आलोपइ=देखता है	७७३

लोकन और ध्यान करते हुए	६७३
आलोयणे=आवास में	७७३
आघाप=आता है	१०८६
आवाडिया=गिरे हुए	११३६
आवायम्=आता है	१०८६
आवेत=पीने की	६८८
आइस्स=आदि पदार्थ भी	७६५
आसि=या	७४५, ६२५, ६५४, १००२,
१०६६, १०६६	
आसियाणि=एक आसन पर बैठना	६६०, ६६५
आसी=या	८६८, ८८०, ६५२, ६५५, ६६८,
१०१६	
आसवदारजीवी=आश्रय द्वारों से जीवन	
व्यतीत करने वाला	६०७
आसे=अश्व	१०४७
आसं=घोड़े को	७२७
आसगमो=घोड़े पर चढ़ा हुआ	७२६
आसण=आसन	६५३
आसणं=आसन	६४५
आसणम्मि=आसन में	७१३
आह=कहने लगा	६५८
आहओ=अभिहनन किया	७२६
आहसु=कहने लगा	८६१
आहार=आहार	६५४, १०८०
आहार=आहार	६८०, १०८५
आहरित्ता=करने वाला	६८०
आहरित्तु=साफ	८४४
आहारेइ=आहार करता है	७१४, ७१५
आहारेत्ता=करे	६८०, ६८१
आहारेत्ता=करने वाला	६८१
आहारेमाणस्स=करते हुए	६८०, ६८१
आहिमा=कही गई हैं	१०७१
करता है	६४३
कहते हैं	१०५८

इ

इह=इस प्रकार	७४१, ७४७, ७४८, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, १०४७, १०४४
इधो=इस अनुमयमान	८६१, ६०६
इको=अकेला	६१६
इक्ष्वागु=इक्ष्वकु	७५५
इक्ष्वासि=हम इच्छा करते हो	६२४, ६८८
इक्ष्वासि=चाहता हूँ आप से	६२०, ६८६
इक्ष्वायमणोरह=इच्छित मनोरथ को	६७३
इक्ष्वाय=अनुमति दी है	१०२७
इह=इष्टपना	६६६
इह=अज्ञान	६५३
इहिमन्तस्त्व=अग्नि वाले	८७३
इहो=अग्नि	८५३
इहोप=अग्नि से	६६२
इण=इस ७२१, ७८१, ६१७, १०१६, १०१७, १०२०, १०२७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, ११०५	
इक्ष्म=यह बचन	६१८, ६३२, ६६३, ११३५
इतिचे=यदि ऐसे कहा जाय तो	६६७, ६७०
इतो=इस से	८१३, ८१४, ८३८, १०८६
इत्य=यहाँ पर	६८६
इत्थियाहि=क्षियों क	५६०, ५६६
इत्थिहि=क्षियों के	७७२
इत्थिअणेष=की जन से	६८७
इत्थिअणेष=की जन के द्वारा	६८३
इत्थिअणस्त्व=की जन को	६८३
इत्थी=क्षी	६६६, ६६७
इत्थीण=क्षियों की	६६६, ६७२, ६७३, ६७५, ६७६, ६७८
इत्थीहि=क्षियों के	६७०, ६७१
इत्थित्ये=इन्द्रियों के अर्थों को	१०७८

इत्थियाणि=इन्द्रियाँ भी शत्रु हैं	१०३३
इत्थासणिसमा=इन्द्र के वज्र के समान ८८२	
इत्थियगाम=इन्द्रियों के समूह का	११००
इत्थियाह=इन्द्रियों को	६७२, ६७३, ६६३
इत्थियाण=इन्द्रियों को	१०६३
इत्थियगोअम्ह=इन्द्रियमाद्य	६०३
इत्थियव्रिसर्ध=इन्द्रियों का दर्शन	६६४
इम=यह प्रत्यक्ष	५८७, ५८८, ५६८, ७७८, ७८१, ७८५, ८१४, ६१४, ६३२, ६८२, १०८३, ११०६
इमा=यह	८००, ८६८, १००६
इमे=ये प्रत्यक्ष	६१६, ६३१, ६६५, ६६४
इमे विलोप=यह लोक भी	६१२
इमो=यह १००६, १००७, १००८, १०१८, १०२५, १०२६, १०६७	
इय=इतनी	१०७२
इयरो वि=इतर-शुनि भी	६२४
इरिया=ईर्या	१०७२
इरिय=ईर्या को	१०७४
इरियामि=ओचरी आदि के लिए जाता	
हूँ	७४३
इरियाह=ईर्या में	६००
इय=तरह	६३०, ७७२, ८०५, ६०६, ६२४, ६४१, १११६
इसिअमर्य=अपिअज से	६०४
इसीहि=अपियों द्वारा	६४७
इसुयारराया=इयुकार राजा	५८३
इस्तरिय=ऐसर्ग	७५१, ८७७
इह=इस लोक में	६१५, ६२६, ६६३, ८१०, ६०४, ६४०, ६५८, ११२७
इहलोहय=इस लोक के	६५२
इहेय=यहाँ पर में ही	५६६
इह=इस लोक में	७१६, ८१३, ८१४, ८५७

आयगुणिघणेणं=आत्म-गुणेन्धन से	५६१	लोकन और ध्यान करते हुए	६७३
आयगुसे=आत्मगुप्त होकर	६४३, ६४४	आलोचणे=गवाक्ष में	७७३
आयरकिम्प=आत्मरक्तक	६४२	आषाण=आता है	१०८६
आयरिया=आचार्य हैं	७३६, ८८३	आषाडिया=गिरे हुए	११३६
आयरिय=आचार्य के	७०६, ७१६	आषायम्=आता है	१०८६
आयरियाह=आचार्य कहते हैं	६६७, ६६६, ६७०, ६७२, ६७५, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	आवेत=पीने की	६८८
आयरियतचज्मपहि=आचार्य और		आइस्स=आदि पदार्थ भी	७६५
उपाध्याय के द्वारा	७०६	आसि=आ	७४५, ६२५, ६५४, १००२, १०६६, १०६६
आयरे=आचरण करे	१०६७	आसियाणि=एक आसन पर बैठना	६६०, ६६५
आयहिए=आत्म हितैषी	६४६	आसी=आ	८६८, ८८०, ६५२, ६५५, ६६८, १०१६
आयंका=आतक घातक रोग	६४२	आसवदारजीवी=आश्रय दारों से जीवन	
आयको=रोग	८४३	अतीत करने वाला	६०७
आयाण=आदान में	६००	आसे=अथ	१०४७
आयामगं=अवभाव्य	६५६	आसं=घोड़े को	७२७
आयार=आचार और	६१६, १००६	आसगओ=घोड़े पर चढ़ा हुआ	७२६
आरौहण=आराधन कर लेता है	७२१	आसण=आसन	६५३
आरिय=आर्य	७४२	आसणं=आसन	६५५
आरणगा=अरण्यावासी	५६०	आसणमि=आसन में	७१३
आरम्मे=आरम्भ में	१०६१, १०६३, १०६४	आह=कहने लगा	६५८
आरसतो=आर्कषण करते हुए	८१६, ८३२	आहओ=अभिहन किया	७२६
आरुदो=उस पर चढ़े हुए	६६०, १०४५, १०५६	आहसु=कहने लगा	८६१
आरुहर्ष=आरोहण करता है=बैठता है=बह	७०८	आहार=आहार	६५४, १०८०
आरुण=स्थान में	७८३	आहार=आहार	६८०, १०८५
आलय=स्थान-उपाध्य का	६८७	आहरिन्ता=करने वाला	६८०
आलमो=स्थान	६६४	आहरितु=ताक	८४४
आलम्यण=आलम्बन	१०७५	आहारेइ=आहार करता है	७१४, ७१५
आलम्यणेण=आलम्बन से	१०७४	आहारेआ=करे	६८०, ६८१
आलोइता=आलोकन करने वाला	६७२	आहारेता=करने वाला	६८१
आलोपआ=आलोकन करे	६७३	आहारेमाणस्स=करते हुए	६८०, ६८१
आलोपइ=व्यवस्था है	७७३	आदिमा=कहीं गई हैं	१०७१
आलोपमाणस्स निज्झायमाणस्स=अव-		आदियासिण=सहन करता है	६४३
		आहु=तीर्थकर देव कहते हैं	१०५८

इ	इन्दियाणि=इन्द्रियाँ भी शत्रु हैं	१०३३
इह=इस प्रकार ७४१, ७४७, ७४८, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, १०४७, १०४४	इन्द्रास्तणिसमा=इन्द्र के वज्र के समान ८८२	
इमो=इस अनुभूयमान ८६१, ६०६	इन्द्रियगाम=इन्द्रियों के समूह का ११००	
इको=अकेला ६१६	इन्द्रियाह=इन्द्रियों को ६७२, ६७३, ६६३	
इन्ध्यागु=अपमर्क ७४५	इन्द्रियाण=इन्द्रियों को १०६३	
इच्छसि=कुस इच्छा करते हो ६२४, ६८८	इन्द्रियगोष्ठ=इन्द्रियमण्ड ६०३	
इच्छामि=चाहता हूँ आप से ६२०, ६८६	इन्द्रियवरिसण=इन्द्रियों का वर्णन ६६४	
इच्छियमणोरह=इच्छित मनोरथ को ६७३	इमे=यह प्रत्यक्ष ५८७, ५८८, ५६८, ७७८, ७८१, ७८५, ८१४, ६१४, ६३२, ६८२, १०८३, ११०६	
इच्छिय=अनुमति दी है १०२७	इमा=यह ८००, ८६८, १००६	
इह=इष्टना ६६६	इमे=ये प्रत्यक्ष ६१६, ६३१, ६६५, ६६४	
इह=अक्षम ६५३	इमे विजोप=यह लोक भी ६१२	
इहामन्तस्स=अदि घाले ८७३	इमो=यह १००६, १००७, १००८, १०१८, १०२५, १०२६, १०६७	
इहो=अदि ८५३	इय=इतनी १०७२	
इहोप=अदि से ६६२	इयरो वि=इतर-मुनि भी ६२४	
इण=इस ७२१, ७८१, ६१७, १०१६, १०१७, १०२०, १०२७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, ११०५	इरिया=ईर्या १०७२	
इणम्=यह बचन ६१८, ६३२, ६६३, ११३५	इरिय=ईर्या को १०७४	
इतिचे=यदि ऐसे कहा जाय तो ६६७, ६७०	इरियामि=ओचरी आदि के लिए जाता हूँ ७४३	
इत्तो=इस से ८१३, ८१४, ८३८, १०८६	इरियाह=ईर्या में ६००	
इत्य=यहाँ पर ६८६	इव=तब ६३०, ७७२, ८०५, ६०६, ६२४, ६४१, १११६	
इरियार्हि=अियों के ५६०, ५६६	इसिउमय=अपिप्यज से ६०४	
इरियहि=अियों के ७७२	इसीहि=अपियों द्वारा ६४७	
इरियजयेण=अी जन से ६८७	इसुयारराया=इयुकार राजा ५८३	
इरियजयेण=अी जन के द्वारा ६८३	इस्तरिय=येधर्य ७५१, ८५७	
इरियजणस्स=अी जन को ६८३	इह=इस लोक में ६१५, ६२६, ६६३, ८१०, ६०४, ६४०, ६५८, ११२७	
इयी=अी ६६६, ६६७	इहलोहय=इस लोक के ६५२	
इयीण=अियों की ६६६, ६७२, ६७५, ६७६, ६७८	इहेय=यहाँ पर में ही ५६६	
इयीहि=अियों के ६७०, ६७१	इह=इस लोक में ७१६, ८१३, ८१४, ८५७	
इन्दियत्ये=इन्द्रियों के अर्थों को १०७८		

उ

उ=निश्चय ही ५६५, ६३३, ७०३, ७०५,
 ७२१, ७२६, ७३४, ७७२, ७७४,
 ८०४, ८११, ८१६, ८४२, ८५६,
 ८७०, ९०८, ९११, ९२५, ९७१, ९७५,
 ९८०, १०२१, १०२३, १०२६, १०३२,
 १०३८, १०४२, १०५६, १०७३
 ११२१, ११४०

उद्दिष्ट=उद्देश्य होते हैं ६४०

उद्दिष्टो=उत्कर्षित किया गया, चमड़ी

उत्तरादी गई ८२७

उग्ग=प्रधान ६१७

उग्ग=प्रधान ७६५, ७६६, ९६४

उग्गभो=उद्देश्य हुआ है १०६०, १०६१

उग्गमुप्यायय=उद्गम और उत्पादन दोष १०८२

उच्चार=पुरीय मत्त १०८५

उच्चारार्हणि=उच्चारार्ह को १०८८

उच्चारि=उच्चार १०७२

उच्छिष्टु=उच्छेदन करके १०४०

उच्छ्रया=इष्टु की तरह ८१६

उच्छाण=क्रीड़ा आरामों से ७७०

उच्छाणस्मि=उच्छाण में ११०१

उच्छाणं=वह उच्छाण या ८६६, ९७१, १०००, १००४

उच्छाणे=उच्छाण में ७२४

उज्जुफडा=सरलता-पूर्वक अजुष्टान करने वाली ६२७

उज्जुजडा=अजुजड थे १०२१

उज्जुफडे=अजुजड ६४०

उज्जुभो=उद्यत हो गया ८५३

उज्जुभाघ=अजुभाव को ९४५

उज्जुपक्षा=अजुपक्षा है १०२१

उज्जोयं=उद्योत १०५६, १०६०, १०६१

उज्जिप्ता=त्याग कर ६३२

उट्टिभो=उत्थित हो गया हूँ ७४८

उट्टपठभो=ऊँचे पाँव और ८१५

उट्टं=ऊँचा ८१७, ८४७

उण्हा=उण्या है ८१३

उण्हामिततो=उण्याता से अभितत होकर ८२५

उण्हा=उण्या है ८१३

उत्तमे=उत्तम ७५६, १०५१

उत्तमणं=मस्तक में ८८२

उत्तमं=उत्तम ८६१, १०५४, १११५

उत्तमट्टे=उत्तमार्थ-मोक्ष के ११०७

उत्तमट्टे=उत्तम कार्य को भी ९११

उत्तमाई=उत्तम ९६२

उत्तमाव=उत्तम ९७१

उव्गोसु=प्रधान ५८२

उव्गारा=प्रधान ६२१

उदाहु=कहने लगे ५८६, ९१८, ११३५

उदाहरे=कहने लगा ९८२

उद्विगण=वलवाहणे=उद्देश्य हुआ है बल-

सेवा वाहन-अश्वरयादि जिसके ७२२

उदीरेह=उदीरता है ७१२

उद्देशिय=औद्देशिक ९०६

उद्वायणो=उद्वायनराजा ७६३

उद्गु=उद्गार करने में ११३६

उद्गरिप्ता=उद्गार कर १०३६

उद्गरिया=उद्गरेही १०३८

उन्मायं=उन्माद को ६८५

उपसंहो=व्यथ में किया ९६३

उप्यह=उत्पथ से १०७५

उप्यज्जई=उत्पन्न हो जाता है ७०४

उमभो=दोनों के १००५, १००६, १०१३

उमभोयि=दोनों ही १००४

उममग्ग=उन्मार्ग में १०४६, १०५१

उन्मग्न=उन्मार्ग को	१०४६	उवेह=प्राप्त होता	६४७, ६०८, ६१६, ६४५
उन्मग्नो=उन्मग्न	७६६	उवेहमाणो=उपेक्षा करता हुआ	६३६
उन्माय=उन्माय को	६६७, ६७१, ६७३, ६३६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३	उससिय=विकसित हुए हैं	६२३
उरणो=सौप	६३३	उसुयारनामे=इपुकार नाम वाले में	५८०
उर=वधस्थल को	८८८	उसुयारि=में इपुकार	६३३
उराला=प्रधान शब्द	६५७	ऊ	
उल्लघन=उल्लघन	१०६३	ऊसियण=ऊँचे	६६०
उल्लघने=वालादि के ऊपर से लंब जाता है	७०६	ए	
उल्लिभो=उल्लिखित किया गया, गले में कुल्लि के लगने से	८२६	ए=तेरे	६१६
उल्लो=भार्द्र-गीला	११३६	एमाओ=ये	१०६७
उल्लउत्ते=उपयोगपूर्वक चले, गमन करे	१०७७	एह=प्राप्त करता है	६११, ६१२, ६१३,
	१०७८	एय=कहे हुए, उक्त ७२१, ७६२, ७६६, ६६४,	६६५, ६६७, १०८०, ११३०
उल्लउत्तपा=उपयुक्ता, उपयोगपना	१०७६	एय=ये	६६५
उल्लदसिय=उपदर्शित किया	६१८, ११३५	एयहि=इन	७४०
उल्लउत्तयाण=उपाध्याय की	७०६	एमा=अकेला	६२२
उल्लद्विप=उपस्थित हुआ	११०३	एमा=एक	६२६
उल्लद्विमा=उपस्थित हुए	८८३	एमा=अकेला	८८८, १०२६, १०१६, १०६३
उल्लद्विभोसि=उपस्थित हुआ है	८७१	एमाखरे=रागद्वेष से रक्षित होकर अकेला ही को विचरता है, वा गुण युक्त होकर अकेला ही को विचरता है	६६०
उल्लदिग्गय=नगर से निकला	७२२	एमाखिओ=एक चित्त होकर	८८८
उल्लद्विओ=उत्पन्न हुआ नरक में	८२१	एमाखुत्त=एक जत्र	७५७
उल्लद्विभाम्=प्राप्त करता हूँ क्योंकि	७८२	एमाविमाणवासी=एक बिमान में वसने वाले	५८०
उल्लद्विप्यह=उपक्षिप्त होता	११२४	एमाओ=स्थान में	६११
उल्लद्विओ=कर्मों का उपलक्ष	११३८	एमाप्या=एक आत्मा	१०३३
उल्लद्विओ=उपशान्तात्मा	६५८	एमाप्युओ=अकेला	८४२
उल्लद्विओ=उपशोभित	७५०	एमाकख=एक काय को	१००८
उल्लद्वि=उपपि	१०८०	एमाते=एकान्त में	६८२
उल्लद्वि=उपपि को	८५०, १०८५	एमात=एकान्त	८०५
उल्लद्वि=प्राप्त हुए	१०००, १००४, ११०१	एमा=कई एक	७६७, ८६८
उल्लद्वि=भाकर	५८६, ७७८	एमासिय=एक के जीतने पर	१०३२
उल्लद्वि=प्राप्त हो गये, मुक्त हो गये	६५७	एमा=एक	१०५३
उल्लद्वि=उपाम से	१०३५		

एत्थ=इस मृगवध के सम्यन्ध में	७२७
एमे=इसी प्रकार	६१६
एमेव=इस प्रकार	६०१, ६१३
एयम्=इस	८७१
एय=यह पूर्वोक्त वाक्य को ५६३, ६३३, ७४३, ७५०, ८१०, ८४१, ६६७, १११२	
एयाह=ये अनन्तरोक्त	१०८०
एयाओ=ये	१०६५, १०७३, १०८६
एयारिसे=एवाट्टश	७१६
एयारिसीह=इस प्रकार की	६६२
एरिस=इस प्रकार का	७७४
एरिसे=इस प्रकार की	८७७
एष=निश्चय ही, पादपूर्वार्थक है, सरह, तैसे ६१४, ६३८, ६५६, ६६४, ७३१, ७३२, ७६८, ७६६, ८०३, ८०४, ८०५, ८११, ८२८, ८६५, ६०३, ६१७, ६७६, १०२६, १०६५, १०७१, १०७६, १०७८, १०८५, १०८६, १०६३, ११०५, ११०८, ११०६, १११२, ११३३, ११३६	
एष=इस प्रकार, वसी प्रकार, पूर्वोक्त ६०८ ६३६, ६६३, ७८६, ७८८, ७८६, ७६१, ८४१, ८४२, ८४७, ८४८, ८५०, ८५२, ८५६, ८६०, ८७३, ८७५, ८८१, ८६३, ६२१, ६७४, ६६१, ६६५, १०२७, १०६७, ११२४, ११३३, ११३४, ११४०, ११४१	
एवम्=इसी प्रकार	८१०, ८६१
एवमेव=इसी प्रकार	६२८, ८४७
एवमेव=इसी प्रकार	५६८
एसण=एषणा दोषों शंका आदि दोषों की	१०८२
एसणा=एषणा	१०७२
एसणाए=एषणा में	६००

एसणिज्जस्स=निर्दोष पदार्थों का	७६५
एस=यह	७००, १०५१
एसो=यह ७६७, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८६०	
एसो=यह	६०६
एहि=इधर आ	६८४
ओ	
ओइण्णो=उत्तरे	६७१
ओंकारेय=ओंकार पढ़ने मात्र से	११०६
ओमासई=प्रकाशमान है	६४८
ओरम्ममाणा=रोके हुए	६०६
ओसहं=ओपध साकर	८४४
ओहिनाण=अवधि ज्ञान	१०००
ओहोवहो=ओओपधि	१०८३
क	
कए=किया गया	१०२१
कओ=किया है	६२०, ६६६
कखवियासवे=कय किए हैं आश्रय जिसने ७२५	
कंसा=कासा ६६७, ६६६, ६७१, ६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	
कखेवयमोक्खं=आशेषों के उत्तर देने में	१११०
कंको=इच्छा करे कि	६११
कज्ज=कार्य में	१०१६, १०२६
कखुय=कचुक को	८५२
कची=कोई	८७२
कट्ठ=करके	६०६
कटगाइण्यो=कटों से आकीर्ण-व्याप्त	८१८
कहोकराहि=कर्पणापकर्पण करके मुझे दुःख दिया, जो कि भति	८१८
कंठछिटा=कंठच्छेदन करने वाला	६१०
कखुय=कटुक	७८०
कणिट्ठगा=कनिष्ठ-छोटे	८८७
कसा=कर्ता है	८६७

कसारो=कान्तार में (घन में)	८१२	करघस=कर-पय-भारा	८१७
कनिष्ठगा=कनिष्ठ	८८८	करकयार्हति=करकयों-सुपुसकों-से	८१७
कन्न=कन्या को	६४६, ६४८	करकङ्क=करकङ्क रागा	७६१
कन्धगा=जातिमान् अथ की तरह	१०४८	करमति=करते हैं	८६०
कन्धियसह=आम्बन्धन शब्द	६७५, ६७६	करति=करता है, पावन करता है	६६६
कन्धिय=कन्धित शब्द	६६०	करिस्सह=करेगा १०४६, १०४६, १०६१	
कटुकुमीसु=कटुकुम्मी में	८१५, ८१७	करे=करती है	६१०
कदन्तो=आम्बन्धन करते हुए	८१५	करेह=करती है	६१०
कले=हे कन्ये !	६७८	करेह=करना	८०६, ८०७
कपो=समकल्प है	८५७, १०२३	करेति=करते हैं	६६५
कप्यपीहि=कैषियों से	८२७	करेह=करो	११३७
कप्यभो=कटा गया-कतरा गया	८२७	कलकलताह=कलकल शब्द करते हुए	
कमसो=कम से	६३६	तथा	८३२
कमलावर्ह=कमलावती नाम की उसकी		कलम्बवालुयाप=कलम्बवालुका-नदी में	८१६
पटरानी हुई	५८३	कलाहे=कलाह में	७१२
कमसो=गुणत=कम से अनुनय करता		कलाभो=कलार्ह	६२६
हुआ	५६१	कलियोसु=कलिंग देश में हुआ	७६१
कम्पिल्लुआथ=कापिल्यपुर के स्थान में	७२४	कले=नीरोग हो जाने पर	८६४
कम्पिल्ले=कापिल्यपुर	७२२	कवले=कवला की	८०४
कम्म=कर्मों से	११३२	कसापसु=कसावों से	८५६
कम्म=कर्मों को	७३४, ६१६, ६६४	कसापा=कपाय	१०३३, १०४४
कम्ममहाधन=कर्म रूप महाधन को	७६४	कसिखं=सम्पूर्ण परिषद् को	६४३, ६४५, ६४६, ६३४
कम्माणि=कर्म	११२७	कस्समद्वय=किस के लिए	६६४
कम्माण=कर्मों के	६३२	कस्ससद्वय=किस प्रयोजन के लिए	७३८
कम्मुणा=कर्म से	७३४, ११३१	कहसु=कहो	१०२५, १११२
कम्भिनि=किसी वस्तु पर भी	६४२	कह=कैसे ५६८, ६१६, ६२२, ६६७, ६६६, ६७०, ७३८, ७६६, ७६६, ८०३, ८०५, ८०७, १०१६, १०२६, १०३१, १०३५, १०३८, १०४१, १०४५, १०४६, १०४६	
कयरे=कौन	६६४	कहायणे=कार्यापण	६०३
कय=किया है	७३४	कहिता=कहने वाला	६६६
कयजली=हाथ जोड़कर	६१८, ११३५	कहि=कहाँ	७७४
कयाहि=कयाहित् भी	६६०	कहेमाणस्स=कहते हुए को	६६६
कयार्ह=कयापिम्	६३१		
कयमार्ह=की है बुद्धि जिन्होंने	१००६		
कयकोऊयमबलो=किया गया कौयुक्			
संग्रह जिसका	६५६		

पर्य=इस सृगवध के सम्बन्ध में	७२७
परमे=इसी प्रकार	६१६
परमेव=इस प्रकार	६०१, ६१३
पर्यम्=इस	८७१
पर्य=यह पूर्वोक्त वाक्य को ५६३, ६३३, ७४३, ७५०, ८१०, ८४१, ६६७, १११२	
पर्याह=ये अनन्तरोक्त	१०८०
पर्यायो=ये	१०६५, १०७३, १०८६
पर्यारिसे=पताहश	७१६
पर्यारिसीह=इस प्रकार की	६६२
परिस्त्र=इस प्रकार का	७७४
परिसे=इस प्रकार की	८७७
पर्य=निश्चय ही, पावपुरणार्थक है, तबह, वैसे ६१४, ६३८, ६५६, ६६४, ७३१, ७३२, ७६८, ७६६, ८०३, ८०४, ८०५, ८११, ८२८, ८६५, ६०३, ६१७, ६७६, १०२६, १०६५, १०७१, १०७६, १०७८, १०८५, १०८६, १०६३, ११०५, ११०८, ११०६, १११२, ११३३, ११३६	
पर्य=इस प्रकार, उसी प्रकार, पूर्वोक्त ६०८ ६३६, ६६३, ७८६, ७८८, ७८६, ७९१, ८४१, ८४२, ८४७, ८४८, ८५०, ८५२, ८५६, ८६०, ८७३, ८७५, ८८१, ८६३, ६२१, ६७४, ६६१, ६६५, १०२७, १०६७, ११२४, ११३३, ११३४, ११४०, ११४१	
पर्यम्=इसी प्रकार	८१०, ८६१
पर्यमेव=इसी प्रकार	६२८, ८४७
पर्यमेव=इसी प्रकार	५६८
पर्यण=पर्याया दोषों शका आदि दोषों की	१०८२
पर्यणा=पर्याया	१०७२
पर्यणाप=पर्याया में	६००

पर्यशिखस्त्र=निर्दोष पदार्थों का	७६५
पर्य=यह	७००, १०५१
पर्या=यह ७६७, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८९०	
पर्यो=यह	६०६
पर्यि=इस आ	६८४

ओ

ओहणो=उत्तरे	६७१
ओकारेण=ओकार पढ़ने मात्र से	११२६
ओमासर्ह=अकाशमान है	६४८
ओरुम्भमाणा=रोके हुए	६०६
ओसर्ह=ओष्य लाकर	८४४
ओहिनाण=अवधि ज्ञान	१०००
ओहोवहो=ओषोपधि	१०८३

क

कप=किया गया	१०२१
कमो=किया है	६२०, ६६६
कमवियासवे=कय किए हैं आश्रय मिलने ७२५	
कक्षाकक्षा ६६७, ६६६, ६७१, ६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	
कल्लेवयमोक्क=आसेपों के उत्तर देने में	१११०
कल्ले=इच्छा करे कि	६११
कल्ल=कार्य में	१०१६, १०२६
कल्लुय=कल्लु क को	८५२
कली=कोई	८७२
कल्लु=करके	६०६
कल्लगाहणो=कौटों से आकीर्यो=ज्याप्त	८१८
कल्लोकल्लि=कल्लुयापकल्लु करके मुझे हुन्स दिया, जो कि अति	८१८
कल्लिष्टा=कल्लिष्टवन करने वाला	६१०
कल्लुय=कल्लु क	७८०
कल्लिष्टा=कल्लिष्ट-छोटे	८७७
कल्ला=कर्ता है	८६७

कतारे=कान्तार में (घन में)	८१२	करवत्त=कर-पत्र-द्वारा	८१७
कनिष्ठगा=कनिष्ठ	८८८	करकयाई=करकचों-कापुशलों-से	८१७
कन्न=कन्या को	६५६, ६५८	करकहू=करकहु राजा	७६१
कन्धग=जातिमान् अन्ध की तरह	१०४८	करन्ति=करते हैं	८२०
कन्धियसह=आक्रन्दन शब्द	६७५, ६७६	करति=करता है, पालन करता है	६६६
कन्धिय=कन्धित शब्द	६६०	करिस्सह=करेगा १०५६, १०५६, १०६१	
कटुकमीसु=कटुकमी में	८१५, ८१७	करे=करती है	६१०
कदन्तो=आक्रन्दन करते हुए	८१५	करेह=करती है	६१०
कसे=है कन्ये ।	६७८	करेउ=करना ८०६, ८०७	
कप्पो=समकल्प है	८५७, १०२३	करेंति=करते हैं	६६५
कप्पणीहि=कैथियों से	८२७	करेह=करो ११३७	
कप्यिभो=कटा गया-कतरा गया	८२७	कलकलताह=कलकल शब्द करते हुए	
कमसो=कम से	६३६	तथा ८३२	
कमलावर्ग=कमलावती नाम की वसकी		कलम्बवालुपाय=कलम्बवालुका-नदी में ८१६	
पटरानी हुई	५८३	कलहे=कलह में ७१२	
कमसोऽणुगत=कम से अनुनय करता		कलामो=कलारें ६२६	
हुआ ५६१		कलिंगेसु=कलिंग देश में हुआ ७६१	
कम्पित्स्त्राण=कांपित्यपुर के स्थान में ७२४		कले=नीरोग हो जाने पर ८६४	
कम्पित्स्त्राण=कांपित्यपुर ७२२		कवलो=कवला की ८०४	
कम्म=कर्म से ११३२		कसाणसु=कसाणों से ८५६	
कम्म=कर्म को ७३४, ६१६, ६६४		कसाया=कसाय १०३३, १०४४	
कम्ममहावण=कर्म रूप महावन को ७६४		कसिण=सम्पूर्ण परिक्षों को ६४३, ६४५, ६४६, ६४४	
कम्माणि=कर्म ११२७		कस्समद्वा=किस के लिए ६६४	
कम्माण=कर्मों के ६३९		कस्सस्सद्वाण=किस प्रयोजन के लिए ७३८	
कम्मुणा=कर्म से ७३४, ११३१		कबसु=कबो १०२५, १११२	
कस्मिहि=किसी वस्तु पर भी ६४२		कह=कैते ५६८, ६१६, ६२२, ६६७, ६६६, ६७०, ७३८, ७६६, ७६६, ८०३, ८०५, ८०७, १०१६, १०२६, १०३१, १०३५, १०३८, १०४१, १०४५, १०४६, १०५६	
कयरे=कौन ६६४		कहावणे=कार्याप्या ६०३	
कयं=किया है ७३४		कहिता=कहने वाला ६६६	
कयजली=क्षय मोड़कर ६१८, ११३५		कहिं=कही ७७४	
क्याहवि=क्याचित् भी ६६०		कहेमाणस्स=कहते हुए को ६६६	
कयार्ह=क्याचित् ६३१			
कयमर्ह=की है बुद्धि जिन्होंने १००६			
कयकोठयमखलो=किया गया कौतुक			
मोक्ष जिसका ६५६			

कहेत्वा=कहे	६६६	कालभो=काल से	१०७६, १०७७
का=कौन सी	६०७, १०४०, १०५७	कालकूट=कालकूट	६०६
काज=सम्पादन करने के लिए	६६६, ६६३	कालगच्छयी=कृष्ण कांति वाला या	६५५
काज=करके	६८२	काले=प्रस्ताव में	६६२, ७४८, १०७५, १०८०
काजण=करके	८७०, ६२३	कालेण=काल में	६३७, १०७४
काऊण=करके	७८६	कालेण=काल में	१००१, ११०२
काणण=वृद्ध वृद्धों से	७७०	कालेण काल=यथा समय के अनुसार	
कामकमा=स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले	६३०	क्रियानुष्ठान करता हुआ	६३७
कामगुणा=कामगुण	५६६, ६१६	कालो=काल है समय है क्योंकि	६१४
कामगुणे=कामगुणों से	५८४, ६१६, ६२०	कायि=योद्धी भी	६००
	६२६, ६३५, ६६३	काघोया=कपोत के समान	८००
कामगुणेहि=कामगुणों से निमग्न		कासयो=काश्यप ऋषभ देव हैं	१११३
करता हुआ	५६१, ६००	कासिरायायि=काशिराज भी	७६४
कामहुहा=कामहुया	८६६	काहप=कथन किया है	६१७
कामभोगरसधुणा=कामभोगों के रस		काहामि=कहेगा	७०४
को जानने वाले को	७६६	काहिसि=करेगा	६६०
कामभोगा=कामभोग	५६५, ६६६	कि=करणीय कार्य है	५६८
कामभोगे=कामभोगों को	६३४, ६६७, ७६४	किन्ना=करके	७६५
कामभोगेसु=कामभोगों में	५८५, ६२८	किङ्क=कीटा	६६०
कामरागधियङ्गुणी=कामराग को बढ़ाने		किन्त्यभो=कहते हुए	१०७६
वाली	६८७	किरिय=क्रियावादी	७४०, ७४६
कामलालसा=काम भोगों की लालसा		किलेसहसा=क्षेपित करके	६०२
करने वाले	११४०	किलतो=ज्ञान होकर	६२४
कामाह=कामभोगों को छोड़कर	७५०	किस=कृश	११२०
कामे=कामभोगों को	६३३	किनाम=नाम	७०४
कामेसु=कामभोगों में	६३१	कि=क्यों ७२६, ७३०, १००८, १०१६, १०२६,	१०६२
कामेहि=कामभोगों से जो	११२४		
काय=काया	६५४, ११२३	किङ्गुसे=क्या गोत्र है	७३८
काय=काया को	१०६४	किञ्चि=किञ्चिन्मात्र	६१३, ६२६, ६५४, ७१०, ६०६
कायगुप्ती=कायगुप्ति	१०७२		
कायगुप्ते=कायगुप्त	६६४	किञ्चिधि=किञ्चित् भी	८१०
कायेण=काया से	६४७	किञ्जरा=किन्नर	१०१६
कारण=कारण है	१००८, १०१६, १०२६	किनामे=क्या नाम है	७३८
कारणा=कारण से	८८५, ६६७	किपमासई=क्या २ नहीं बोलते	७४०

किंपागफलाण=किम्पाक वृक्ष के फलों का	७८६
कीवेण=कीव पुरुषों को	८०७
कीयगठ=कीतकृत	६०६
कीलप=कीड़ा करता है	७७२, ६३०
कीलन्ति=कीड़ा करते हैं	७३४
कीसति=कोश पाते हैं	७८४
कुमो=कहाँ से	६४५
कुकुप=कुचेष्टायुक्त	७१३
कुगाहीय=कुगाहीव इनता है	६०६
कुष=कृष	६७७
कुंषा=कौष पक्षी	६२२
कुचिप=कुटिल	६७२
कुट्टिमो=मूढम खंड रूप किया	८३१, ८३२
कुट्टिमतले=कुट्टिमतल से युक्त	७७३
कुड्मतरसि=कुड्म-पत्थर की दीवार	
आदि में	६७५, ६७६
कुडुंब=कुडुब	६२३
कुडे=भीव पर	११३६
कुण्डलाण=कुंडलों का	६६८
कुणई=करता है	८४१
कुणमाणस्स=करते हुए की	६०६, ६१०
कुष=कुपित हुआ	७२६
कुयो=कुद हुआ	८८१
कुन्पु नाम=कुंयु नाम वाले	७५५
कुप्यधयण=कुपबधन के मानने वाले	१०५१
कुप्पहा=कुपय	१०४६
कुमरो=कुमार	६५८
कुमारगा=कुमार	५६१
कुमारवोधि=दोनों कुमार	५८३
कुमारेहि=लोहकारों से	८३२
कुररी=पक्षिणी की	६१३
कुलल=गृह-पक्षी को	६३१
कुलकुल	६८६, १०१०
कुले=कुल में	६८७

कुले कुले=घर घर में	६११
कुले गन्धणा=गन्धन कुल में उत्सव हुए	
के समान	६८६
कुलेसु=कुल में	५८२
कुब्धन्ति=करते रहे	८८४
कुस=कुशा	१०१२
कुसचीरेण=कुश वनों से, कुशा आदि	
मृणों के पहनने मात्र से	११२६
कुसलसविट्ठ=कुशलों द्वारा संविष्ट	१११७
कुसला=कुशल	८८३
कुसीलाण=कुशीलियों के	६१४
कुसीलरूवे=कुशीलरूप	६१३
कुसीललिंग=कुशील लिंग को	६०४
कुसुम=कुसुमों-पुष्पों-से	८६६
कुदाह=कुठार	८३१
कुहेरविस्त्रा=असत्य और आश्रय उत्पन्न	
करने वाली ओ विचार्यें हैं उनसे	
वा	६०७
कुरय=कूजित	६६०, ६६५
कुरयसह=विलास समय का कूजित शब्द	६७५, ६७६
कूड=लोटे	६०३
कूडजालेहि=कूट जालों से	८२८
कूडलामकी=कूटशस्त्रमलि-वृक्ष है	८६६
कूयतो=आश्रयन करना हुआ में	८२०
कूसेके लिए	५६६
के=कौन १०३२, १०३६, १०४३, १०४७,	
१०५०, १०५४, १०६४	
केह=कोई एक	७०३, ७०५
केई=कितने एक	५८०
केण=किसने	६०७
केपल्लिपत्तामो=केयल्लिमणीत ६६७, ६६६,	
६७१, ६७३, ६७६, ६७८, ६८०,	
६८१, ६८३, ६८५	

कहेज्जा=कहे	६६६
का=कौन सी	६०७, १०४०, १०५७
काऊ=सम्पादन करने के लिए	६६६, ६६३
काऊं=करके	६८२
कावण=करके	८७०, ६२३
काऊण=करके	७८६
काणण=वृद्ध वृत्तों से	७७०
कामकमा=स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले	६३०
कामगुणा=कामगुण	५६६, ६१६
कामगुणे=कामगुणों से	५८४, ६१६, ६२०
	६२६, ६३५, ६६३
कामगुणेहिं=कामगुणों से निमग्न	
करता हुआ	५६१, ६००
कामहुदा=कामदुषा	८६६
कामभोगरसच्युता=कामभोगों के रस	
को जानने वाले को	७६६
कामभोगा=कामभोग	५६५, ६६६
कामभोगे=कामभोगों को	६३४, ६६७, ७६४
कामभोगेसु=कामभोगों में	५८५, ६२८
कामरागविघट्टणी=कामराग को बढ़ाने	
वाली	६८७
कामलालसा=काम भोगों की लालसा	
करने वाले	११४०
कामाह=कामभोगों को छोड़कर	७५०
कामे=कामभोगों को	६३३
कामेसु=कामभोगों में	६३१
कामेहिं=कामभोगों से जो	११२४
काय=काया	६५४, ११२३
काय=काया को	१०६४
कायगुप्ती=कायगुप्ति	१०७२
कायगुप्ती=कायगुप्त	६६४
कायेण=काया से	६४७
कारण=कारण है	१००८, १०१६, १०२६
कारणा=कारण से	८८५, ६६७

कालभो=काल से	१०७६, १०७७
कालकूट=कालभूट	६०६
कालगच्छाधी=कृष्ण काष्ठ वाला या	६५५
काले=प्रस्ताव में	६६२, ७४८, १०७५, १०८०
कालेण=काल में	६३७, १०७४
कालेण=काल में	१००१, ११०२
कालेण काल=यथा समय के अनुसार	
क्रियानुष्ठान करता हुआ	६३७
कालो=काल है समय है क्योंकि	६१४
कायि=थोड़ी भी	६००
कावोया=कपोत के समान	८००
कासवो=काश्यप ऋषि देव हैं	१११३
कासिरायावि=काशिराज भी	७६४
काहप=कथन किया है	६१७
काहामि=करेंगा	७०४
काहिसि=करेगा	६६०
किञ्च=करणीय कार्य है	५६८
किञ्चा=करके	७६५
किङ्कु=कीड़ा	६६०
किञ्चयभो=कहते हुए	१०७६
किरिय=क्रियावादी	७४०, ७४६
किलेसइसा=क्षोभित करके	६०२
किलतो=ज्ञान होकर	६२४
किस=कृश	११२०
किनाम=नाम	७०४
किन्=क्यों ७२६, ७३०, १००८, १०१६, १०२६,	
	१०६२
किगुत्ते=क्या गोत्र है	७३८
किञ्चि=किञ्चित्मात्र ६१३, ६२६, ६५४, ७१०,	
	६०६
किञ्चियि=किञ्चित् भी	८१०
किञ्चरा=किञ्चर	१०१६
किनामे=क्या नाम है	७३८
किपमासई=क्या २ नदी बोलते	७४०

किपागफलाण=किम्पाक वृक्ष के फलोंका	७८६	कुले कुले=घर घर में	६११
कीचेण=कीच पुरुषों को	८०७	कुले गन्धणा=गन्धन कुल में उत्पन्न हुए	
कीयगढ=कीटक	६०६	के समान	६८६
कीलय=कीड़ा करता है	७७२, ६३०	कुलेसु=कुल में	५८२
कीलन्ति=कीड़ा करते हैं	७३४	कुन्यन्ति=करते रहे	८८४
कीसति=क्षोभ पाते हैं	७८४	कुस=कुशा	१०१२
कुओ=कहाँ से	६४५	कुसचीरेण=कुशा वनों से, कुशा आदि	
कुकरय=कुचेष्टायुक्त	७१३	तृणों के पहनने मात्र से	११२६
कुग्राहीय=कुग्राहीव इतना है	६०६	कुसलसविट्ट=कुशकों द्वारा सविट्ट	१११७
कुच=कुच	६७७	कुसला=कुशल	८८३
कुचा=कौंच पत्ती	६०२	कुसीकाण=कुशीलियों के	६१४
कुचिप=कुटिल	६७२	कुसीलकषे=कुशीलरूप	६१३
कुट्टिमो=सूक्ष्म खंड रूप किया	८३१, ८३२	कुसीललिंग=कुशील लिंग को	६०४
कुट्टिमसले=कुट्टिमवक्ष से युक्त	७७३	कुसुम=कुसुमों-पुष्पों-से	८३६
कुडुस्तरसि=कुडुय-पत्थर की बीवार		कुडाह=कुठार	८३१
आदि में	६७५, ६७६	कुहेडविखा=असत्य और आश्रय धत्तम	
कुडुब=कुडुब	६०३	करने वाली जो विद्याएँ हैं वनसे	
कुहे=भीत पर	११३६	वा	६०७
कुपसलाण=कुंडलों का	६६८	कुरय=कृमि	६६०, ६६५
कुणई=करता है	८४१	कुरयसह=विश्वास समय का कृजित शब्द	६७५, ६७६
कुणमाणस्स=करते हुए की	६०६, ६१०	कूड=छोटे	६०३
कुड=कुपित हुआ	७२६	कूडजाखेहि=कूट जाऊँ से	८२८
कुन्दो=कुंद हुआ	८८१	कूडसामली=कूटशास्त्रालि-वृक्ष है	८३६
कुण्ड नाम=कुण्ड नाम वाले	७५५	कूयतो=आकन्धन करता हुआ मैं	८२०
कुण्डवयण=कुण्डवचन के मानने वाले	१०५१	कूते=के लिए	५६६
कुण्डहा=कुमय	१०४६	के=कौन	१०३२, १०३६, १०४३, १०४७, १०५०, १०५४, १०६४
कुमरो=कुमार	६५८	के=कोई एक	७०३, ७०५
कुमारगा=कुमार	५६१	के=कितने एक	५८०
कुमारयोधि=योनों कुमार	५८३	केय=किसने	६०७
कुमारेहि=सोहकारों से	८३२	केयलिपचचामो=केयलिपचीव	६६७, ६६६, ६७१, ६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
कुररी=पक्षिणी की	६१३		
कुलज=गृह-पक्षी को	६३१		
कुल=कुल	६८५, १०१०		
कुले=कुल में	६८७		

केचली=केवल ज्ञानयुक्त पुन	६६४	क=कौन-सा	१०५२
केचल=सम्पूर्ण	७५१	स्व	
केरिसी=कैसी है	१००६	खणपि=खणमात्र भी	७८३, ८६०
केरिसो=कैसा है	१००६	खणमित्त=खणमात्र	५६५
केसलोओ=केशलुंघन भी	८००	खण्डाह=खड	८३३
केसरे=केसर नाम वाले में	७२४	खत्तिओ=क्षत्रिय-उसको	७३७, ११३१
केसरम्मि=केसर	७२४	खसिय=क्षत्रिय	६५१
केसे=केशों को	६७२, ६७७	खंतिपक्षमे=क्षत्रित्तम	६३६
केसिं=केशी के	१०१६, १०१७, १०२०, १०२७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३	खन्ती=क्षमा है	८६६
केसी=केशीकुमार	१०१६, १०१७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, १०५४, १०६७	खन्तीए=क्षमा से	६७३
केसीकुमार=केशीकुमार	६६८, १००४	खन्तो=क्षमावान्	८६१, ८६४
केसीकुमार समणे=केशीकुमार भ्रमण	१०११, १०१३	खम=योग्य है	६१३
केसीगोयमओ=केशी और गौतम का	१०६६	खमा=क्षमा समर्थ	७६७
केसिगोयमा=केशी और गौतम	१००६	खमे=क्षमा करो	७२७
केसिगोयमे=केशी और गौतम	१०७०	खय=क्षय	८६३
केसवा=केशव	६५३	खलु=निश्चय ही	६६३, ६६४, ६६४, ६६७, ६६६, ६७१, ६७२, ६७३, ६७३, ६७५, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
केसयो=केशव	६५६	खवित्ता=क्षय करके	६६४, ११४२
को=कौन ५६३, ८४१, ८४३, ८४४, १०५६,		खघेऊण=क्षय करके	६५०
कोउगासिया=कुतूहल के आश्रित		खाहम=खादिस	६५३, ६५४
कौतूहली लोग	१०१४	खाइत्ता=खाकर	८४६
कोऊहल=कोलुक में	६०७	खाप=ख्यात प्रसिद्ध	५८०
कोट्टां=कोटक	१००४	खाणी=खान हैं	५६५
कोत्यलो=बस का कोयला-धेला	८०७	खाणु=स्थान-ठोठ कहते हैं	६१४
कोलसुणपहिं=कोल, शूकर और		खामेमि=क्षमा याचना करता हूँ	६२०
खानों के द्वारा जो	८२०	खाविमोमि=मुझे खिलाया	८३३
कोयप=कोविद-विशेष पंडित था	६२६	खिप्प=शीघ्र	६६१, ७२६, १०१२, ११३७
कोयियप्पा=कोविदात्मा	७७८	खिसपखा=आहार के मिलने पर	
कोसम्बी=कौशाम्बी	८८०	निन्या करे	८४८
कोहा=कोष से	११२१	खिसई=निन्या करता है	७०६
कोहे=कोष में	१०७६	खीरे=दुग्ध में	६०१
कोह=कोष और	६६३	खणिसंसारो=क्षीय हो गया है संसार	
		मिसका	१०६१

गिद्धे=मूर्च्छित	८६६	शुरुमो=भारी	८०२
गिद्धेहि=गृद्धों ने	८२४	शुरूपरिमावप=शुरूजनों का परिमव	
गिद्धोचमे=गृद्धपत्नी की सपमा वाले	६३३	करता है	७१०
गिरि=पर्वत को	६८०	गेह=घर	७१७
गिरी=पर्वत	८०७	गेहे=घर के	७६१
गिहत्थाण=गृहस्थों के समूह	१०१४	गेहस्स=घर का	७६१
गिह्निनिसेज्ज=गृहस्थ की शय्या पर	७१८	गोयम=गौतम को १०११, १०१६, १०१७,	
गिह्णिणो=गृहस्थ	६५२	१०३२, १०३६, १०४०, १०४३,	
गिह्त्थेसु=गृहस्थों में	११२५	१०४४, १०६८	
गिह्=घर को	६६०	गोयम=हे गौतम । १०२५, १०४५, १०५६,	
गिहंसि=घर में	५८७, ५८६, ६०६	१०६७	
गीयसब्ज=गाने का शब्द	६७५, ६७६	गोयमा=हे गौतम । १०२५, १०३१, १०३८,	
गीय=गीत	६६०, ६६५	१०४१, १०४६	
गुत्तयम्मयारी=गुप्तियों के सेवन से		गोयमे=गौतम १००२, १००४, १०१०, १०१३	
गुप्त ब्रह्मचारी	६६३, ६६४, ६६५	गोयमो=गौतम ७३६, ६५५, १०१६, १०२०,	
गुप्तिविप=गुप्तेन्द्रिय	६६३, ६६४, ६६५	१०२७, १०३२, १०३६, १०४०,	
गुप्तीमो=गुप्तियाँ	१०८६	१०४३	
गुप्तीव=गुप्तियाँ	१०७१	गोयमस्स=गौतम के	१०१०
गुप्ती=गुप्तियाँ	१०७१, १०६५	गोयरिय=गोचरी में	८४८
गुप्ते=मन, ध्वन और काया जिसके		गोयर=गोचरी को	८४५
गुप्त हैं	६६३, ६६४, ६६५	गोलप=गोला	११४०
गुप्तेण=गोत्र से	७३६	गोलया=गोले	११३६
गुण=गुणों से	११३३	गोवालो=गोपाल	६६१
गुणवन्ताण=गुणवानों और	१००५		
गुणसमिद्ध=सर्व गुणों से युक्त था			
उसको	७६५		
गुणोदही=गुणों का समुद्र भी तैरना			
फठिन है	८०३		
गुणोदधारी=गुण समूह के धारण करने			
वाले	६००		
गुणार्ण=गुणों का	७६२, ८०२		
गुणसमिद्धो=गुणों से-समृद्ध	६२४		
गुणविप=गुणों से युक्त	६१६		
गुणभागर=गुणों की खान है	७७४		
		घ	
		घत्तुणा=घातक ने	७२६
		घर्त्थमि=घसे हुए	७८३
		घय=घृत	६०१
		घरे=घर में	६२६
		घर=घर को	६२६
		घरणी=गृहिणी घर वाली	६२८
		घोरपरकमा=घोर पराक्रम वाले हुए	६३५
		घोरपरकमे=घोर पराक्रम वाला	१०६७
		घोरामो=घातिरोद्र	८३७

घोरा=भयंकर	८८२, १०४१
घोरे=घोर में	७४२, १०४६, ११२७
घोर=अति विकट	६३५, ८००, ६७८

घ

घ=घोर, फिर, तथा, समुच्चय में, पुनः,	
पावपूर्ति में	५८५, ५६१, ५६६
५६८, ६०३, ६११, ६१७, ६२३, ६३१	
६३८, ६४५, ६४६, ६५६, ६८८, ६६१	
६६४, ६६५, ६६६, ७००, ७०६, ७१२	
७१८, ७३१, ७३२, ७४०, ७४२, ७४६	
७४८, ७४९, ७७२, ७७७, ७७६, ७८५	
७८८, ७८९, ८०३, ८०४, ८०५, ८११	
८२८, ८५३, ८६१, ८६३, ८६५, ८७७	
८७८, ८८२, ८८६, ८८३, ८८५, ८८७	
८९४, ८९५, ८९६, ८९४, ८९५, ८९०	
८९३, ८९४, ८९८, ८९३, ८९६, ८९६	
८९८, ८९९, १०१६, १०२८, १०२६	
१०४६, १०५६, १०७७, १०७८	
१०८५, १०८६, १०६३, ११०६	
१११२, ११२७	

घइत्ता=झोड़कर	६३४, ७५२, ७५३, ७५६
	७५६, ७६३, ७८५
घइव=झोड़ करके	७३६
घइय=वे=झोड़ने वाले	७८२
घइक=चतुष्पथ को	७७३
घइक=चतुष्क-आहार-वस्त्र, पात्र और	
शय्या की	१०८२
घइकारण=कार कारण से	१०७४
घइरथी=चौथी	१०८६, १०६२
घइरगिणीप=चतुरगिणी-चार प्रकार	
की	६६१
घइविहेवि आहारे=चार प्रकार का	
आहार	७६८

घइविहा=चार प्रकार की	१०५६, १०८६
	१०६२
घइहि=चार	७४०
घइसुसा=झाँझों से	१०७७, १०८४
घइसुगिन्म=चतुर्माहा विषय	६८६
घइयही=चक्रवर्ती	७५२, ७५३, ७५४, ७५६
घइय=चक्र से	६६१
घइय=प्रचंड	८३७
घइरे=चतुर्पथों को	७७३
घइल=चंचल है	७३१
घइले=कोय से युक्त	७०६
घइगारवो=त्याग दिया है गर्व भित्तने	८५४
घइय=चंदन का लेप करता है-किन्तु	
दोनों पर	८५७
घइ=चन्द्रमा को	१११५
घइचरसमप्यमा=चन्द्र और सूर्य के	
समान प्रभा वाले	१०१३
घइ=चन्द्रमा है	१११३
घइ=चम्पा में	६२६
घइप=चंपा नगरी में	६२५
घइ=आचरण कर जो	७४६, ६८६
घइ=चलता है	७०६, ८४२
घइय=चारित्र्य क	७३६, १००२
घइय=चारित्र्य है	१०७५
घइय=चारित्र्य से	८५६
घइयस्स=चारित्र्य की	१०६५
घइति=आचरण करते हैं वा प्राप्त होते	
हैं	६२१, १०६५
घइव=आचरण करना	८०४, ६४८
घइय=आचरण करे	६३५, ६३६
घइय=आचरण करके	७४२, ८४६, ८४७
घइय=चारित्र्य	१०२६
घइय=चारित्र्य	६१६
घइय=आचरण करके	६६४

चरित्तेज=चारित्र्य से	६७३	चित्तमन्तम्=चेतना वाले पदार्थ	११२२
चरित्से=चारित्र्य	८०५	चिंतावरो=चिन्ता युक्त	६०७
चरिमाणं=चरम सुनियों का कल्प	१०२३	चिन्ताहिं=चिन्ता नष्ट करने में	६७१
चरिय=चारित्र्य	८६१	चिन्ता=शका	१००५
चरिस्सामु=महण करेंगे	५८७	चित्ततो=चिन्तन करता हुआ	८२४
चरिस्सामि=आचरण करूँगा	६१७, ६२७	चिन्ताइत्ता=चिन्तन करके	८६३
	६४०, ८४२, ८५०, ८५१	चिन्ताइ=मन में चिन्तन-विचार करते हैं	६६६
चरिस्समो=आचरण करेंगे	६८४	चिरपि=चिरकाक्ष तक	६०२, ६०४
चरिस्ससि=महण करना	८०६	चीवराणि=वर्षों को	६८१
चवेह=चपेह और	८३२	चुप=च्युत होकर	७४५
चरे=विचरता है	६३३, ६४३, ६६८, ७३३	चुओ=च्युत	७७६, ६०६
	७४८, ७५३, ७५६, ७५८, ७५९	चुडामणी=चूडामणि-आभूषण	६६०
	७६३, ७६६	चुण्णिओ=चूर्ण किया गया	८३२
चरेह=विचरे	६४२	चुया=वहाँ से च्यवकर	५८०
चाडझामो=चतुर्यामरूप	१००७, १०१८	चेइए=चेत्त में	८६६
चाठप्पायं=चतुष्पाद-वैद्य, ओषधि,		चेयसा=चित्त से	७४८, ७६५, ८७६, ६२२
आतुरता और परिचारक	८८४	चेव=‘च’ और ‘एव’ निश्चयार्थक है	६००, ७०६
चाठरते=चार गति रूप अवयव में	८१२	ओहमो=प्रेरणा करने पर	७१५, ७५६, ७६०
चामपाहि=चामरों से	६६१		८२१
चारु=सुन्दर	६८६	छ	
चारुमासिणी=भनोहर भाषण करने वाली	६८३	छत्तेण=छत्र से	६६०
चारुपेहिणी=सुन्दर देखने वाली	६५७	छम्ब=अभिप्राय	७४६
चावेयम्वा=चर्चण करने	८०५	छवेण=स्वेच्छापूर्वक-सुशी से	८४०
चिमासु=चिता में	८२३	छिता=छेदन करके	६३३, १०३५, १०३६
चिगिच्छई=चिकित्सा करता है	८४३	छिवई=छेदन कर सकता	८६६
चिगिच्छगा=चिकित्सा करने वाले	८८३	छिम्बई=छेदना है	८५२
चिन्ना=छोड़ करके	६६०, ६३५, ७३७	छिन्दिता=छेदन करके	१०३७
	७५०, ७५६	छिविन्ता=छेदन करके	६२७
चिह्न=ठहराती है	१०३८, १०४१	छिन्नसोप=छेदन कर दिया है शोक को	
चिह्नई=स्थित है	६४६	मिसने	६४६
चिह्नति=ठहराते हैं	१०५६, १११५	छिन्नपुखो=छेदन किया पूर्व में	८१७, ८२५
चिह्नसि=चू ठहरा है	१०३१	छिन्ने=छेदन हो जाने पर	१०६७, ११३४
चियथाइ=आचरण की हुई	६४७		

खिद्यो=खेदा गया	८२०, ८२१, ८२७
	८२१, १०२५, १०६७
खिन्न=खिन्नविद्या	६४८
खिलादि=खेदन करके	६१४
खुरियादि=छुरियों से	८२७
खुदा=भूख	७८७, ७८६, ७६६
खुदिसा=प्रेरित करके	७२४
खुदा=नोरे हुए	११२६
ख	
ख=खो	६५४
ख=जो ६८७, ७३४, ७४८, ८३६, ६१०	
६१६, १०५८, १०६५, १०६६, ११०६	
	१११२
ख=यवि ६२५, ८६१, ६६७, ६६०	
खया=यजन करने वाले हैं	११३६
खया=यवि वा ७३४, ११२१, ११२२	
खसि=यवि वृ	६८६
ख=यवि साधु १०८२, १०८४, १०६१	
	१०६३, १०६४
ख=यव १०१५	
ख=खरखसकिअरा=यव, राखस	
और किन्नर	६६६
ख=खगल जला रहा है ६२५, ६२८	
ख=लोक में ७६३	
खण=ख्यान से ७२४	
खट्ट=यव ११२७	
खण=खपिता ६५८	
खर=खर्हा ७१३, ७३१, ७८४, १०६३	
	१०७३
खर=खिन में ६४१	
खर=खसपम यात्रा के लिए ६६२, १०२८	
खन्त=खीव १०४६	
खन्ति=आती हैं ६०६, ६१०	
खन्ती=जाती हुई ६८०	

खतुणो=जीव ७८४	
खतुसु=खतुओं को देखकर ६२८	
खतु=यव के बर्षों ११०५	
खतु=यव का बर्षों १११३	
खत=यव का ११०२	
खतमि=यव में ११०३	
खतय=यव के कथन करने वाले १११६	
खतय=यवों को १११२	
खतण=यवों के ११३६	
खतणमु=यवों का मुख है उसको ११०६	
खतखमि=यवमरुप यव में अनुरक्त १०६६	
खत-मरु-मर-खिगा=खत-मरु	
के मर से पड़ित हुए तथा ६३६	
खतुख=खत का मुख ७८४	
खत=खत ८१२	
खत=यवमान-यवन बाका १०८२, १०८४	
१०६१, १०६३, १०६४	
खत=जिस समय ६२६, ७३०, ८४५	
खत=यवन करता था ११०२	
खत=खिअघोसा=खतपोप और	
खिअघोप ११४२	
खत=खत=खतपोप के ११४१	
खत=खतपोप ११३४	
खत=खतपोप १०६६	
खत=यवना १०७६	
खत=यवना १०७४	
खत=यवना ७५८	
खत=यवना ५६६	
खत=यवना ५८३, ८१२, १०५४	
१०६३	
खत=यवना से ६०८, ७६१	
खत=यवना का मुख ७८४	
खत=यवना को ८२४, १०४४	

जलतीभो=जलती हुई	८३५	जहानाय=न्यायपूर्वक	१०३३, १०३७, १०३६
जलन्तमि=जलती हुई	८१५		१०४०
जलम्=शरीर का मल	७६६	जहामूय=यथाभूत, यथार्थ	६१८, ११३५
जलतम्मि=प्रज्वलित में था	८२२	जहाय=काम भोगों को छोड़कर	५८२, ६१४
जलसे=आज्वल्यमान	८२१	जहासुख=जैसे सुख हो	७०३, ८५०, ८५१
जलुत्तम=उत्तम जल को	१०४२	जहिच्छ=यथा इच्छा	१०१७
जल्लियं=शरीर का मल	१०८५	जहिल्ल=छोड़े	६४१
जलिय=आज्वल्यमान	६८७	जहिल्लु=छोड़कर और	६३४
जले=जल में	११२४	जहिल्ला=छोड़कर और	७५५, ७६०, ११२६
जवा=यव	८०५	जहि=जिसके	६१३
जंवहर=जो बर्त रहा है	७०४	जहोहय=यथोचित रूप में	६६६
जघोवण=यव का माल	६५६	जा=जो	७४५, ६५८, ६७६, १०५६, १०८०
जघोवग=यवों का घोकन	६५६	जा जा=जो जो	६०६, ६१०, ६६०
जसि=जिस पर	१०४५, १०५६	जाई=जाति को	५८५, ७७६, ७७७
जससी=यशस्वी-यश वाला	६४८	जाई=जाति	५८४, ६८६
जस्स=जिस	५६६, ६११, ६००	जाईसरण=जाति स्मरण जान	७७५
जस्स अत्थि=जिसकी है	६११	जाईसरणे=जाति स्मरण के	७७७
जसापसी=यशा नाम वाली धर्मपत्नी	५८३	जाप=वत्पन्न हुआ	६२८
जह=जैसे	८२१, ६०३	जाओ=हो गया	८६५
	६०५, ६०६	जाणपसु=विष्णुपुर्यों में	६०३
जहकर्म=यथाक्रम से जिसकी	५६१, ६६१	जाणामि=जानता हूँ	७०४, ७४४
	१०३७	जाणासि=जानते हो	११०६
जहा=जैसे	५८८, ६०१, ६०६, ६१५, ६१६	जाणिय=जानकर	६३७
	६२०, ६२८, ६३१, ६६६, ७३७	जाये=जानता है	६११, ७४५
	७४५, ७८६, ७६१, ८०६, ८०७	जायइ=याचना करता है	६५६
	८०८, ८१०, ८१३, ८१४, ८४१	जायई=वत्पन्न होता है, तब	८४३
	८४२, ८४३, ८४८, ८६०, ८७८	जायबोण=यज्ञकर्त्ता ने	११०७
	८७६, ८८१, ८८४, ८८८, ६३०	जायगो=यज्ञक-विजयघोष	११०४
	६६०, ६६१, ६६२, ६६५, १११५	जायणा=मार्गना	७६६
	१११७, १११६, ११२४, ११४०	जायकूच=जातरूप	१११६
जहाइ=छोड़ता है	६१७, ६४६, ८५०	जाय=वत्पन्न हुआ	११२४
जहाजायसि=जैसे अन्त समय में		जाया=धे पुत्र	५६०, ५६३, ६०१, ६०७, ६११
शरीर अनावृत रहता है तब			८०६, ६८७, ६६४
नम हुई को	६८१	जायाई=आवश्यक रूप यज्ञ करने वाला	१०६६

आयाहि=याचना करो	११०४	जीयलोगमि=जीवलोक में	७२६, ७३०
आरिस्ता=जैसी	८३८	जीयिष=जीवन में	८५५
आल=जाल को	६२०	जीयिष=जीवन का	६०४
आलापि=आलों को	६२२	जीयिषकारणा=जीवन के कारण से	६८८
आलेहि=आलों के द्वारा	८३०	जीयिष=जीवित	६४६, ७३१, ६७६
आय=जब तक	१०७७	जीयिषस्त=जीवन के अन्त को	६६३
आयस्त्रीवाप=जीवनपर्यन्त	७६३	जीयिषद्व=जीवन के वास्ते	६१७
आयस्त्रीय=जीवनपर्यन्त	६६४	जीयो=जीव	१०५८
आयस्त्रीवम्=जीवनपर्यन्त	८०२	जुहप=ज्योति वासी से	६६२
जिह्मिदो=जितेन्द्रिय	६६०	जुहम=शुचिवासा	७४५
जिह्मिदिय=जितेन्द्रिय के प्रति	६७३, ६७८	जुप=जोड़ दिया	८२१
जिह्मिदो=जितेन्द्रिय	६६४	जुगमिस्त=चार हाथ प्रमाण देखे	१०७७
जिपहि=जीवों में हित का विचार करने		जुमणे=जोड़ने में	१०६३
वाले	६६६	जुसेहि=धर्म मय योक्त्र गले में बांधकर	
जिह्मप=सब से बड़ा इस्ती	६६०	प्रणियों से	८२१
जिणफन्नाय=जितेन्द्र देव की कही हुई		जुचो=जोड़ा हुआ	८२१, ८५३
७५८, १०५१, १०७३		जुधो=जीयो	६१८
जिह्मदेसिय=जिन-प्रतिपादित है	७००	जुयल=बल	६५६
जिणदेसिय=जितेन्द्र देव का उपदेश		जुयल=मुगल	६६८
किया हुआ	६३५	जुयराया=युवराज या	७७१
जिणमफन्नारो=जिन भास्कर	१०६१	जि=जो ५=६, ६४२, ६४३, ६४५, ६४८, ६५२	
जिणमग्ग=जितमार्ग का	६८४	६५३, ६५४, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६	
जिणस्त=जिन भगवान् की	६७५	७०३, ७०५, ७२१, ७४२, ७४६, ८०६	
जिणसासणे=जिनशासन में ७३६, ७४८, ७६२		८०७, ८६१, ८७७, ८९१, ८९०, ८९६	
जिणाम=जीतता हूँ	१०३२	१०४१, १०४६, १०६७, ११०५, ११०६	
जिणिवमग=जितेन्द्र मार्ग की	५८२	१११२, ११२२, ११३३, ११४०	
जिणिस्त=जीतकर	१०३२	जेह्म=ज्येष्ठ और	८८७, ८८८
जिणिसु=जीतकर	१०३३	जेह्म=ज्येष्ठ-बड़े	१०१०
जिणुत्तमाण=जितेन्द्र भगवान् के उत्तम		जेण=जिससे	६४६
६१३, ६१६		जेमेह=भोगता है	७१८
जिणे=समस्त कर्मों को नष्ट करने वाला		जेसि=जिन से	१०४६
६६८, १००१		जेहि=जिन से	११३२
जिया=जीये गये	१०३२	जो=जो ६११, ६५२, ६५७, ७८७, ७८८	
जीवर्त=जीवे के साथ	७३२	७८६, ७८९, ८००, ८०२, ८६६, ८२०	

६८८, १००७, १००८, १०१८, १०२६	ह	
१११७, १११८, ११२१, ११२३, ११२६	ढक=ढंक और	८२४
११३६	ण	
जोड़=ज्योति=अग्नि में	ण=वाक्यालङ्कार में है	६१४
जोड़संग=ज्योतिषाङ्ग के	ण=वाक्यालङ्कार में है	५८०, ६३३, ६८३
जोड़संगयिक्त=ज्योतिषाङ्ग के वेत्ता हैं	७५५, ७६२, ७८५, ८४३, ८७३	६७८, १०३२
जोगेहि=योगों से युक्त हुआ	णीहासा=हास्य रहित हो गई	६७५
जोष्यणेष्ण=यौवन से	ये=हमको	६१३, ६१७
क	येत्ता=मुनने वाला	६७५
कसोयरो=मत्स्य के समान उदर,	णहाण=ज्ञान	८८६
कण=ध्यान	णहविमो=ज्ञान कराया गया	६५६
कण=ध्यान के	त	
कण्यह=ध्यान करता है	त=उस आहार से	६५४, ६२०
क्लिग्मह=क्षीया हुआ जाता है	तखयाह=अपु-ज्ञात	८३२
क्रियायह=ध्याता या-धर्मध्यान करता था ७२४	तमो=तदनन्तर ६८३, ७२८, ७३३, ८०६	
ठ	८५०, ८७३, ८६१, ८६४, ६१३	
ठविच्छा=स्थापन करके	६६१, ६६५, ६७०, ६८४, १०१६	
ठाण=स्थान को-मोड़ को	१०१७, १०२०, १०३२, १०४३	
१०६३, १०६६	१०७१, १०८६, ११३४	
ठाणा=स्थान	तकहमिलिचे=बह कैसे	६८३
ठाणाह=स्थान	तख=तथ्य है उसकी	८६५
ठाणे=बह स्थान	तच्छिग्रो=तराशा गया	८३१
ठाणेहि=स्थानों में जीव बसते हैं	त अद्वा=जैसे कि	६८६
ठिमो=स्थित होकर	तज्जणा=वर्जना	७६६
ठिया=स्थित हैं	तणफासा=तृणस्पर्श	७६६
ड	तणाणि=मृग	१०१२
डग्ममाण=अकृते हुए प्राणियों को	तणु=स्तोक यत्न से	६३३
देखकर	तणुय=शरीर में उत्पन्न हुई	६१६
डग्ममाणेसु=अकृते हुए	तण्दा=प्यास से	७८६, ७६६, ८२४
डहन्ति=भस्म करती है	तण्हाह=पिपासा से	७८४

तत्त्व=तत्त्व का	१०२०
तत्त्व=तत्त्व को	१०२०
तत्त्वो=तत्त्वन्तर	६३५
तत्त्व=तत्त्व	८३२
तत्त्व=वहाँ पर, उस आबस्ती जगती में	५८५
५८५, ६५३, ७१३, ७२४, ७२६	
७७४, ८६७, ८८०, ८९२, ८९०	
८९१, ८९३, ८९३, १०००, १००४	
१००५, १००६, १०१२, १०१४, १०१६	
१०५३, १०६८, १०७५, ११०१, ११०२	
११०३, ११०७	
तत्त्व=त्रास से	८३६
तत्त्व=और वही भवन में	५८३
तत्त्व=वस वृत्त का	८६१
तत्त्व=तपते हैं	५६६
तत्त्व=कार=वही को जाने कर	१०७८
तत्त्व तमेण=अज्ञानता में—अन्यकार में	५६३
तत्त्व तमेण=अति अज्ञान से	८०८
तत्त्व=तत्त्व होकर	१०७८
तत्त्व=इसलिप	११३६
तत्त्व=इसलिप ५८७, ६६७, ६६६, ६७१	
६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१	
६८३, ६८५	
तत्त्व=तत्त्व रूप में	१०५६
तत्त्व=वस	८८२, ८८६
तत्त्व=वस समय वृ	६०६, ८४५
तत्त्व=विस्वीयी	६२२
तत्त्व=तर जा	६७८
तत्त्व=तरना	८०८
तत्त्व=तरकर	६५०
तत्त्व=तर जाते हैं	१०५८
तत्त्व=और कई एक वर्तमान काल में	
तर रहे हैं	७६७

तत्त्व=तरना कठिन है इसी प्रकार	८०३
तत्त्व=तरने	७६७
तत्त्व=तरना है	८७१
तत्त्व=तर ५८५, ६२५, ६७३, ७७४, ८०२	
तत्त्व=तर को ५६६, ६३५, ७३३, ७४८, ७५६	
७६५, ८६४	
तत्त्व=तरना=तरना	८६१
तत्त्व=तर से	६२०, १११६
तत्त्व=तरना=तरना को	१००५
तत्त्व=तरना=तरना	११२०
तत्त्व=तर करने वाला ६४५, ६४६, ६४७	
तत्त्व=तर के	५८८
तत्त्व=तरसे ८४२, ८५६, ८७३, ११३०	
११४२	
तत्त्व=तर का	८०४
तत्त्व=तर=तरना में	७१४
तत्त्व=तरना=तरना में	८५३
तत्त्व=तरना	७२४
तत्त्व=तर	११०१
तत्त्व=तरना=तरना=तरना और	
बीज रहित हो	१०८८
तत्त्व=तरना का	८६५
तत्त्व=तरना में	८५४
तत्त्व=तरना ५८३, ६८३, ७२५, ७३५, ७७०	
७७५, ७८१, ८६८, ८७०, ८९१, ८९३	
८९०, ८९३, ८९४, ८९६, ८९६, ८९६	
८९८, १००२, १११०	
तत्त्व=तरना प्रकार ५८३, ७३२, ८००	
तत्त्व=तरना प्रकार ५८५, ५६६, ६१५, ७००	
७२१, ७३३, ७३७, ७३६, ७४५	
८०६, ८०७, ८०८, ८५५, ८५७	
१०६३, १०७५, १०७६	
तत्त्व=तरना	८८६
तत्त्व=तरना=तरना योग्य	१०८५

तर्हि=उस मण्डप के पास ७२६, ८१३, ८१४
६२८, ६३३, ६७६, ६८२, ६८५
११०४, १११०

तद्देय=उसी प्रकार ६६३, ७०४, ७०३, ७६४
७६५, ६४४, १०७१, १०७६
१०८६, १०६१, १०६२, १०६३

त=उसको ५६१, ५६८, ५६६, ६०६, ६१४
६०३, ६०५, ६४६, ६५१, ६६७
६७०, ६६६, ७३१, ७४८, ७७४
७६०, ८४०, ६१०, ६२७, ६३२
६७३, ६८५, ६८८, ६८६, ६६०
१०२५, १०३५, १०३६, १०४०, १०४७
१०४६, १०६६, १०७६, १११०, १११७
१११८, १११६, ११२०, ११२१, ११२७
११३४

तकहिमितिचे=वह कैसे ? यदि इस
प्रकार कहा जाय तो ६६६, ६७२
६७५, ६७८, ६८०, ६८१, ६८५

त जहा=जैसे कि ६६६
तं पि=तू भी ६६१
तम्ब=ठाग्न ८३२
तमि=उस ८६८

तम्मिकाळे=कर्म भोगने के समय ६०७
तम्मि=उस वन में १०६६
तम्मी=उस १०००, १००४, १०७८

त धय धूम माहण=उसको हम ब्राह्मण
कहतें हैं ११२१, ११२२, ११२३
११२४, ११२५, ११२६, ११३२
६२०

तसि=सुम ६१६, ८७१, ६८४
ता=इसलिए ७४८
तार=वह युद्ध ने १००५
तारण=पट्काय के रसकों को ६४७
तारि=पट्काय का रसक ८३२
तादिमो=ठाढ़ा गया

ताण=त्राया-शरणा ५६३, ६२६

ताणाय=रक्षा के लिए ६२५

तात=पिता के पास ५८६

ताय=हे पिता जी ! ६०८, ७८०

तायगो=पिता ५८८

तारइस्सामि=तारुंगा, अत ७६१

तारुणे=तरुण अवस्था में ८०६

तालणा=ताड़ना ७६६

तालडठ=तालपुट ६६६

तायसो=तपस्वी होता है ११२६, ११३०

तासि=उनकी ६६४, ६५३

ताहे=उस समय ८४३, ८५०

ताया=हे सात ! ८३८

तां=उसको ८६८

ति=इस प्रकार पूर्व परामर्श में १०६६

ति=इस प्रकार विचार कर ५६८, ६३३, ६६०

७०४, ७३८, ७६६, ७७०, ७७१

६२८, ६५२, ६५५, १०६६, ११०२

तिक्क=वीक्षण ८१८

तिक्कधारेहि=वीक्षण धार वाले ८२७

तिगिच्छिय=अपने रोग का प्रतिकार
करना ६४६

तिगिच्छु=चिकित्सा को ८८४

तिगुत्तिगुत्तो=वीन गुप्तियों से गुप्त ८५३, ६२४

६३६

तितिकक्षपञ्जः=सहन करे ६३६

तिष्णइविकमो=वीन वृद्धों से विरत ६२४

ति=दुय=तिदुक १०००

तिभि=वीन-स्थानों की १०८०

तिय=त्रिपथ को और ७७३

तिय=कटिभाग ८८२

तिरिच्छा=तिर्यक्-सम्बन्धी ६५७, ६४०

तिरिक्कजोणिसु=तिर्यग् योनियों के
दुःख, अतः ७७६

तिलोष्णविस्सृत=तीन लोक में विभूत ८६१
 तिष्वा=तीव्र १०३७
 तिविहेय=वीनों योगों से ६५४, ११२१
 त्रि बेमि=इस प्रकार में कहा ६३८
 ७२१, ८६३, ८६५, १०७०
 १०६७, ११४२

तीहवि=वसने भी ६८१
 तीसे=वसका ६५४, ६५८, ६६२
 तु=वितर्क कार्य में ६५६, ६८७, ७०३, ७४३
 ७६५, ७८७, ७८६, ७६२, ८०२
 ८६८, ८०५, ८१०, ८६३, ८६७
 १०१६, १०२०, १०२३, १०२७
 १०३२, १०३६, १०४०, १०४३
 १०५१, १०६७, १०६८, १०६३
 ११३४

तुंगे=ऊँचे ८१८
 तुम्ह=आप को ६१६, ६६५
 तुम्ह=तुम्ह हुआ ११३५
 तुम्ह=हर्षित हुआ ६१८, ११०७
 तुम्हियार्ण=आदित्रों के ६६१
 तुम्ह=तोत्रों से ८२१
 तुम्ह=आप के ६२०
 तुम्ह=आपके ५६६, ७२६
 तुम्ह=आप ६१६, ११३६
 तुम्ह=हि=आप दोनों की ७६१, ८५१
 तुम्ह=तुम्ह ६१८
 तुम्ह=तुम्ह ८०१, ८०६, ८०८, ११०६
 तुम्ह=आप ८०२, ८१६, १०३१, १०४१
 तुम्ह=आपन करने में १०६३
 तुम्ह=शीघ्र ६७२, ६७३
 तुम्ह=तुम्ह से ८०७
 तुम्ह=तौर होसे ६२५, ८२३, ८२४
 तुम्ह=वेबता ५८२, ५८४, ५८५, ५६१
 ५६३, ६१६, ६१६, ६२२, ६३६

६३८, ६६५, ६६५, ७०६, ७३०
 ७३७, ७४४, ८७३, ८८४, ८२०
 ८७४, ८८३, ८८६, ८८८, १००६
 १०१६, १०१७, १०१६, १०२५
 १०२६, १०३१, १०३३, १०३५
 १०३७, १०४२, १०४६, १०६७
 १०७०, ११०४, ११०६, ११३३

तेण=वसके द्वारा ७३३, ७३४, १०२१, १०४५
 तेण=वस ६६३, ६७६
 तेण=वस से ७२६
 तेण=वसी १००१, ११०२
 तेण=वसने भी ७३४
 तेण=वस ६०१
 तेण=वसने भी ११२३
 तेण=वस के लिए ५८८, ६५१, ६५२, ७७१
 ११०५, ११०८

तो=वसन्तर ८६५, १०४६, ११०६
 तोके=वसना ८०७
 तोसिया=वसतु १०७०

य
 यणिय=वसन्त ६६०
 यणिय=वसन्त में किया हुआ
 वसन्त शब्द ६७५, ६७६
 यणिय=वसन्तयुक्त ७०६, ७११
 यावराण=वसन्तों का ८६५
 यावरे=वसन्त ११२१
 यावरे=वसन्तों में ८५४
 यावराण=वसन्तों से आकीया ६६४
 यावरा=वसन्त ६६४
 यावरा=वसन्तों को ६८७
 यावरा=वसन्तों के ६८८, ६९०
 यावरा=वसन्तों से ६८८
 यावराण=वसन्त करके ६२१
 यावरा=वसन्तों ने ६६३, ६६४, ६६५

द	
दइय=प्यारा था	७७१
दङ्गु=वेखकर	५८७
दङ्गु=वेखकर	६८२
दङ्गुण=वेखकर	५८४, ६८५
दङ्गुपुत्रो=पूर्व सुमे दग्ध किया गया	८१६
ददपरक्षमा=दद पराक्रम वाले हुए	७६६
ददव्वभो=दद वत्त वाला	६६४
ददा=दद	७०४
दद=दद विद्या	६४८, ८५६
ददामि=दूँ (देता हूँ)	६४८
ददो=दग्ध किया	८२३
ददसोहणम्=दंत शोधनमात्र	७६५
दन्ते=दान्त-इन्द्रियों का दमन करने वाला	६६८, ६१७
दन्त=दान्त-इन्द्रियों को दमन करने वाला	११२०
दन्तो=दान्तेन्द्रिय	८६१, ८६४
दप्य=दर्प	६६०
दम=उपशम और	८५८
दम=इन्द्रियदमन	७५८
दमसायरो=इन्द्रियदमनरूप समूह अथवा उपशम रूप समूह का तरता	८०८
दमीसरा=हे दमीश्वर !	६७३
दमीसरो=दमीश्वर था	७७१, ६५५
दया=दया से	६१०
दयाप=दया से	७५१
दयाणुकंपी=दया के द्वारा अनुकम्पा करने वाला	६३६
दरिसणे=दर्शन होने पर	७७५
ददित्तु=दत्तन करके	६२२
दवगिणा=श्यामि द्वारा	६२८
दवदवन्त=शीम शीघ्र	७०६

दव्वभो=द्वय से	१०७६, १०७७
दव्वे=द्वय में	७३३
दस=दस	६६३, ६६४, ६६५, १०३३
दसणमहो=दशार्थमद्द राजा	७५५
दसण्ण=दशार्थ देश का	७५५
दसमे=दशार्थ	६८८
दसार=दशार्थ	६६६
दसारा=थादर्थों का समूह	६७७
दसहा=दश प्रकार के शत्रुओं को	१०३३
दस=दश	६४८
दसण=दर्शन	१०२६, १०७७
दसणेण=दर्शन से	८५६
दसणेण=दर्शन से	६७३
दसमसग=दश और मशक के परिघर्षों के प्राप्त होने पर	६४५
दसमसग=दश, मशक की	७६६
दही=दधि	७१४
दाणव=दानव	१०१५
दार=क्षी	७८५, ८५३
दारप=वालक	६२८, ६२६
दारगा=दसके दोनों पुत्र	६३८
दारणि=क्षीयाँ	७३२
दारुणो=दारुण है	८००
दारे=क्षियों में	७३३
दारेहि=द्वारों से निवृत्त हुआ	८५८
दाहो=दाह	८८१
दिसत्तमा=द्विजोत्तम	११३३
दिमो=द्विज ब्राह्मण	१११०
दिक्खसि=देखेगा	६६०
दिक्खाहि=वी	८५५
दिट्ठपुण्य=पूर्वदृष्ट है	७७४
दिट्ठा=परिचित होवे	६५२
दिट्ठीप=दृष्टि से	७४६, ७७४, ८०५
दिट्ठिसंपन्नो=दृष्टि सम्पन्न होकर	७४६

दिता=दीप्त—प्रचण्ड	८०६	दुपसस्सत=दुःखों के अंत को	६३७
दिया=द्विज	५६३, ६३०, ११०५, ११३७	दुपसस्सत=दुःख के अन्त के	६३६
दिवसे=दिवस	१०७५	दुपसमा=दुस्सह है	८६१
दिग्ध=प्रधान	६५६, ११२३	दुपससिद्धा=दुःखरूप शय्या	७६६
दित्य=देव	७४२	दुगंक्षणाप=जुगुप्सा में, वह	६००
दिग्वा=देवलोको के कामयोगों से स्वचित		दुधारे=दुग्धर है	७६२
न होते हुए किन्तु,	५८६	दुधारे=दुग्धर है	८०५
देव सम्मन्य	६५७, ७४५, ६४०	दुधप=दुस्त्यज	६३४
दिव्येण=प्रधान—शब्दों से	६६१	दुजप=दुर्जय	६६७
दिस्स=देखकर	६३१, ६६३, १०११	दुजपा=दुर्जय हैं	६६६
दिस=दिशा को	८४७	दुहसो=दुष्ट अथ-बोझा	१०४५, १०४७
दीप=द्वीप	१०५२	दुसरो=दुस्तर है	८०३
दीवे=द्वीप	१०५४	दुस=दुग्ध	७१४
दीवो=द्वीप है	१०५४	दुम=दुम और	८६६
दीसई=दीक्षता है	७३७	दुमो=दुष्ट काटा जाता है, तद्वत्	८३१
दीसमि=देखी जाती है	८३८, १०३५	दुम्मुहो=दुर्मुख राजा हुआ	७६१
दीहकालिय वा=अथवा दीर्घ कालिक	६६७	दुम्मेहा=दुष्टबुद्धि वाले	११४०
दीहकालिय=दीर्घकालिक	६६६, ६७१, ६७३	दुप्यद्विय=दुःप्रस्थित और	८६७
	६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	दुम्भूप=निन्दित	७१६
दुकर=दुष्कर	६६६, ७६३, ७६४, ७६५	दुरपा=दुरात्मा	६१०
	८०४, ८०६, ८०८, ८०८, ८१०	दुरणुपालभो=दुरनुपालक है	१०२३
	८१८	दुरासय=दुःख से आश्रित करने योग्य	६८७
दुकरो=दुष्कर है	८०७	दुराकह=दुरारोह-दुःख से आरोहण	
दुपस=दुःखरूप	७६६, ८११, ८२६	करने योग्य	१०६३, १०६६
दुस=दुःखरूप है	६१८	दुविह=अकार के	६५०, १०८३
दुपसा=दुःख है	५६५, ८८४, ८८५, ८८६	दुविहो=वो मेव हो जाने पर	१०१६, १०२६
	८८७, ८८८, ८९०	दुवेव्यो	६५३
दुपसो=दुःख में	८५५, १०६२	दुबालसग=द्वापराक्ष	१०७३
दुपसो=दुःख को	६१७, ७७६, ८००, ८०७	दुबिसोउम्भो=दुर्विशोष्य या	१०२६
	८४०	दुबिसह=जो करने में दुष्कर है	६४१
दुपसो=दुःखरूप	७८४	दुव्यहो=द्वयमा दुष्कर	८०२
दुपसकेसाण=दुःख और श्रेष्ठों का	७८१	दुस्सील=दुराचारी को	११२७
दुपसवेयसा=दुःखरूप वेवजार्थ	८३८	दुहा=वो मेव जाता	१०२१
दुपसविद्यहण=दुःखों के बढ़ाने वाले	८६३		

दुःख=अशुभ-दुःस्वरूप	७३४	दोषि वि=दोनों ही	५८५
दुःहाण=दुःखों का	८६७	दो धि=दोनों ही	११३६
दुःहावहा=दुःखों के देने वाला है	७८०	दोसे=दोषों को	७२१
दुःहिपण=दुःख से	८३६	दोस=दोष को	६४४
दुःखसदसा=दुःखसम्यन्धिनी	८३६		
दुःखवेयणा=दुःस्वरूप वेदनाएँ	मैंने		
अनुभव की	८३७	घण=धन	७६६
दुःखो=दोनों अने	६११	घणमेसमाणे=धन की गवेषणा करता	
दुःखोधि=दोनों ही प्रकार से	६१२	हुआ	५६६
दुःखट्टिया=दुःख से पीड़ित हुई	८८६	घण=धन	५६६, ६२४, ६२५, ८६३
दुःखी=दुःखी हुआ	७८७, ७८८, ६०८	घणेण कि=धन से क्या है	६००
दुःखोधि=दोनों प्रकार की अपवि में	१०८४	घणेण=धन से	५६१
दूरमोगाढे=नीचे दूर तक अपवि	१०८८	घन=धान्य	७६६
दूस्नतरसि=वस्त्र के अन्तर में	६७५, ६७६	घम्म=धर्म से जो	७५०, १००६
देह=देता है	८४४, ६२७	घम्मे=धर्म	७००, ६६२, १०१६, १०२१
देवई=देवकी	६५३	घम्मो=धर्म ही	६२६, ६०६, १००६, १००७
देव=देवता	१०१५		१००८, १०१८, १०२६, १०५४
देववाणघगन्धवा=देव, वांनव और		घम्मज्जाण=धर्मध्यान	७२४
गन्धर्व	६६६	घम्मतिट्ठयरे=धर्म तीर्थ को करने वाला	
देवलोण=देवलोक से	७०६		६६८, १००१
देवा=देवता	५८०, ६६६	घम्मधुरादिगारे=धर्म धुरा के उठाने में	६००
देवी=कमलावती	६२३	घम्मसिक्खाइ=धर्मशिक्षा से	१०४८
देवो=देव	७७२, ६१०	घम्मयरायणा=धर्म-परायण हुए	६३६
देवमणुस्स=देवता और मनुष्यों से	६७०	घम्मलस=धर्म से प्राप्त हुआ	६६२
देवीप=देवी के	६३८	घम्माण=धर्मों के	११०५, ११०६, १११२
देसिओ=उपदेश किया	१००७, १०१८, १०२६		११३६
देयं=देने योग्य हैं	११०५	घम्माण=धर्मों का	१११३
देह=शरीर को	७८५, ६४२, १०८५	घम्माणुरत्तो=धर्म में अनुरक्त हो गया	६२२
दो=दो	६५३, ११३६	घम्मायो=धर्म से	६६७, ६६६, ६७१, ६७३
दोषिण वि=दोनों ही	६६४		६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
दोगुम्हो=दो गुन्धक	७७२	घम्मधुरं=धर्मधुरा को	८६३
दोगुदगो=दो गुन्धक	६३०	घम्मारासे=धर्म के आराम में कभीसे में	६६६
दोषवि=दोनों के ही	६५३	घम्मारासरसे=धर्म में रत	६६८
		घम्मसारही=धर्म का सारवि	६६८

घम्मसाहण=घर्मेसाधन के उपकरण		६१६, ६६७, ६८२, ६८६, १०१६
की	१०२७	
घम्मसचय=घमादि घमों का संघय	६४८	१०२६, १०४४, १०४५, १०५६
घम्म=घर्मे को	६०६, ६१०, ६१२, ६३५	१०६६, ११०६, ११२१, ११२४
	६४०, ७०३, ७३५, ७४२, ७४६	११२६
	७८८, ७८६, ८०६, ८४२, ८३४	
	८३५, १०२०, ११४१	नह=नदी को ८२४
घर=घरने वाला	७७४	नई=नदी ८६६
घारइत्ता=घारया करके	६०४	म भणुजाह=भनुसरया नहीं करता ६००
घारेड=घारया करना	८००	म अत्थि=नहीं है ६००
घारेयव=घारया करना	७६६	म सस्त्रह=नहीं आसक्त होता ११२६
घारेयव्याह=घारया करने चाहिए	७६२	म आहु=न बोले ६३७
घारेह=घारया करो, ओ कि	८६३	म कज्ज=कार्य नहीं है ११३७
गावतो=गागता हुआ	८२४	म करेइ=नहीं करता ६५२
गेहम=घृतिमान्	६६८, ७५५	म कोऊहल=नहीं कौतूहल को ६४७
गेहमती=घैर्य वाली	६७७	नयनसाण=नयत्रों के ११०६, १११२
घेरत्यु=बिक् हो	६७६, ६८८	नयनसाण=नयत्रों का १११३
गेरो=सत्त्व वाले	६२१	नगरिम्=नगरी में १०००
गेरे=घैर्यवान्	६४३, ७६६	नगरमण्डले=नगर के समीप में १०००
गेरो=वीर पुंस्य	७४६, ७६६	नगरस=नगर के ७७३
वे=ध्रुव है	७००, ६१६	नगच्छई=नहीं प्राप्त होता ६०७
व=ध्रुव	१०६३	म गच्छइ=नहीं जाता १०४६
वगोभरे=सदा गोचरी किए हुए आहार		न गिणहाइ=महय नहीं करता ११२२
का ही आहार करता है	८४८	नगई=नगति-निर्गति रामा हुआ ७६१
म=धूम्र	६४६	नगई=नगति ६११
पर=अपनी पुत्री	६२७	नगा=नगनकर ६३३
मकैरु=बूम मिसका केतु है	६८७	न जाणे=नहीं जानता ८७८
ण=धेतु गाय है	८६६	न जीवई=आमीलिका नहीं करता ६४८
रेय=बोरी—दुपमवत्	६२०	न तायगित=रक्षा नहीं कर सकते ११२७
न		नत्थि=नहीं है ५६८, ८१०
नहीं	६०६, ६१०, ६२४, ६२७, ६५४	८३६, ६१२, १०६३
	६५७, ७८२, ८०४, ८२५, ८८६	म बाहामि=नहीं दूंगा ११०४
	८७७, ८८८, ८९०, ८९६, ९१०	म दीहमाह=आयु दीर्घ नहीं है ५८७
		म धारण=न धारण करे ६६३
		म मस्सामि=सन्मार्ग से ज्युव नहीं होता १०४६

न नाससि=नाश को प्राप्त नहीं होता	१०४६	नरपसु=नरको में	७७६, ८१३, ८१४, ८३७, ८३८
नघट्टं=न सो अक्ष के लिए	११०८	नरकोहिभो=करोड़ों मनुष्यों को	७२६
नन्दणोयम=नन्दन घन के समान	८६६	नरगतगिफसज्जोणि=नरक और तिर्यक्	
नन्दण यण=नन्दन घन हैं	८६६	थोनि में	६०८
नन्दणे=नन्दन नाम के	७७२	नरवेध=हे नरवेध ।	६२६
न पठस्सई=श्लेष नहीं करता	६५३	नरनारि=पुरुष और स्त्री की सगति को	६४७
न पडिमन्तेइ=प्रत्युत्तर नहीं देता है	७२८	न रमाम्=रति आनन्द नहीं पाता हूँ	७८३
न पडिलेइई=प्रतिलेखन नहीं करता	७१४	नरस्स=भर को	६६६
न पूय=न पूजा को चाहता है	६४५	नरिदो=नरेन्द्र	६१५, ८७५
न पजहामि=नहीं छोड़ता हूँ	६१७	नरिदयसमा=नरेन्द्रों में वृषभ के समान	७६२
न पुणम्मघामो=फिर ससार में अन्त		मरा=मनुष्य	७३४, ७४२, ८६८, ८४१
मरण करेंगे	६१३		११४०
न फिट्टई=दूर नहीं होती थी	८६०	नराहिषे=राजा	७२५
न भुजिस्सा=न खावे	६६२	नराहियो=नराधिप-राजा	७३५, ७५१, ६२३
न बुजम्मो=बोध को प्राप्त नहीं होते		नराहिव=हे नराधिप ।	८७८
को	६२८	नराहिवा=हे नराधिप ।	८६३
नमी=नमि राजा ने	७६०	नरेसरो=नरेश्वर	७५५
नमी राया=नमि राजा	७६१	नरककूबरो=नरक कूबर के पुत्र	६८६
नमो=नमस्कार हो	१०६७	नरकसे=हम नहीं पाते	६०६
नसेइ=नम्र किया	७६०	न लभामो=हम नहीं प्राप्त करते	५८७
नमोकिन्हा=नमस्कार करके	८६५	न सागन्ति=घनको कर्मों का बन्धन-	
नमंसन्ता=नमस्कार करते हुए	१११५	नहीं होता	११४०
नमसति=नमस्कार करते हैं	६६६	न यिन्हा=नहीं है	६२६, ८७२, ८७३, १०५३
न मुच्छई=नहीं छोड़ता	६०६	न वर=इतना विरोध है	८४०
न मुन्धिप=मुन्धित नहीं होता	६४२	न वि=न सो	११०७, ११०८, ११०६, ११२६
न मरिस्सामि=मैं नहीं मारूँगा	६११	न वडिस्स=व्यभिक्त नहीं होते	६४१
न मुणि=मुनि नहीं होता	११२६	न सज्जइ=सज नहीं करता	१११८
नयणेहि=नेत्रों से	८८८	न सोयइ=सोष नहीं करता परन्तु	१११८
नयरी=नगरी को	८८०	न से=न कह	७१६
नयर=नगर के	१००४	न सुवरो=सुन्दर नहीं है	७८६
नयरम्=नगर में	६२६	न सन्तसेस्सा=प्राप्त को प्राप्त न होवे	६३७
नयरे=नगर में	७२२, ७७०, ६५९, ६५४	न सेवइ=सेवन नहीं करता	११२३
न यापि=न	६३६, ६४५	न कुसी=नहीं है	८०१
नरप=नरक	७४२		

न हवन्ति=नहीं होते	५६३	नारीण=नारियों से	६६४
नहिंसह=हिंसा नहीं करता	११२१	नावा=नौका भी	१०५६, १०५७
नहे=आकाश में	६२९	नावि=न	८४८
न होइ=नहीं होता	५८८, ६०२	नायिभो=नायिक	१०५८
नाहूरम्=न अति दूर और	८७०	नायिस=नौका है इस प्रकार	१०५८
नारसरो=आनियों का संग	११२६	नावणय=न बचनत	६४५
नारो=अति से	८७४	नावबुझसे=नहीं जानता	७३१
नागो=हाथी	६३३, ६६९	नावचिट्टे=बाद में नहीं ठहरता	६०१
नागराया=नागराज गजेन्द्र	६४१	नासधे=मामादि के अति समीप न हो	१०८८
नाणा=नाना प्रकार	७४६, ८६६	नासम्भि=नाश पाते	१०४६
नाणेण=ज्ञान से	८५६, ११३०	नाहिई=आनेगा	६१०
नापेण=ज्ञान से	६७३	नाहि=मानो	८७२
नाण=ज्ञान	७४८, १०२६, १०७५	नाहो=नाश	८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८६५, ६९०
नाणगुणोपदेय=ज्ञानगुण से युक्त है	६१४	निफखता=संसार को छोड़कर दीक्षित	
नाणाविह=नानाविध	१०२८	हुप	७३२
नाणधरे=केवल ज्ञान के धरने वाला	६४८	निफखन्तो=दीक्षित हुआ	७३६, ७५६, ११४१
नापोयगय=स्वायों के जानने से उपगत		निफखमई=धर्मगुणों में प्रवृत्त करली	६७१
होकर	६४८	निफखमिय=निफख कर	६७०
नाणुखित्ते=चिन्तन न करे	६६०	निफखन्तो=रखता हुआ	१०८३
नाणुव्ययति=नहीं आते	७३२	निफखमण=निफखमण को	६६६
नाणुगमिस्स=न जाऊँ	६१६, ६२२	निफखवेखा=निसोपण करे	१०८४
नाम=संभावना में है	५६३, ७३६, ८८०	निफखेव=निसोप में, तथा	६००
	६२५, १०००, १००४	मिगमो=धर से निफख गया	८५३
नाम=नाम से प्रसिद्ध	६५४, १००२	मिगमो=निर्मन्त्र	६६६, ६६७, ६६६, ६७०
नामो=नामवाला कुमार	६५५		६७२, ६७३, ६७५, ६७६, ६७८, ६८०
नामप=नाम से बहु प्रसिद्ध हुआ	६०८		६८१, ६८३, ६८५, ६८६
नामभो=नाम से प्रसिद्ध	१०६६	मिगम्यस्स=निर्मन्त्र को	६६७, ६६६, ६७१
नामेण=नाम से	७२२, ७३६, ६५२, ६६८, ११०२		६७२, ६७५, ६८०, ६८१
नायभो=अति सम्बन्धी अन	८५३	मिगम्यस्स बम्भयारिस्स=निर्मन्त्र	
नायम्=जानते हुए	८८६	प्रवृत्तारो के	६८८
नायप=शावपुत्र भीमहावीर	७४१	मिगिण्णमि=पकड़ता हूँ	१०४६, १०४८
नारिभो=नारियाँ	६६०	मिगिण्णत्ता=निपट करके	६३६

निग्गादी=निग्रह करने वाला	११००
निश्च=सदा	७६४
निश्च=सदा ही	६४३, ७१०, ७७२, ८३६, १०६६
निश्चे=नित्य है	७००
निश्चो=नित्य	६०३
निश्चसो=सदा ही	६८८, ६६१, ६६३, ६६७
निश्चकाल=सदैव	७६४
निश्चल=निश्चलता से	६६४
निश्चय=निश्चय नय में	१०२६
निज्जाओ=निकला	८६६, ६६२
निज्जान्तो=निकलता हुआ	६६३
निज्जाण=निर्याय	६३२
निज्जाइत्ता=ध्यान करने वाला	६७२
निज्जापज्जा=ध्यान करे	६७३
निज्जिया=जीते हैं	१०३१
नित्ति=पहुँचाते हैं	५६३
निहासीले=निद्राशील	७०५
निन्दापससाधु=निन्दा और प्रशंसा में	८५५
निन्दस्त=निन्द्यात	१११६
निन्दुपिस्ता=काड़कर	८५३
निनेहा=छेद से रहित और	६३४
निप्पडिक्कमया=ओपधि का न करना	८४०
निप्पियासस्स=निप्पियास-पिपासा-रहित को	८१०
निप्परिग्गाहा=परिग्रह से रहित हुए	६३४
निमतयत्तं=निमंत्रण करता हुआ	५६१
निमित्त=भूकपादि वा	६०७
निमित्तेण=शुभाशुभ निमित्त से	७१७
निम्ममत्त=निर्ममत्त्व-ममता का त्याग	७६६
तथा	६२०
निमन्तिा=निमंत्रित किया है	६१६
निम्मोयणि=कौबली को	६१६
निम्ममो=ममत्वरहित	८५४

निमित्ततरुमिच्छपि=निमित्तोन्मेषमात्र	८३
भी	६६
नियगामो=अपने	६०
नियग=नित्यपियह	६८
नियमव्यप=नियम और प्रवृत्त में	७०
नियच्छइ=बाँधता है	६५
नियण्ठे=निर्मेय	७०
नियठे=निर्मेय	७०
नियाण=कारण से	७०
नियाणस्सिधे=निदान से रहित	१०६५
नियत्तयो=निवृत्ति के लिए	१०६५
निनत्तेज्ज=निवृत्त करे, रोके	१०६१, १०६३, १०६४
नियसो=निवृत्त हो गया	८५६
नियत्तवम्मम=निर्मेययर्म को	८६८
नियमेहि=नियमों से	६०२
नियम=नियम	७७४
नियम=निश्चय ही	६०३
निरज्जणे=कर्मसंग से रहित	६५०
निराणन्दा=आनन्द रहित हो गई	६७५
निरामिसा=आमिष-यनधान्यादि से रहित	६३४
निरट्ठिया=निरर्थक ही	६११
निरट्ठसोया=निरर्थक शोक करने वाली	६१३
निरट्ठिया=निरर्थक	७४३
निरात्मो=आत्म से रहित	८६१, ८६४
निरामिसा=विषयरूप मांस से रहित	६२७, ६३०
तथा	६३२
निरामिसा=आमिष से रहित पक्षी को	६३२
पीड़ा से रहित वृक्षकर	६१६
निरासवे=आप्तव से रहित	६४७
निरोधलेयाह=लेप से रहित	८०४
निरस्साय=स्वाय रहित है	१०५६
निरस्साविणी=विषय रहित	

पक्षि=पक्षियों से	८६६
पक्षिणि=पक्षणी	६२७
पक्षिर्हि=पक्षियों ने	८२३
पक्षी=पक्षी होता है	६१५
पगढामो=अत्यन्त गाढ़ी	८३७
पगामसो=अत्यन्त निग्राह	७०५
पगाम=प्रकाम है, पर्याप्त है	६१६
पगाम=प्रकाम	५६५
पगामा=प्रकाम, अत्यधिक है	५६६
पगासे=प्रकाशित होती है	६०३
पगिज्ज=ग्रहण करके	६१५
पक्षयत्य=प्रतीति के लिए	१०२८
पक्षग=प्रत्यंग-स्तन आदि	६८६
पक्ष्वा=पक्षात् ६११, ६१६, ७०३, ७८०	
	७८२, ८०६, ६८४
पञ्चायुतावेण=पञ्चाक्षप से दण्ड हुआ	
और	६१०
पञ्चाविट्ठो=चस मुनि को पीछे ही बैठा ६८१	
पक्षिमा=पीछे के-चरम तीर्थंकर के	
मुनि	१०२१
पक्षिमुमि=पक्षिम तीर्थंकर के	१०६८
पक्षे=छोड़ देवे	६४७
पक्षलणादिपण=अति प्रचण्ड से	५६१
पञ्जुवट्टिमो=सावधान हुआ	७६०
पञ्जुवट्टिया=सावधान हुए	७६०
पक्षिमोमि=मुझे पिला दी	८३५
पट्टिया=प्रमित हैं १०४६, १०५१	
पट्टिसेहि=शर्कों से	८२१
पट्टेहि=पड़ने से	८२५
पट्टेहि=शस्त्रपारा के पड़ने से	६०६
पट्टेति=पड़ते हैं	७४२
पट्टियरसी=परिचर्या-सेवा करते हो	७३८
पट्टिकवम्=विनय के जानने वाले	१०१०

पट्टिलेहिता=देखकर	१००
पट्टिलेहा=प्रतिलेखना में	७००
पट्टिलेहेह=प्रतिलेखना करता है	७००
पट्टियस्त्र=ग्रहण करता है १०४६, १०५१	
पट्टियस्त्र=ग्रहण करके	६००
पट्टियज्जिया=ग्रहण करके	६००
पट्टियसि=प्रतिपत्ति, भक्ति को	१००
पट्टियज्जयामो=ग्रहण करेंगे	६००
पट्टियम्म=प्रतिकार	८००
पट्टिकमामि=निवृत्त होगया हूँ	७००
पट्टिचोपह=प्रेरणा करने वाले को	
प्रत्युत्तर देता है	७००
पट्टियुच्छई=पूछता है	८००
पट्टिनियसई=पीछे आती ६०६, ६११	
पट्टिसिखो=प्रतिपेक्ष किया हुआ	११००
पट्टिसोत्तगामी=प्रतिशोध का गामी	
होता हुआ	६१०
पट्टिसेहय=निषेध करता है	११००
पट्टिसेहिण=निषेध करने पर	६५५
पट्टिसोव=प्रतिशोध	८००
पट्टे=पट में	८५३
पट्टे=प्रथम	८८१, १०८२
पणामई=देता है	८४४, ६६८
पणिहाणघ=चित्त की स्वस्थता के साथ	६६२, ६६७
पणिही=अपि	१००६
पणीयं=प्रणीत	६८०, ६६१, ६६५
पतिचम्मि=प्रज्वलित होने पर	७६१
पत्त=प्राप्त किया है	११२०
पत्ता=प्राप्त हो गये	६६४, ११४२
पत्ते=प्राप्त हुआ	६४१, ६१०
पत्तो=प्राप्त हुआ ७५४, ७५५, ७५७, ७५८	
	७६३, ८२४, ८५६, ११००

परथ=पथरूप उपदेश,	६३३	परमवारूणा=अत्यन्त कठोर	८८२
परिधमो=चल पद्म	६२७	परमदुःखिया=परमदुःखी होकर	७३३
परिधवा=हे पार्थिव ।	७२६, ८५८, ८८१	परमदुःखि=परमार्थ पदों में	६४६
पञ्चत्ता=प्रतिपादन किये हैं ६६३, ६६४, ६६५		परमदेहि=तथा गृहों के कार्यों से	७४७
पञ्चवं=प्रज्ञावान् (बुद्धिमान्)	१०८०	परमा=उत्कृष्ट अत्यन्त	८३६
पञ्चा=प्रज्ञा	१०२०, १०२५, १०६७	परमाह=परम	६२२
पञ्चे=प्रज्ञावान्	६४२, ६५८	परमो=उत्कृष्ट	८६८
पन्त=निस्सार	६४५	परलोप=परलोक में	८५७
पप्नोति=प्राप्त होता है	५६६	परलोभो=परलोक में	६६७
प्यमा=प्रमा बाखी	६५७	परस्स=दूसरे का	८६५, १०८६
पमायन्मि=मातृ काल में	८६४	पराजिय=खी परिहृ से परामित था	६८५
पमू=समर्थ	८०१	परिमाह=परिमह का	७६६
पमूय=प्रमूत	८६६	परिमाह्वारमनियतदोसा=परिमह और	
पमूया=प्रमूत हैं	६१६	आरम्भ रूप शेष से निवृत्त हुई	६२७
पमूयधनसचभो=प्रमूतधनसंचय नाम		परिदुःख=स्थापन करके	५८६
वाला	८८०	परिणामो=परिणाम	७८६
पमूय=अदुत है	५६६	परिणायते=सर्व प्रकार से परिभ्रमण	
पमलेख=प्रमाणन करे	१०८४	करता हुआ	५६६
पमत्त=प्रमत्त होकर	७१०	परिचत्त=व्यागो रूप	६२४
पमत्ते=प्रमत्त होकर	७०६, ७१०	परिचत्त=छोड़कर	७१७, ७३०, ७६४
पमाप=प्रमाद किया जावे	५६८	परिचत्त=सर्वप्रकार से त्यागी हुई,	
पमापा=प्रमाद से	८६६	बत	६७६
पमुहरी=किना सम्बन्ध प्रज्ञाप करमे		परिचार्ह=व्याग करने वाला	७१६
वाला	७११	परिचार्हो=परित्याग करना	७६७
पमोयन्ति=मानन्व मनाते हैं	६२८	परितप्पमाण=सर्वप्रकार से सन्तप्त हृदय	५६१
पयहितु=छोड़कर	७६५	परितप्पमाणो=सर्वप्रकार से तपा हुआ	५६६
पयहितु=छोड़ते हैं	६१६	परितापम्=परिताप को	६१३
पयाहितु=प्रवर्धिया	८७०, ६२३	परिधावह=चारों ओर भागता है	१०४७
परक्रमो=परक्रम करने वाला	७६४	परिधावह=सर्वप्रकार से भागता है	१०४५
पररोहसि=पर धरों में	७१७	परिमिच्छुहे=निवृत्ति मोक्ष को प्राप्त हुए	
पररथ छोप=परलोक में	७१६	६३८, ७४१, ७५१	
परपासण्ड=परपाण्ड के	७१६	परिधाय=प्रतिष्ठा से जानकर और प्रत्या-	
परमसधेगे=उत्कृष्ट संवेग को	६६३	क्यान प्रतिष्ठा से छोड़कर ६४६, ६५१	
परमतिषण्ण=अत्यन्त तीक्ष्ण	८८१	परिमासई=कहता है	७३७

परिभोग्यम्=परिमोगैपणा में	१०८२	परेलोप=परलोक के	७४४
परिमोगैपणा=परिमोगैपणा	१०८०	परेधि=परलोक भी नहीं है	६१२
परियण=परिभ्रमों को	६७६	परेसि=पर-गृहस्थों के	६५३, ६५४, ७४५
परियत्तन्तीए=व्यतीत होने पर	८६३	पर=परलोक को	७२१, ११०५, १११२
परियाय=प्रमज्या रूप	६३४	परम्=पर का	११०६, ११३३, ११३६
परियावसे=वनमें, कुहेतुओं में बसे ?		परं भवं=पर भव को	७३४, ७८८, ७८६
अपितु नहीं, किन्तु	७६६	पञ्चघणे=प्रसन्नघन में	१०६३
परिरम्भयस्ता=सर्व प्रकार से रक्षा किए हुए	६०६	पलायण=मृत्यु से भागने की शक्ति	६११
परिरक्षिण=सर्व प्रकार से रक्षित की हुई	७३३	पलाल=पलाल	१०१२
परिवक्ष्य=छोड़ देवे	६८८, ६६१, ६६३	पलितम्भि=अदीप्त होने पर	७६१
	६६७, ७४६	पल्लेह=भाग जाता है	६१६
परिवक्ष्यतो=छोड़ता हुआ	६३६	पल्लेति=जाते हैं	६२२
परिवक्षेज्जा=सर्व प्रकार से त्याग देवे	६६३	पयज्जई=भंगीकार करता है	७८७, ७८६
परिवक्षेज्जा=छोड़ देवे	७४६	पवण्णा=आप्त हुए	५८२
परिवक्षितु=छोड़कर	१०८०	पवसिय=कहा है	८७६
परिवारिए=धिरा हुआ	६०६, ७२३	पवत्तणे=प्रवृत्ति के लिए	१०६५
परिवारिभो=परिवेष्टित किया	६०७, ६०८	पवत्तमान=प्रवृत्त हुए	१०६१, १०६३, १०६४
	६६१	पवसा=ग्रहण करने से	६१३
परिविस्स=भोजन कराकर	५८६	पवसाण्य=प्राप्त हुए	१००८, १०१६, १०२६
परिवुडो=परिवृत होकर, क्योंकि	८७४, ६७०	पवयण=प्रवचन	१०७१
	६७१	पवयण=प्रवचन	१०७३
परिव्वप=प्रतिबद्धता से रहित होकर		पवयणमाया=प्रवचन माता	१०६७
विचर	६४१, ६४६, ६५१, ६५६	पवितक्षिय=प्रवितर्कित-प्रभ को	१००६
परिव्वपज्जा=सयममार्ग में विचरे	६३६	पविट्टे=प्रविष्ट हुआ	८४८
परिस्ता=परिपत्	१०७०	पवियक्खणा=प्रविषत्तण	८६०, ६६५
परिसिचई=परिसेचन करती थी	८८८	पविसिज्ज=अवेश करे	८८१
परिमुत्त=परिशुद्ध	१०७४	पवेविर्=कौपसी हुई को	६८२
परिहिओ=पहन लिए	६५६	पव्वइत्त=प्रमजित, दीक्षित हो जाना	६७६
परीसहा=परीषद	७६६, ६४१	पव्वइए=प्रमजित	७०३, ८६१, ७०५
परीसहाइ=परीषद्में को	६४७	पव्वइएण=प्रमजित होने के पश्चात्	६५२
परीसहे=परीषद्में को सहन करने लगा		पव्वइओ=प्रमजित होकर	७६३, ८७१
यहाँ 'च' और 'अय' शब्द		पव्वइत्तान=दीक्षित होकर	८६६
पादपूर्ति के लिए हैं	६३४, ६४४	पव्वइयो=प्रमजित हुआ	७३७
		पव्वइस्सामि=मैं दीक्षित होऊँगा	७७६

पब्धर्भो=प्रप्रजित हो गया सया	८८४	पहीणपुत्तोमि=पुत्रों से हीन	६१५
पब्धर्भ्यासंती=प्रप्रजित हुए	६७६	पहीणसयधे=त्याग दिया है संस्वय को	
पब्धय=वीक्षित हो गया	७५०, ७६४, ६३३	मिसने	६४६
पब्धस=प्रप्रज्या, वीक्षा	६७५	पहु=प्रसु है, वह	७६१
पब्धसम्=वीक्षा को	७५२	पहेणे=मार्ग से	६१४
पब्धया=वीक्षित हो आ	८४०	पखा=परो से	६१५
पब्धयस्तो=प्रप्रजित होता हुआ	१११८	पख=पाँच १०३२, १०७१, १०८६, १०६५	
पब्धेसी=वीक्षित करने लगी	६७६	पचसमिभो=पाँच समितियों से समित	
पसजसि=भासक हो रहा है	७७६, ७३०		८५३
पसत्य=सुन्दर है	८५८	पंचकुसीलसबुहे=पाँच कुशीलों से	
पसत्या=प्रशस्त	५६०	संवृत-युक्त	७१६
पसस=प्रसन्न प्रतीत होता है	७३७	पचसिक्खियो=पाँच शिक्षा रूप धर्म	१०१८
पसमिक्ख=देख कर, बिचार कर	५६१	पचजिप=पाँचों के जीतने पर	१०३२
पसवई=प्रसूत हो गई	६३८	पचसिक्खिभो=पाँच शिक्षा रूप धर्म	१००७
पसाहिप=सँवारे हुए	६७७	पचमहव्ययाणि=पाँच महाप्रतों को	६३५
पसहिता=वश करके	७५७		७७६
पसिणाण=प्रमों से	७४७	पचमहव्यय=पाँच महाप्रतों से	८५३
पसीयन्तु=प्रसन्न होवें	१०७०	पचमहव्ययचम्म=पाँच महाप्रत रूप	
पसु=पशु	६६६, ६६७	धर्म को	१०६८
पसुत्तोमि=धैं सो गया	८६३	पचहा=पाँच प्रकार को	१०७८
पसुपग्धा=पशुओं के वध-कन्दन		पचम=पाँचवाँ	१०१७
के लिए	११२७	पचकचक्षणप=पाँच क्षत्रियों वाले	८०६
पसुया=वत्पन्न हुए	५८२	पचमुट्टीहि=पचमुष्टि से	६७७
पसुयामो=प्रसूत से	१०४२	पचयिहे=पाँच प्रकार के	३६३
पसस=प्रशंसा की इच्छा करे	६४५	पचालेसु=पाचाल देश में	७६१
पससिभो=प्रशंसा के योग्य	६२४	पजरेहि=पिजरो में	६६४, ६६३
पहणे=हनता हुआ	७६४	पजलीडडा=दाब जोड़ कर	१११५
पहसिभो=हास्ययुक्त वचन मिस्मित		पजलीडोडा=दाब जोड़ कर	८५०
हुआ	८७३	पडिय=पडित	६४१
पहाणमगा=प्रधानमार्ग-साधु धर्म को	६१६	पडग=नपुंसक से	६६६, ६६७
पहाण्यं=प्रधानपत्र	६४६	पडिया=पडित	८६०, ६६५
पहाप=भोड़कर	६२०, ६४४, ६२३, ६२६	पतकुलार्ह=जो प्रान्तकुल हैं उनमें	६५६
पहायम्भ=भागते हुए को	१०४६	पाहभो=पिला दिया	८३२
पहीण=रहित	६१४	पाठ=मीने के लिए	७०४, ८०६, ८७६

पाठकरे=प्रकट करते हुए	७४१, ७४८, ११३२
पावणिज्जा=प्राप्त होवे	६६७, ६७१, ६७३
	६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३
	६८५
पाठरण=वस्त्र	७०४
पाप=पापों को	७२७
पाप=चरणों को	८७०
पाण्डिओ=भूमि पर गिराया गया	८२०
पाण्डियो=मारकर भूमि पर गिराया जाता है	८२१
पाण=पान	६५३
पाण=पानी	६६१, ८४४, ८८६
पाणग=पानी	६५४
पाणमोयण=पान और भोजन	६८१
पाणस्स=पानी के	८४५
पाणा=प्राणी	६६४
पाणाइवायघ्निर्य=प्राण्यातिपात की निवृत्ति	७६३
पाणाणि=प्राणियों का	७०७
पाणहेड=पानी के लिए	११०८
पाणिज=प्राणियों को	१०५२, १०५४, १०५६
	१०६०, १०६१, १०६२
	६६५, १०५६
पाणिजो=प्राणी	८४६
पाणिय=पानी	६६३, ११२१
पाजे=प्राणियों	६३२
पापग=पापरूप है	७२३
पायसाणीय=पदातियों की भनीका से	७०८, ७१०
पायकम्यल=पादपुष्प	८१८
पायवे=वृक्ष में-पर	६०२
पारप=पारगामी	७३६, ११३६
पारगा=पारगामी	१००२
पारगे=पारगामी	११०१
पारजे=पारगा के लिए	१०५६
पार=पार को	

पारस्स=पार	१०५६
पालि=पत्न्योपम वा	७४५
पालिय=पालित	६२५
पालियस्स=पालित आवक की	६२८
पालियाणं=पालन करके	६१६
पावकम्मुणा=पापकर्म से, हेतुभूत है	८२१
	११२७
पावकम्म=पापकर्म	६०६
पावकम्मो=पापकर्म वाला	८१६
पावकारिणो=पापकरने वाले हैं	७४२
पावकम्मोहिं=पापकर्मों से	८२३
पावग=पावक से	१११६
पावयणे=प्रवचन में	६२६
पावसमणिस्सि=पापप्रमथा इस प्रकार	७०५
	७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११
	७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७
	७१८
पावसु=प्राप्त हो	६७३
पाविओ=पाप करने वाला मैं	८२३
पार्थ=पापकर्म	६०६
पासर=देखता है	६३१
पासर=देखता है	७२६, ७७४, ८६७
पासबला=पाश से बंधे	१०३५
पासबलेणं=पाशबंध से	८१८
पासवण=मूत्र	१०८५
पासा=पाश	१०३६, १०३७
पासाद=प्रासाद में	७७२, ६१०
पासाओ=पास से	८६०
पासाय=प्रासाद के	७७३
पासायालोयणे=प्रासाद के गन्नास में	६३१
पासि=समीप	६३३
पासिकण=देखकर	६३२
पासिता=देखकर	७२६, ८६८, ६६३
पासिसि=पार्थ इस	६६८

पासिया=देखकर	६८१	पुच्छामि=पूछता हूँ	१०१६
पासे=पार्श्वों को	१०३५	पुच्छिऊण=पूछकर	६२०
पासेण=पार्श्वनाम	१००७, १०१८, १०२६	पुच्छिमो=पूछे हुए आप	१११२
पासेहि=पार्श्व और	८२८	पुण=फिर	८४०
पासं=समीप	७२५	पुणो पुणो=बार बार	८६१
पासंइ=पाखण्डी लोग और	१०१४	पुणो=फिर	६४६, ७४७
पासण्डी=पाखण्डी लोग	१०५१	पुत्त=पुत्र	७६२, ७८५, ७६२, ८०५, ८४०
पाहिति=पीड़ना, इस प्रकार	८२४		८५१, ८५३
पि=समावना में	७८६	पुत्त=पुत्र को	७५३
पिन्ना=पीकर	७०५	पुत्तसोग=पुत्र शोक से	८८६
पिजरे=पिजरे में	६२७	पुत्तस्स=पुत्र के	६१४, ८६१
पिंड नीरस=नीरस पिण्ड की भी निन्दा		पुत्ता=पुत्र	६२२, ७६३, ८०१, ८०२, ८५०
करे	६५६		६५३
पियदसणे=प्रियदर्शी बन गया	६२६	पुत्ते=पुत्रों को	५८६, ७३३, ७७१
पियपुत्तगा=प्रिय पुत्र	५८५	पुत्तो=पुत्र	६५४
पियमपियं=प्रिय और स्नेहिय	६३६	पुत्तपायं=पुत्त और पाप को	६५०
पियर=पिता को	७३३	पुत्तमत्त=पुत्त भाव में	५८३
पियरो वि=पिता मी	७३३	पुर=नगर	८७६, ८७७
पिया=पिता ने	८३४, ८८०, ८८५, ६३०	पुरदरो=इन्द्र के समान मी होवे	६८६
पियाइ=प्रिय थे	८३३	पुरा=पहले	६०६, ७८२
पिदिपासवो=पिदिताओं होकर	८५८	पुराकण्ण=पूर्वकृत से	५८०
पिहुं=पिहुं नगर	६२७	पुराकबाइ=पूर्वकृत को	६४३
पिहुइ=पिहुइ मा	६२६	पुराकयं=पुराकृत है	७७७
पीडाई=पीडा	८८२	पुराणय=पूर्वगन्म की	७७६
पीडिमो=पीडित होने पर	७८७, ७८८	पुराणपुरसेयणी=जीर्ण नगरियों को	
पीड=भासन	७०८	सेदन करने वाली	८८०
पीय=पिया हुआ	६०५	पुराणो=प्राचीन या	५८०
पीळा=पीडा	६८३	पुरिमाणं=पूर्व के सुनियों का	१०२३
पीळिमोमि=मैं पीळा गया=पीडित		पुरिमा=पहले, प्रथम तीर्थहृर के सुनि	१०२१
क्रिया गया	८१६		११००
पुणपयं=पुण्यपद	७५०	पुरि=पुरी को	१०६८
पुण्ण=पूले	१०१७	पुरिस्स=पूर्व तीर्थहृर के और	६२४
पुण्ण=पूछता है	८४४, १११०	पुरिसो=पुण्य	५६६
पुण्णसी=पूछता है	७४८	पुरिसे=पुण्य	

पाठकरे=प्रकट करते हुए ७४१, ७४८, ११३२	
पाठणिञ्जा=प्राप्त होवे ६६७, ६७१, ६७३	
६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३	
६८५	
पाठरण=वस्त्र ७०४	
पाप=पापों को ७२७	
पाप=चरणों को ८७०	
पाडिओ=भूमि पर गिराया गया ८२०	
पाडियो=भारकर भूमि पर गिराया जाता है ८२१	
पाण=पान ६५३	
पाण=पानी ६६१, ८४४, ८८६	
पाणग=पानी ६५४	
पाणभोयण=पान और भोजन ६८१	
पाणस्स=पानी के ८४५	
पाण=प्राणी ६६४	
पाणहवायन्निर्ह=प्राण्यातिपात की निवृत्ति ७६३	
पाणि=प्राणियों का ७०७	
पाणहेह=पानी के लिए ११०८	
पाणिज=प्राणियों को १०५२, १०५४, १०५६	
१०६०, १०६१, १०६२	
पाणिजो=प्राणी ६६५, १०५६	
पाणिय=पानी ८४६	
पाणे=प्राणियों ६६३, ११२१	
पापग=पापरूप है ६३२	
पायत्ताणीय=पदासियों की अनीका से ७२३	
पायकम्बल=पादपुञ्जन ७०८, ७१०	
पायवे=वृक्ष में-पर ८१८	
पायप=पारगामी ६०२	
पायगा=पारगामी ७३६, ११३६	
पायगे=पारगामी १००२	
पायगे=पारगा के लिए ११०३	
पाय=पार को १०५६	

पायस्स=पार १०५६	
पालि=पत्न्योपम वा ७४५	
पालिप=पासित ६२५	
पालियस्स=पासित आवक की ६२८	
पालियाणं=पाजन करके ६१६	
पायकम्मुणा=पापकर्म से, हेतुभूत हैं ८२१	
/ ११२७	
पायकम्म=पापकर्म ६०६	
पायकम्मो=पापकर्म वाला ८१६	
पायकारिणो=पापकरने वाले हैं ७४२	
पायकम्मोहिं=पापकर्मों से ८२३	
पायग=पावक से १११६	
पाययणे=प्रवचन में ६२६	
पायसमणित्ति=पापभ्रमण इस प्रकार ७०५	
७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११	
७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७	
७१८	
पायसु=प्राप्त हो ६७३	
पायिओ=पाप करने वाला मैं ८२३	
पाय=पापकर्म ६०६	
पासह=देखता है ६३१	
पासहं=देखता है ७२६, ७७४, ८६७	
पासयद्वा=पाश से बँधे १०३५	
पासबदेण=पाशबंध से ८१८	
पासवणं=मूत्र १०८५	
पासा=पाश १०३६, १०३७	
पासाव=पासाव में ७७२, ६३०	
पासामो=पास से ८६०	
पासाय=पासाव के ७७३	
पासायालोयणे=पासाव के गवाक्ष में ६३१	
पासि=समीप ६३३	
पासिकण=देखकर ६३२	
पासिता=देखकर ७२६, ८६८, ६६१	
पासित्ति=पार्श्व इस ६६८	

पासिया=देखकर	६८१	पुष्पामि=पूजता हूँ	१०१६
पासे=पाशों को	१०३५	पुष्पिकुण=पूजकर	६२०
पासेण=पार्थनाय	१००७, १०१८, १०२६	पुष्पिमो=पूछे हुए आप	१११२
पासेहिं=पाश और	८२८	पुण=फिर	८४०
पास=समीप	७२५	पुणो पुणो=बार बार	८६१
पासंडा=पाखण्डी लोग और	१०१४	पुणो=फिर	६४६, ७४७
पासण्डी=पाखण्डी लोग	१०५१	पुस=पुत्र	७६२, ७८५, ७६२, ८०५, ८४०
पाहिति=पीढ़ीगा, इस प्रकार	८२४		८५१, ८५३
पि=समावना में	७८६	पुस=पुत्र को	७५३
पिन्ना=पीकर	७०५	पुसलोग=पुत्र शोक से	८८६
पिन्ने=पिन्ने में	६२७	पुसस्त=पुत्र के	६१४, ८६१
पिन् नीरस=नीरस पिण्ड की भी निन्दा		पुसा=पुत्र	६२२, ७३३, ८०१, ८०२, ८५०
करे	६५६		६५३
पियदसणे=प्रियदर्शी बन गया	६२६	पुसे=पुत्रों को	५८६, ७३३, ७७१
पियपुसगा=प्रिय पुत्र	५८५	पुसो=पुत्र	६५४
पियमपिय=प्रिय और प्रेमिय	६३६	पुसपाव=पुस्य और पाप को	६५०
पियर=पिता को	७३३	पुसस्त=पुस्य भाव में	५८३
पियरो वि=पिता भी	७३३	पुर=नगर	८८६, ८७७
पिया=पिता ने	८३४, ८८०, ८८५, ६३०	पुरवरो=नर के समान भी होते	६८६
पियाइ=प्रिय थे	८३३	पुरा=पुराने	६०६, ७८२
पिहिपासयो=पिहिताभर होकर	८५८	पुराकपण=पूर्वकृत से	५८२
पिहुं=पिहुल नगर	६२७	पुराकडा=पूर्वकृत को	६४३
पिहुं=पिहुल	६२६	पुराकय=पुराकृत है	७७७
पीडाई=पीडा	८८२	पुराणय=पूर्वजन्म की	७७६
पीडियो=पीडित होने पर	७८७, ७८८	पुराणपुरमेयणी=जीर्ण नगरियों को	
पीडं=आसन	७०८	मेहन करने वाली	८८०
पीय=पिया हुआ	६०५	पुराणे=प्राचीन या	५८०
पीला=पीडा	६८३	पुरिमाण=पूर्व के सुनियों का	१०२३
पीडिमोमि=मैं पीसा गया-पीडित		पुरिमा=महले, प्रथम तीर्थहार के सुनि	१०२१
किया गया	८१६		११००
पुरणपय=पुरयपद	७५०	पुरि=पुरी को	१०६८
पुष्क=पूछें	१०१७	पुरिमस्त=पूर्व तीर्थहार के और	६२४
पुष्क=पूछता है	८४५, १११०	पुरिसो=पुस्य	५६६
पुष्कसी=पूछता है	७४८	पुरिसे=पुस्य	

कसोत्तमो=पुण्योत्तम	६६५	कन्वन्ति=अस्थिर स्वामी होने से चषस	
रीप=नगरी में	११०२	हैं	६३१
रे=नगर में जो	५८०	करसुम्=परशु	८३१
रमि=पुर	६५२, ६५४	फलद्वा=फल के लिए	६५२
रोहिण्यो=पुरोहित	५८३	फलग=पट्टादि	७०८
रोहिण्यस्स=पुरोहित के	५८५	फलेइ=फल देती है	१०३८
रोहिण्यो=पुरोहित	६३८	फालिण्यो=फाड़ा गया	८२०, ८२७, ८२६
रोहिण्य=	५६१, ६०३		८३१
ह्र=पोली	६०३	फासा=मृणादिक स्पर्श	६४०
ह्रकीलियं=पूर्व स्त्री के साथ की हुई		फासिज=स्पर्श करता हुआ	६४७
क्रीडा को	६७८	फासुप=निर्वोप	१०००, १००४, ११०१
ह्रवरय=पूर्व गृहस्थावास में स्त्री के साथ		फासुय=प्रासुक	१०१२
क्रिया हुआ जो विषय-विलास		फासे=स्पर्श करने लगा	६६३, ६६४
उसका	६७८	फुट=स्फुट है, सख है, किन्तु	८१०, ८४१
ह्रवकस्माइ=पूर्व कर्मों को	११४०	फुसन्ति=स्पर्श करते हैं	६४३
ह्रव=पूर्व	११२६	केणमुप्युय=केण के मुलबुले के	७८२
ह्रविं=पूर्वजन्म में	६३७		
ह्रप=प्रजित है	७२१	य	
ह्रय=पूजा	६४५	यज्जमाणाण=वाच्यसान	१०६२
ह्रय=पूजा-सत्कार	६५१, ६३६	यया=निर्यंत्रित किये हुए भी	६३१
पुरा=पूर्व जन्म में देखा है क्या	७७४	यय=बाँधा गया	८२८
पेक्षत्य=परलोक के प्रयोजन को तू	७३१	ययो=आलावि में बाँधा गया	८१७, ८३०
पेसवगोसु=प्रेम्य-वास वर्ग में	७६६	यन्ध=बन्धन आवि	७६६
पेहिय=देखना	६८८	यन्धण=कर्म बन्धन को	८६६
पेहई=देखता है	७७४	यन्धण=बन्धन को	६३३
पेहे=देखकर चले	१०७७	यधवा=आइयों को	७८५
पोय=पोत के डूबने से दुखी होता है	६१५	यन्धया=बान्धव	७३२
पोपण=पोत से	६०६	यन्धये=बन्धुमनों को	८६४, ११२६
पोरथ=उसकी पूर्ण उपपत्ति को,		यन्धू=माई-माई को अतः	७३३
माधर्म को	८७८	यन्धो=बन्ध के कारणा है	६०३
पोम=पद्य	११२४	यध=बन्ध को	६०३
पोराणिय=पूर्व	७७७	यंम=प्रज्ञापर्य	७६६, ६३५
पोराणिय=पुराणी	५८५	यम=अज्ञापर्य	७६६
फणग=कधी से	६७७	यंमवयय=अज्ञापर्य त्रत है और	८००

बमपारी=ब्रह्मपारी	६३६	यदुमार्ह=यदुत छल करने वाला	७११
बम्मपारि=ब्रह्मपारी को	६६६	यदुषिष्ट=नानाविध, अनेक प्रकार के	८५२
बम्मपारिस्त=ब्रह्मपारी को	६६६, ६७१	यदुयाणि=यदुत	८५६
बम्मपारिस्त=ब्रह्मपारी	६६७, ६७५, ६८०	यदुस्तुमा=यदुभुता	६७६
	६८१, ६८३, ६८५	यदुदा=यदुत प्रकार से	५६१
बम्मपारियस्त=ब्रह्मपारी को	६७२	यदुमण्य=अन्य यदुत से पुरुष	६७४
बम्मचेरे=ब्रह्मपर्य में	६६७, ६६६, ६७१	यदु=भारीय	५६१, ६७६, ११२२
	६७३, ६७५, ६७८, ६८०, ६८१	यदु=यदुत पार	८२८, १०१४, १०५६
	६८३, ६८५	यदुमिया=यदुत से जीव	६६७
बम्मचेर=ब्रह्मपर्य के	६६३, ६६४, ६६५	यारगाभो=द्वारका से	६७०
	६८५, ६८६, ६८७	यारगाउरि=द्वारकापुरी को	६७४
बम्मचेरपभो=ब्रह्मपर्य में रत	६८७, ६८८	यारसग=द्रादशाह के	१००३
	६६१, ६६२, ६६३	याला=अमिनव यौवना	८८६
बम्मचेरस्त=ब्रह्मपर्य की	६८७	यालुपा=यालू के	८०४
बम्मचेरेण=ब्रह्मपर्य से	११३०	याले=विवेकविकल	७०६
बम्मणे=ब्राह्मण	११३४	यायचरी=बहचर (७२)	६२६
बम्मणो=ब्राह्मण होता है	११२६, ११३०	याहार्हि=मुजामों से	८०३, ६८२
	११३१, १११७	यित=कहने लगे	७६२, ८१०, ८४०, ८४१
बम्मलोगाभो=ब्रह्मलोक से	७४५	यिलयसिप=मूपक भादि के बिलों से	१०८८
बलमइ=बलमद्र	७५०	रहित हो	१०८८
बलयन्ति=बलवान् है	११२७	यीप=दूसरी पपया में	१०८२
बला=बलात्कार से	८२३	युस=मुद्र ने, सर्वज्ञ ने	११३२
बलाबल=बलापल को	६३७	युसा=प्रतिबोध को प्राप्त हुए	६३६
बलसिरी=बलभी नामा	७७१	युसे=मुद्रों की ७३८, ७४१, १०००, १००३	१०१६, १०२०
बहवे=बहुत से	१०३५, १०४६	युयस्त=बोलने पर उसके प्रति	१०३६, १०४०, १०४३
बहि=संसार से बाहर	५८४, ५६०	युषाम=बोलने पर उसके प्रति	१०२७
बहिया=बाहर	११०१	यूम=कहते हैं	१११७, १११८
बहुमंतयय=बहुत से अन्तराय को	५८७		१११६, ११२१
बहुकायय=बहुत से कातर	६४१, ८६८	बृहत्सा=पोषण करके	६०४
बहुकाळ=बहुत कालपर्यन्त	५६५	बृहि=कहो	१११२
बहुअर्ण=बहुत जनों को	६६५	येमि=मैं कहता हूँ	६६०, ७६६
बहुयापिणिनासर्ण=बहुत से प्रायियों	६६६	येद्विषाम=येविषाम को	७०३
का कितमान रूप		यीयाणि=बीजों	७०७

म		ममह=भ्रमण करता है	११६८
मइज्ज=सेवन करता है	६४७	ममरसंनिभे=भ्रमर के सदृश कृष्णवर्ण	
मइत्ता=सेवन करके	६४५	वाले	६७७
मइणीओ=भगिनियाँ भी थीं	८८	मयकर=भयंकर हैं	१०३७
मय=भय में	१०७६	मयबुओ=अति भयभीत हुआ	७२८
मण्डगं=भाण्डोपकरण	१०८३	मयताण=आपका मैं	८७४
मयसु=भयों से	८५६	मयदुप=भयदूतों को	६६३
मफिअयवधय=भक्षण किए जाने वालों		मयमेरवा=भय से भैरव-भयंकर-भय	
को	६६३	के उत्पादक	६५७, ६४०
मफन्दी=भक्षण करने वाला	६६०	मयवं=भगवान्	६७०, १०७०
मगवओ=भगवान्	७३६, ६२५	मया=भय से	११२१
मगधया=भगवान् ने	६६३	मयागरे=भयों की खान में	८१२
मगध=है भगवान् ।	७२७, ७२८, ७२६, ६३३, ६५४, १००१, १००२	मयाणगं=भयों को उत्पादन करने वाला	६३४
मगधतेहि=भगवतों ने	६६३, ६६४, ६६५	मयाणि=भयों को-सहन किया	८११
मगगवित्तो=अप्रचित हो गया	६८१	मयाभिभूया=भय से व्याप्त हुए	५८४
मग्गुओय=अप्रोचोग अर्थात् संयम से		मयायहे=भयों के आवर्त्त वाले	११३७
अप्रचित हो रहा था	६८५	मयाहि=सेवन कर	६८३
मज्झ=भार्या	६३०, ६५६	मरह्वाचं=भारतवर्ष को	७५५
मज्जा=भार्याएँ	६५३, ६५४	मरहोचि=भरत भी	७५०
महु=अट है	६०२	मरेख=भरता	८०७
महवालो=आवहपात्र	६६१	मछीहिं=भक्षियों से	८२१
मण=कहो	११०६	मव=भव में	७४५
मणह=कहता है	६६५	मवह=होता है	७६६
मणहू=कहता है	६७२, ६७८	मवहू=होता है	८७७, ८७८, ८७६
मत्त=मात	६६१, ८४५	मवणाओ=भवन से	६६२
मत्त=भोमन	८४४	मवतणहा=भव-संसार में, तण्हा-तृष्णा	१०४०
मत्तपाण=मात, पानी	६६५	मवन्ति=होते हैं	६५७, ११३३
मत्थिप=भक्ति से	६२२	मवम्=भव में	७७६
मत्तेण=मत्त से	८५६	मवमि=भव में	५८०
महा=मत्तप्रकृति के	६६५	मवाहि=तू हो	७२६, ६७३
महे=है महे ।	६८३	मवित्ता=होकर	५८०, ६०६
मन्ते=है भगवन् ।	७०४, ८७७, १०१७	मविस्सहू=होगी अर्थात् विषय के सेवन	६६७, ६८३
		करने से	

मयिस्ससि=हो जायगा ८७५, ६६०, ६६१	मिक्खमाणा=मिक्खा करते हुए ६११
मयिस्सामु=होंगे ६००	मिक्खमट्ठा=मिक्खा के लिए ११०३
मयिस्सामो=हम गी होंगे अर्थात् धर्म में दीक्षित होंगे ६३१	मिक्खे=मिक्खा लेंगे ६००, ११०४
अवे=होबें ६२५, ६८८, १०२६	मिक्खायरिया=मिक्खाचर्या और ६१८
अवेस्सा=होवे ६८५	मिक्खायरिया=मिक्खाचरी को ६२१
अवेसु=मर्वों में ८३६	मिक्खायरिया=मिक्खाचर्या का ६१४
अयोहस्तकरा=अब-संसार-के-प्रवाह-जन्म-मरण-को अस्त करने वाले १०६६	मिक्खायरिया=मिक्खाचरी का करना ७६६
असेस्सा=अष्ट होवे ६६७, ६६६, ६७१, ६७३ ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	मिक्खु उत्तमा=है मिक्खुओं में उत्तम ११३७
भाणु=सूर्य १०६०	मिक्खुणा=मिक्खुको ७६२
भायण=भाजन है ७८१	मिक्खु=मिक्खु होता है ६४१, ६४२, ६४३ ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५१ ६५२, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६५८ ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६८७, ६८८ ६६१, ६६३, ६६८, ८४७, ६३६, ६४० ६४४, ११०४
भायरो=भाई ८८७	मिक्खेसु=मिक्खा से ११३७
भारहवास=भारतवर्ष को ७५०, ७५२ ७५३, ७५६	मिक्खेण=मिक्खा से ११३७
भारिया=भार्या, जो कि ८८८	मिक्खा=सुत्थ-सेवा से ६१५
भावभो=भाव से नमस्कार करके ८६५ ६४०, १०६८, १०७६, १०७७	मिक्खारसि=बीवार के अन्तर में ६७५, ६७६
भाव=भाव ६६०	मिक्खा=मेदन की हुई १०४४
भावेसु=भावित करके ८५६	मिक्खो=मेदन किया-विदारण किया ८२१ ८३२
भावनाहि=भावनाओं से ८५६	मीय=इरते हुए ७२४
भावणभाविया=भावना से भावित हुए ६१७	मीण=मय से ८३६
भाविच्छा=होकर ६०२	मीमफलोदया=मीम-भयकर-फलों के देनेहारी १०४०
भासच्छा=भस्माच्छादित १११६	मीमाह=मय्यकर ८१९
भासा=भाषा ७४३	मीमाओ=मय्यकर-मकणमात्र से मय छत्तम करने वाली ८११, ८३७
भासाह=भाषा में ६००	मीमा=रौद्र शब्द ६५७, ६४०, १०४०
भासाह=भाषा को १०८०	मीमो=मीम, बकवास १०४५, १०४७
भासिज्ज=बोले १०८०	मीयो=बारी हुई ६८२
भासिया=भाषण की ७६७	मीया=अभयगीत होती हुई ६८२
भासिय=भाषण को ८६१	
भासियव्वे=भाषण करना ७६४	
भासे=भाक १०७२	

मुष्ठा=खाकर	७०५
मुञ्ज=भोग	८०६
मुजामु=भोगों को	६१६
मुजामि=भोगवा हैं	८७७
मुजाहि=भोगो	६१८, ८७४
मुज्जोवि=फिर भी	६०६
मुखिमो=भोगों	६८४
मुष्ठा=भोग लिए	५६३, ६१७, ६६०, ६६५, ७८०
मुत्तमोगा=भोगों को भोगकर	६८४
मुत्तमोगी=मुत्तमोगी होकर	८०६
मुत्तण=भोगे हुए	७८६
मुयंगो=सर्प	६१६
मुयाहि=मुजाओं से	८०८
मुखुंढीहि=मुशफिड्यों	८२६
भूतण=भूतकार	६६६
भूयाण=भूतों का	८६५, १०१६
भूपहि=भूतों में	६३६
मे=भाप	६१६
मेव=सयम का मेव	६७१, ६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५, ६६७, ६६६
मेयं=मेव	६१७
मोई=हे प्रिये !	६१६
मोइय=भोगिक पुत्र	६५१
मोई=हे प्रिये !	६१६
मोए=भोगों को	५६०, ६१७, ६१६, ६२३, ७५६, ८०६, ६८४
भोगकालस्मिन्=भोगकाल में	८७१
भोगरसाणुगिहं=भोगरसों में निरन्तर	६१३
भासक्त होकर	६८६
भोगरायस्व=रंजसेन की पुत्री हैं	६८६
भोगा=भोग	७८०
भोगाह=भोगों को	६१८
भोगाण=भोगों का	७८६

भोगी=भोगी जीव	११
भोगे=भोगों को	६३०, ८६६, ८७४, ८७५
भोगेसु=भोगों से	८६०, ६६५, ११२६, ११३
भोगेहि=भोगों के द्वारा	६१६
भोष्ठा=भोगकर	६१६
भोष्ठाण=भोगकर	५६५
भोसु=खाने के लिए	७८०
भोसु=भोगना-खाना	६८०
भोभिक्खु=दे मित्रो !	११०
भोयणं=भोजन	६५
भोम=भूकम्पविधा	६४६
भोयावेढ=भोजन करवाने के लिए	६६६

म

मदभा=मृदु, कोमल	६७५
मय=मैत्रि	७२६, ७७४, ७८०, ८११, ८१३, ८१४, ८३६, ८३६, ८८६, ६२०
मय समानं=मेरे साथ	६१८
मगरजाहेहि=मकराकार जालों से	८२६
मगहादिहो=मगघ का अधिपति	८६६, ८७३
मगहादिवा=हे मगधाधिप ! तू	८७५
मर्गा=मार्गका	६००, ६१३, ६१४, १०४६
मग्गामी=मुक्तिपथ में गमन करने वाला	११००
मग्गे=मार्ग में	६१६, १०५०, १०५१, १०६८
मग्गेण=मार्ग से	१०४६, १०७४
मघवंमाम=मघवा नाम वाक्ता और	७५२
मच्छु=मृत्यु के	५८४
मच्छुं=मृत्यु	५६६
मच्छुण=मृत्यु के साथ	६०८, ६११
मच्छुसुह=मृत्यु के मुख में	६१०
मच्छु=मृत्यु	१०६३
मच्छु=मत्स्य वसी तरह	६२०

मच्छो वा=मत्स्यवत्	८२६	मणपट्टायाजणणी=मनको ध्यानन्द	
मच्छ=मेरा ८८०, ८७२, ८८४, ८८५, ८८६		देने वाली	६८७
८८७, ८८८, ८९०, ८९७		मणगुत्तिभो=मनोगुप्ति	१०८६
मन्त्रिमगाण=मध्य का, तीन गुनियों		मणोगुत्ती=मनोगुप्ति	१०७२
का कहा	१०२३	मणगुत्तो=मनोगुप्त	६६४
मन्त्रिमा=मध्य के—मध्यम तीर्थद्वारों		मणपरिणामो=मन के परिणाम	६६६
के मुनि	१०२१	मणहारिणो=मन को हरण करने वाले	१११५
मन्त्रे=मध्य में	१०३१	मम=मेरे	७३६, ८८५, ८७६
मन्त्रे=मेरे को ६२२, ७४४, १०२५, १०४६		मम=मुझे	६८३
मम=मद से मरा हुआ	६६०	ममत्त=ममत्व को	८२२
ममत्त=ममत्र	६४६	ममत्तपथ=ममत्व और धन्य को	
ममत्त=ममत्र	८८३	बढ़ाने वाले	८६३
ममत्ती=मानते हो	१०५२, १०६२	मय=मेरे हुए के साथ	७३२, ७३३
ममत्ते=मैं जानता हूँ	७७४	मयविषद्वेष=मद बढ़ाने वाला	६६१
मन्दपुण्येण=मन्दभागी ने	७२६	मरण=मृत्यु से	७८३, ८१२, १०५४
मन्दो=मन्दिर नामा	८०७	मरण=मृत्यु	६८८
मदियामया=सुचिकामय, मिट्टी के	११३६	मरणाभि=मरण का दुःख	७८४, ८१२
मसा=मन से	११२३	मरणे=मरण में	८५५
मले=समीप था	१००४	मरणेण=मृत्यु से	७६१
मिहकुच्छिसि=महिक कुच्छि नाम वाले	८६६	मरिसेहि=भाप रुसा करें	६२०
सा=बोड़ा सा	७२६	मरिहिसि=मरोगा	६२६
म=मन को	१०६१	मरुमि=मरुभूमि के बालूका के समान	८१६
मुस्ता=मनुष्य	८७६	मल्ल=मल्ल	१११६
मुस्तजम्म=मनुष्य जन्म	६१६	मल्ल=माला भावि	८८६
मुस्तिसन्धो=मनुष्यों का राजा	७५३, ७५७	मसगा=मशक	६४२
मुणायमाणभो=मान और अपमान में	८५५	मस=मांस और	११२०
यो=मन	७३७, १०४७	मसद्वृत्त=मांस के लिए	६६३
मणमन	६५४	मसाह=मांस के	८३३
मोरमे=मनोरम	६२६, ११०१	महणयणभो=संसार रूप समुद्र से	७७६
मोरमार्ह=मनोरम—सुन्दर	६७२, ६७३	महत्तयथ=महार्थ—मुक्ति के अर्थ का,	
मोहदाह=मनोहर—मन को हरने		साधक शिक्षा व्रतादिरूप अर्थ	
वाले	६७२, ६७३	का	१०६६
मोरमा=मन को आनन्द देने वाली	६६४	महद्भिभो=महती-महद्भि वाला	७५२, ७५३
मरणयण=मणिराज	७७३		७५४, ७५६

महद्वियं=महद्विक के प्रति	६५८	महापाणे=महाप्राण विमान में	७४५
महद्व्यणो=महात्मा को	८००, ६२५	महामयावह=महान् मय के देने वाले	८६३
महद्व्यभावस्स=महाप्रभाव वाले	८६१	महामयोह=महामावी के समूह को	६५०
महद्व्यलो=महाबल	७६५	महाभाग=हे महाभाग ।	१०१६, ६२०
महद्व्यय=महाप्रवृत्त	७६६	महामेह=महामेष के	१०४२
महद्व्ययाह=महाप्रलौ को	८६६	महामुणी=महामुनि	७४०, ६१७, १००७
महम्भयाओ=महाभय उत्पन्न करने वाली	८३७	१०१८, १०२६, १०३३, १०४०	
महम्भरो=बड़ा समूह है	८०२	११००, ११०७	
महद्व्या=बड़े प्रमाण से	७२३, ७३५	महामुहि=महामुनि को पहचान लिया	
महद्व्या चित्त्यरेणं=महान् विस्तार से-	६१७	१११०, ११३४	
महं=महान् है	८६३, ८७२	महायस=महायश वाले	१०६७, १०६८
महंतं=महान्	७८७, ७८६	महायसे=महायश वाले	१०१३, १००४
महन्तमोह=महामोह क्या	६३४	६६८, ६१७, १००२	
महाउदगवेगेण=महान् उदक के वेग से	१०५२	महायसेहि=महायश वाले	६४७
महाउदगवेगस्स=महान् उदक वेग की	१०५३	महायसो=महायश वाला	७६५, ६६८
महाकिस्सेस=महाक्लोश रूप है और	६३४	६५४, १०६६	
महाजसो=महायश वाला	७५२	महारणमि=महाटवी में	८४३
महाजसेसु=महायशों में	८१६	महारायं=हे महाराज ।	८७२, ८७६, ८८१
महाजसस्स=महान् यश वाले	८६१	८८६, ८८७, ८८८, ८८९	
महातवोधणे=महातपस्वी	६१७	महावण=महावन को	८२५
महातिसेसु=तिसों में उत्पन्न हो जाता है	६०१	महावीरस्स=महावीर	६२५
महादक्किगस्सकासे=महादवाभि के सट्टश	८१६	महासुय=महाश्रुत	६१७
महादीवो=महाद्वीप	१०५३	महिं=पृथिवी पर	७६६
महानागो=महानाग-सर्प	८५२	महो=पूजित है-तद्वत् पूजित	१११७
महानियठाण=महानिर्भन्तों के	६१४	महिणिय=महान् सम्पत्ति वाला	७७७, ६५४
महानियण्ठज्जम्=महानिर्भन्तीय	६१७	६५२	
महापले=महापुटिरासी	६६६	महिसो=महिष की	८२३
महापण्णे=महती अज्ञावाले और	६१७	महूणि=मधु	८३५
महापण्णो=महापथ	७५६	महेसिणो=महर्षि लोग	१०६५, १०५८
महापण्णे=महापुटिमान्	६६३	महेसी=महर्षि	६४८, ६१६, ६४५
महापास्सी=सागरोपमवासी	७४५	महोहसि=महाप्रवाह वाले में	१०५६
		मा=मत	८७७
		माणिसुरणो=देवियों के मान का	
		बिनाश करने वाला	७५७

माणवेदि=मनुष्यों के सम्भव हैं	६४०	माहणी=आइयायी	६३८
माणसा=मानसिक	८११	माहणे=आइयाया	७३८, ११०२
माणसे=मानसिक	१०६२	माहणेण=आइयाया के द्वारा	६२४
माणसो=मन में	७७२	माहणो=आइयाया	६३८
माणुसे=मनुष्य सम्बन्धी	८७७	मा होमो=हम दोनों न होवें, अतः	६८६
माण=मान का	६६३	मि=मेरे	७०४
माणुससे=मनुष्य भव में	७८२	मिप=मृगों को	७२४, ८४८
माणसे=मनुष्य के	७७६	मिप ठ=मृगों को	७२६
माणसे छोप=मनुष्यलोक में	८३८	मिमो वा=मृग की तरह	८२८
माणुस्स=मनुष्य और	११२३	मिगचारिय=मृगचर्या को	८४६, ८४७, ८५०,
माणुस्स=मनुष्य सम्बन्धी ७४५, ६८४, ८७४			८५१
माणुस्सप=मनुष्य सम्बन्धी	८०६	मिगो=मृग	८४२
माणुस्सपसु=मनुष्य सम्बन्धी काम		मिगस्स=मृग को	८४६
मोगों में	५८५, ५८६	मिगब्बं=मृगया शिकार के लिए	७२२
माणुस्सगा=मनुष्य सम्बन्धी तथा	६५७	मिगे=मृगों को	७२५
माणुस्ता=मनुष्यों सम्बन्धी	६४०	मिच्छाविट्ठी=मिथ्यादृष्टि	७४४
माणे=मान में	१०७६	मिच्छ=मित्र	८७४
मा भमिदिसि=मठ भ्रमण कर	११३७	मिच्छन्=मित्र है	८६७
मायं=समाविष्ट=अन्तर्भूत है	१०७३	मिच्छा=मित्र	७३२
माया=माता	८८६	मिच्छेसु=मित्रों में	७६३
माया=माया से	७४३, ६६३	मिच्छे=मित्र	८५३
मायाप=माया में	१०७६	मिय=मित-स्वल्प	६६२, १०८०
मायबो=माताएं हैं	१०७१	मियपक्खणं=मृगों और पक्षियों का	८४१
मारिबो=मार दिया	८२६, ८३०	मियाइ=मृगा	८६१
मासकक्खमण=मासोपवास की	११०३	मिया=मृगा नाम बाबू	७७०
मा सम्मरे=मठ स्मरण करो	६१८	मियापुत्ते=मृगापुत्र	८६०, ७७१, ७७४, ७७७
मासिपण=मासिक	८५६		
माइण=आइयाया	६५१	मिसी=अधि हुआ	८६०
माइणकुळ=आइयायाकुल में	१०६६	मुइय=प्रसन्न	७७२
माइणस=आइयायात्व	११३५	मुइय=प्रभोद वाता असको	७५६
माइणसपया=आइयाया की सम्पत्ति से		मुण्डिपण=मुण्डित होने से	११२६
अनमिअ	१११६	मुक्कपासो=मुक्कपास और	१०३५
माइणस्स=आइयाया के	५८५	मुक्क=मोक्ष को	७५५
माइण=आइयाया १११७, १११८, १११९, ११२१		मुगरेदि=मुद्रों	८२६

मुच्छिष्टा=मूर्च्छित हैं	६२८
मुच्छिज्जा=छूट जाऊँ, तो	८६१
मुज्झ=मुक्त	११३७
मुज्झसी=मूर्च्छित हो रहा है	७३१
मुट्टिमाईहिं=मुट्टि आदि से	८३२
मुट्टी=मुट्टी	६०३
मुणिवधराण=प्रधान मुनियों के मध्य में ७१६	
मुणी=मुनि, मन्तव्यी ५६०, ६४३, ७५६	
७६३, ८४८, १०३५, १०४६	
१०५२, १०६२, १०६६, १०८३	
१०६७, ११३०	
मुणीण=मुनियों को	५८८
मुणीणमज्झे=मुनियों के मध्य में	७२१
मुण्डरुई=मुण्डरुचि	६०२
मुत्ती=निर्लोमता है	८६६
मुत्तीप=निर्लोमता से	६७३
मुत्तो=निरपेक्ष होता हुआ	६१६
मुससेहिं=भूषणों द्वारा, तथा	८२६
मुसं=झूठ	११२१
मुसवय=मुषा बोले	८७७
मुसा=मुषा	७४३
मुसावाय=मुषाबाद का	७६४
मुहं=मुख को ११०६, १११२, १११३	
मुहाजीविं=मुषाजीवी	११२५
मुडा=मुड़ हैं	६२८, १११६
मूळ=मूलपत्र आदि में	८८३
मूळ=मूल	६४६
मूलभो=मूल से	८६६
मे=मेरे ५६८, ६३३, ६६३, ७२७, ७२६	
७४८, ७६७, ७७६, ७८५, ८६५	
८७६, ८७७, ८७६, ८८१, ८८२	
८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७	
८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९६, ८९८	
८९८, ९२०, ९६७, १०२५, १०४२	

१०४४, १०४६, १०६७, १०६६	
१११२, ११३५	
मेयधो=तत्त्वज्ञ	७४०
मेरओ=मेरफ	८३४, ८३५
मेरु=मेरु	६४४
मेदावि=हे मेधाविन् ।	६१४
मेदावी=हे मेधाविन् । १०१६, १०२६	
मेमुण=मैशुन को	११२३
मोफस=मोक्ष का	१०२६
मोक्खामिकसी=मोक्ष की आकांक्षा	
रखने वाले,	५८६
मोण=मुनिवृत्ति को ५८७, ६१७, ६२७	
६४०, ६८८	
मोयेय=मौन भाव से	७२८
मोसा=मुषा १०८६, १०६२	
मोहरिय=मुखरता में १०७६	
मोह=मोह को ६४६, ६४४	
मोहगयस्स=मैंने कहीं पर इसको देखा	
है, इस प्रकार की चिन्ता से	
निमोहता को ७७५	
मोहा=अज्ञानता के वश से ६०६	
मोहाणिला=मोहरूप वायु से ५६१	
य=पित्र, और, पुनः, पादपूर्ति में है,	
समुक्खार्यक है ५८२, ५८३, ५८६	
५८७, ५८३, ५८६, ६०३, ६१३	
६१६, ६२२, ६३०, ६३१, ६३४	
६३८, ६४७, ६५१, ६५८, ६८६	
६८७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५	
६६६, ६६७, ७०३, ७०७, ७०६	
७१४, ७१५, ७१७, ७२३, ७२६	
७३२, ७३३, ७४३, ७४५, ७४७	
७५५, ७५६, ७६१, ७८८, ७८४	
७६१, ७६६, ८००, ८११, ८१२	
८२०, ८२१, ८२६, ८२७, ८२६	

८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४	रट्ट=राष्ट्र को	७३७
८३६, ८४२, ८४५, ८४६, ८४८	रट्टे=राष्ट्र-देश में	६३७
८४३, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८	रणे=रण में	६१५
८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९	रणपासेण=धरण्य में निवास करने	
८४५, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१	से	११२६
८२०, ८२३, ८२४, ८२६, ८२४	रसे=रस है	७१२
८३५, ८४२, ८६०, ८६२, ८६४	रमइ=रमण करता है	१११८
८६८, ८६६, ८७२, ८७३, ८७४	रमे=रसि पाती हूँ	६२७
८७८, ८८२, ८८८, १००४, १००७	रम्मे=रमणीय को	७७०, ६३०
१००८, १०१२, १०१३, १०१८	रयणी=रात दिन	६०८, ६०६, ६१०
१०२१, १०२६, १०३१, १०३२	रयणो=रसों वाला	८२६
१०३३, १०४०, १०४६, १०४७	रयणायरो=रजाकर	८०८
१०४२, १०४४, १०६५, १०७१	रयार=कर्मरज	६४३
१०७२, १०७४, १०७५, १०७७	रसगिदेण=रसमूर्च्छित ने और	७२६
१०७६, १०८०, १०८७, १०८६	रसमुच्छिप=रस में मूर्च्छित हुआ	७२४
१०६१, १०६२, १०६३, १०६४	रमतो=भामन्दन करते हुए	८१७
१०६५, ११०५, ११०६, १११२	रसा=रस	६१७
११२१, ११२६, ११३०, ११३३	रसे=रसों को	६६३
११३४, ११३६, ११३६, ११४२	रसेसु=रसों में	८६६
पा=मौर, अथवा	रहनेमी=रयनेमि नामक मुनि	६८१, ६८३, ६८५
	रहाणीय=रयों की अनोका से	७२३
र	रहिय=रहित	६८७
रा=रसि	राहमो=रात्रियाँ	६०६, ६१०
रा=रसि, भालन्द को	राहपो=राजा को	८२८
	राहपो=रात्रि के	८६३
रायाप=रचना की गई है	राहमोयणे=रात्रि-भोगन	७८८
रमो=रस	राहमई=रामीसती	६५६, ६७६, ६८५
रमो=रस	राहमो=रात्रि में	५६६
रमो=रस के लिए	राहमोयणे=राग से रहित	६४२
रमो=रस करती हुई	राहमो=राग को	६१३, ६४४
रमो=रस में	राहमो=राग के	६२८
रमो=रस करती हुई	राहमो=राग के	१०३७
रमो=रस में	राहमो=राग के	१११६
रमो=रस को	राहमो=राग के	

रागदोसगिणा=रागद्वेषरूप अग्नि से	६२८
राहामणी=काश की मणि जैसे	६०३
राम=बलभद्र और	६५३
रामकेसवा=राम और पेशव	६७४
राय=ई राजन्, राज्य-वश में	७३३, ७५५
राय=राजा को, हे राजन् !	६२३, ६२४ ६२६, ७३१, ७३४
रायकक्षा=राजकन्या	६७५
रायलक्षण=रामलक्षणाओं से	६५२, ६५४
रायधरकक्षा=राजधेष्ठ कन्या	६५७, ६८६
रायरिस्सी=राजपि	७६५
रायसीहो=राजाओं में सिंह के समान	६२२
रायसहस्सेहि=हजारों राजाओं से	७५८
राया=राजा ६३८, ७२२, ७२६, ७२८, ७५३ ७७०, ८६६, ८७३, ९१८, ९४२, ९५४	७२८
रायाणं=राजा को	७२८
रायपुत्रो=राजपुत्र रयनेमि	६८२
रिय=ईयाँ में	१०७८
रिप=प्राप्त करे	१०७४, १०७८
रीईजा=चले, तब तक देखे	१०७७
रीयते=विचरते हुए	१०००
रीयन्ते=विचरते हुए	१००३
रीयंते=फिरता हुआ	११००
रह=रुचि	७४६
रहयं=रुचित	६६०, ६६५
रहयसहं=प्रेमरोग का शब्द	६७५, ६७६
रुफलो=वृक्ष	६१४
रुफलमूलमि=वृक्ष के मूल में	८४३, ८६७
रुहो=रुष्ट-क्रुद्ध हुए	११०७
रुहो=अवरोध किया गया-रोका गया	८२८
रूपयइ=रूप वाली	६३०
रुध=रूप में	८६८
रुध=रूप, आकार ७३१, ७३७, ७७४, ८६८	८६६

रुधधरे=साधु के धेप को धारण करने	
घाला	७१६
रुधिणी=रुपिया नामा	६३०
रुवे=रुपों को	६६३
रुवेण=रूप से	६८६
रुधिराणि=रुधिर-लहू	८३५
रेणुमं वा=धूलि की तरह	८५३
रेययमि = रैक्सगिरि पर	६७०
रेवतय=रैवत	६८०
रोमय=रुचि करे	७४६
रोगायक=रोगातक ६६७, ६६६, ६७१, ६७३ ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	
रोगा=रोग	७५४
रोगाण=रोगों के	७८३
रोगेहि=रोगों से	७८८
रोज्जो=गवय	८२१
रोमकूवो=रोमकूप मिसके	६२३
रोहिणी=रोहियाँ	६५३
रोहिया=रोहित जाति का	६२०

ल

लक्षण=लक्षणाओं से	६५७
लक्षण=लक्षणा विद्या, और ६४८, ६०७	
लक्षणस्वर=लक्षणा और स्वर से	६५५
लग=लगी हुई	८५३
लगई=लग जाता है	११३६
लगान्ति=कर्मों का वन्दन करते हैं	११४०
लगो=रुलेपादि के द्वारा पकड़ा गया-	
चिपटाय गया	८३०
लनु=मिलने पर	६५४
लप्पमाणे=बोलता हुआ	६०४
लमेजा=प्राप्त होवे ६६७, ६७१, ६७३, ६७६ ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	
लयन्ता को	१०३६

लपणस्स=लपन, गुफा के	६८०	लोगपूहो=लोकपूजित	६६८
लपणा=वसती	६४७	लोगपवीधस्स=लोक प्रवीण का	६६८, १००२
लपा=क्षताओं से	८६६, १०३८, १०४०	लोगे=लोक में	१०२८
लपिण=लासित्य में	६८६	लोगो=लोक वा परलोक	५८८, ५६६, ६०८
लपिय=धोतना	६८६	लोम=लोम को	६६३
लहई=प्राप्त करता है	६१४	लोमे=लोम में	१०७६
लहु=हलफा, निस्तार	६६०	लोहमारु=लोहमार की	८०२
लहु=शीघ्र	६७८	लोहतुंघेहि=लोहे के मुख्य कठिन मुख-	
लहुम्भो=और लघुभूत होकर	१०३५	वाले	८२३
लहुभूय=लघुभूत	६३०	लोहमया=लोहमय	८०५
लहिरं=प्राप्त करके	७०३	लोहरहे=लोहे के रंग में	८२१
लहिपाणधी=प्राप्त होकर भी	८६८	लोहा=लोम से	११२१
लाहे=सदनुष्ठान से युक्त	६४२, ६४३	लोहाई=लोह को	८३२
लाम=लाम	६१७		
लामा=रूपादि का लाम भी आपको	६१६		
लामालामे=लाम और अलाम में	८५५		
लाळपमाणं=यार २ विलाप करता हुआ,			
संज्ञाप करते हुए को	५६१, ५६८		
लिंग=लिंग का	१०२८		
लिंगे=लिंग के	१०२६		
लुचकेस=लुचकेश	६७३, ६७८		
लुचई=लुचन करते हैं	६७२, ६७७		
लुचे=लोमी	७११		
लेप्पाहि=रलेपाहि द्वयों के द्वारा	८३०		
लोप=लोक में, समय लोक में	६५७, ६५८, ७२१, ७५४, ७६१, ८१०, ८५७, ६१२		
	१०३५, १०४६, १११७		
लोगम्मि=लोक में	६०६		
लोगम्=लोक को	७२१		
लोगागम्=लोकाम	१०६५		
लोगागम्मि=लोक के अग्रभाग में	१०६३		
लोगागमि=लोक के अग्रभाग में	१०६६		
लोगस्स=लोक के	१०२८		
लोगवाहे=लोक का नाय	६५५		
		व	
		व=अथवा, वत्, की तरह, प्राप्तपूर्ति में है	
		परस्पर अर्थ में है	६११, ६१८, ६२२
			६५२, ७३८, ७६६, १००६, १०८५
			१११७
		वहरवालुप=वज्र वालुका में, अथवा	८१६
		वाई=वायी	७६७
		वाईसो=वैश्य	११३१
		वाहवेही=विवेह देश के	७६०
		वप=जावे, वय में, गमन कर, कहने	
		लगी	६३३, ८८१, ६१४, ६८६
		वन्नो=वर्णों है	८६६
		वणिहपुगघो=वणिहपुगघ	६६२
		वभो=योक्त वय-अवस्था	६१७
		वक्षजडा=वक्ष जड़ है	१०२१
		वर्क्ष=वाक्य-वचन बोले	५६१
		वक्षम्=वाक्य	६८२
		वग्गादिय=औपमधिकोपधि	१०८३
		ववह=जाती है	६०६, ६१०
		वक्षप=वर्जता है	७२१

वक्षणा=वर्जनीय है	७६८	वयजोग=वचनयोग	६३७
वक्षरिसद्व=वक्ष श्रुपम नाराच	६५६	वयणं=वचन	८७५, ६६६, ६६२
वक्षिप=वर्जित-रहित	१०७५	वयाणि=व्रत	६३४
वक्षेष्ठा=त्याग देवे	६६७	वयगुत्ती=वचनगुप्ति	१०७२, १०६२
वक्षेयवो=वर्जन करना	७६८	वयगुत्तो=वचनगुप्त	६६४
वक्ष्म=वच के योग्य	६३१	वय=वचन	६५४
वक्ष्मग=वक्ष स्थान पर ले आते हुए		वयं=वाणी, हम, वचन को ५८८, ६०६, ६२८	
बोर को	६३१	६३१, १०६३, १११७, १११८, १११६	
वक्ष्ममणसोभाग=वच योग्य मण है		११२१	
सौभाग्य जिसका	६३१	वयति=कहते हैं	५८८, ६०३
वक्ष्ममाण=अन्य पक्षियों द्वारा पीड़ित		वरे=श्रेष्ठ-प्रधान, अर्थात् अनागतकाल में	
होता हुआ	६३२		६३५, ७००
वक्ष्मन्तो=वर्तते हो	१०४६	वरिससओवमो=सौ वर्ष की उपमा	
वक्षमाणो=वृद्धि पाने वाला	६७३	वाला	७४५
वक्ष्महि=वर्द्ध-सरस्वती-के द्वारा	८३१	वरिस=वर्ष	७४५
वणिओ=वैश्य जैसे	६१५	वक्षराणि=वन	८४५
वर्ण=वन में	१०१०	वक्षरेहि=वनों में	८४६
वर्त=वसन के	६८८	वक्षस्तिया=शुभ भाग्यवस्तु युक्त	६७७
वर्तय=वसन किये हुए को	६८७	वक्षहरते=व्यवहार करता हुआ	६२६
वर्तासी=वसन किये हुए को खाने वाला	६२४	वक्षहरमस्त=व्यापार करते हुए वस्तु को	६२७
वक्षु=पर	७८५	वक्षहर=व्यवहार करता है	७१७
वक्षुविज्ञ=वास्तुविद्या	६४८	वक्षे=वक्ष में	६६३
वक्ष्म=वन्दना करता है	७२७	वक्षामो=वर्षों	८३५
वक्षिन्ता=वन्दना करके	८७०, ६७४	वक्षगया=वक्ष में होते हुए	६२८
वक्ष्मण=वन्दना की इच्छा रखता है	६४५	वक्षहि=वक्षि को	६३३
वक्ष्ममाण=वन्दना करते हुए	१११५	वक्षुवैष=वक्षुवैष	६५२
वक्ष्ममाणेण=वर्द्धमान स्वामी ने	१००७	वक्षमो=वृषभ के समान	७५५
	१०१८, १०२६	वक्षामि=वक्षता हैं	७४३
वक्षमाणिति=वर्द्धमान इस नाम से	१००१	वक्षुहं=वक्षुया में	६२४
वक्ष्मण=वसन	६४६	वक्ष=वक्ष	७६६
वक्षिन्ता=वनको छोड़कर	६३०	वक्षेह=व्यथित करता है, मारता है ७२४, ७२५	
वक्षोयन्ति=धिमुक्त कर सकी	८८६	वक्षिपण=व्यथा-पीड़ा से	८३६
वक्षर=वोसना	११२१	वक्षिऔर, वक्षवा, समुक्ष्य अर्थ में है,	६००
वक्षम्=वचन	७८८, ११०८	६०७, ६२५, ६२६, ६२७, ६४६, ६६७	

६६६, ६७१, ६७३, ६७५, ६७६, ६७८	वाहिमो=कल से	८२८
६८०, ६८१, ६८३, ६८५, ७३४, ७४७	वाहिरिय=बाहर	८५३
८२१, ८४२, ८४४, ८४२, ८५८, ८८६	वाहि=व्याधि	७८८
९६१, ९०३, १००६, १०८३, १०८४	वाहिमो=व्याधियाँ और	१०६३
११०८, ११०६, १११२, ११२१	वाही=व्याधि	७८३
११२२	वाहेर=बढ़ जाता है, बैठ जाता है	७१८
वायण=वायु से	व्य=समुच्चयार्थक है, जैसे, वत्, तरह	६१५
वाचायकर=व्यापार करने वाला वचन	६१३, ८०२, ८०३, ८५२, ८४४	
वाडेहि=वाहों से	व्यय=व्यत	६०२
वाणारसि=वाणायसी	वि=अपि शब्द से क्षेत्रादि से	६२५, ८७२
वाणारसीय=वाणायसी के	८८६, ८८०, ९०६, ९२६, ९८२	
वाणिज्य=वाणिज्य, वैश्य	विहगिच्छा=सन्देश	६६७, ६६६, ६७१
वाणिमो=किसी वैश्य ने	६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३	
वाय=वाह		६८५
वायस्त=वायु से	विहनु=जानकर	६४३
वायाविहो=व्यहो=वायु से प्रेरित किये	विहपा=आन लिये	७४४
हुप बनस्पति विशेष की तरह	विहक=विस्तीर्ण, विपुल	६३४
वारिभा=जल से	विहला=विपुल	८८१
वारि=व्यभिन्न पानी को	विहलुचम=विस्तीर्ण और वचन	६२३, ६१६
वारिमज्जे=जल के मध्य में	विहलो=विपुल	८८१
वावहे=बाह्यार के लिए आकर उनका	विह=विहान, बेचा, पसिद्ध है	६३५, १००३
कार्य करे		११३६
वाधि=भी	विकृता=विकर्ता है	८८७
वासम्=निवास-अवस्थान को	विकहासु=विक्रमा में	१०७६
वास=निवास को	विक्रयविकृति=विक्रय की कृति	७५५
वासे=वर्षा के होते हुए	विहईमो=मो विकृति है उनका	७१४
वासाणि=वर्षों तक	विगव्यण=विकल्प करना	१०२८
वासिद्धि=है वासिद्धि ।	विगयमोहाण=मोह रहित के	६३७
वासी=परशु से कोई खेदन करता है	विगयमोहो=विगतमोह, मोह रहित	
वासुदेवो=वासुदेव	होकर इस प्रकार मैं कहता हूँ ।	
वासुदेव=वासुदेव	यह महानिर्णयनीय वीसवा	
वासुदेवस्व=वासुदेव का	अन्यथन समाप्त हुआ	९०४
वासुदेव से मीग गई	विगयो=विग्र	९२०
गोला	विचितेई=चितन करती है	९७६

विच्छिष्टणो=विस्तीर्ण	१०८८	विनियदृष्टि=विनिवृत्त हो जाते हैं	६६५
विजमोराया=विजय राजा	७६४	विधाय=आनकर	१००६
विजयघोसे=विजयघोष	११४१, ११३४	विद्यारोण=विज्ञान से	१०२७
	११३५	विपरिधावर्ह=विपरीत रूप से चारों	
विजयघोसि=विजयघोष	११०२	ओर जा रही है	१०५६
विजयघोसस्त=विजयघोष के	११०३	विष्वक्मोविप्रत्यय=संशय	१०१६, १०२६
विजाणह=तुम जानो	६०८	विष्वक्मो=बन्धन से मुक्त, विप्रयुक्त	६६०
विज्जार्हि=एक विद्यार्थों से	६४८		६५०
विज्जुसपाय=विजली के चमत्कार		विष्वक्मो=विप्रमुक्त-बन्धनों से रहित	६२४
के समान	७३१	विष्वक्मो=छूट जाता है	१०६७
विस्त्रमाणे=विद्यमान होते पर	७४४	विष्वक्मो=बन्धन से छूट जाता है	११३८
विज्जाम्=सम्यक् ज्ञान	७४७	विपरियाम्=सत्त्वादि में विपरीतता	
विज्जा=विद्या, ज्ञान, ७३६, ७४८, ८८३, १००२	१११६	को	६०८
	६५७	विप्पा=विप्र-प्राप्त्य है	११०५
विज्जु=अवि दीप्त	६५७	विप्पे=प्राप्त्यों को	५८६
विज्जावरणपारणे=विद्या और चारित्र		विपक्कभूया=विपक्वमूत हैं	५६५
का पारगामी था	६६८	विप्पो=विप्र	१०६६
विज्जावरणसपन्ने=विद्या और चारित्र		विप्पुरन्तो=इधर उधर भगता हुआ	८२०
से युक्त	७४१	विमिषो=सूक्ष्म स्वरूप किया	८२१
विज्ज्माधिया=युम्माई	१०४१	विभूस=विभूषा को	६६३
विज्ज्दु=दूर करना	६१३	विभूसावसिप=विभूषा में बर्तने वाला	६८३
विणप्रण=विनय से	७२७	विभूसाणुवाही=शरीर को विभूषित	
विणमोषधजे=विनय से युक्त	७०३	करने वाला	६८३
विणय=विनयवादी	७०६, ७४०	विभूसिभो=विभूषित हुआ	६५६
विणिग्गायम्=अभिधात रूप को	६०४	विभूसियसरीरे=विभूषित शरीर	६८३
विणिच्छुभो=विशिष्ट निर्याय	१०६६	विमलेण=निर्मल	६२२
विणिच्छिद्य=विनिश्चय होता है धर्म में	१०२०	विमलो=निर्मल	१०६०
विणियदृष्टि=निवृत्त हो जाते हैं	८६०	विमोयस्ति=विमुक्त कर सके	८८४, ८८५
विणिम्मुक्क=विनिर्मुक्त	११३२		८८७, ८८८
विणीए=विनयवान्	७३८	विमोप=विमुक्त कर सकी	८६०
विस्ती=वृत्ति है	८००	विमोषखणि=मोक्ष करने वाला है	८५१
विसं=वन	८५६	विमोषखण्टा=विमोक्षणार्थ	५८४
विदेहेस=विदेह देश में	७६१	विमोषखण्टाप=विमुक्ति के लिए	११०८
विनिमुक्को=विनिर्मुक्त होकर	७६६	विमद्भो=विस्मय	८६८

विम्बयन्त्रियो=विस्मय को प्राप्त हो गया	८७५
विषयक्षणे=विषयका	६४४
विषयानिष्ठा=ज्ञानकर	६३५
विषयप्रेसा=ज्ञानकर	११२१
विषयप्राप्ति=ज्ञानतो	११०६
विषयद्विषय=वर्णन की गई हैं	१०७३, १०८६
विररि=विरति	७६६
विरण=विरति युक्त	६४२, ६४५, ६४६
विरता=विरक्त हुए	५८४, ११४०
विरेयण=विरेचन	६४६
विरादिसु=विराघन करके	६०८, ६१३
विलविषयसह=प्रकापरूप, विलपित शब्द	६७५, ६७६
विलविषयसहवा=अथवा प्रकापरूप विलपित शब्द को	६७५
विलुप्तो=विशुद्ध किया	८२४
विलुप्तो=विलाप करते हुए युक्त	८२४
विलेपण=विलेपन आदि का	८८६
विष=तरङ्ग, जैसे	८२३, ८२०, ८२१
विषक्षण=त्याग देवे	६८७, ६८६, ६६०
विषयिन्मो=रहित होकर	७८६
विषयिन्ता=वर्धकर	१०७८
विषयक्षण=त्याग करना	७६४, ७६५, ७६६, ७६७
विषयसारो=धन से हीन	६१५
विषयस्तरे=छिद्रों में	८८१
विषा=तरङ्ग	६०६, ६१३
विषागा=विषाक है इनका	७८०
विषाहमो=व्यापादित हुआ, विनम्र को प्राप्त हुआ	८२४, ८२८
विषाहकअभि=विषाह कार्य में	६६५
विषाघ=विषाह को	७१२

विषित्त=विषिक्त, श्री पशु और तपुंसक रहित	६८७
विषित्तान्न=विषिक्त एकान्तकी, पशु, पंढक से रहित	६६६
विषियसम्=विषरीत रूप में	६११
विषित्त=विषिक्त-की आदि से रहित	६४७
विषिह=ज्ञाना प्रकार के	६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९
विषिह=ज्ञाना प्रकार के	६२१, ६४२, ६४७
विष=विष	६६६, ६०५
विषमेय=विष की तरङ्ग	७१६
विषसहस्र=झोड़ करके	७२७
विस्तुप=विस्तृत हुआ	७७१, १००१
विषफलोपम=विषफला की उपमावाले	७८०
विषयसु=विषयों में	७७८
विषयविवक्षो=अन्यादि विषयों से युक्त हुआ	६०६
विषयविवक्षिणि=विष-फलों का	१०३८
विषारती=कैलासी हुई	६८१
विषारया=विषारव	८८३
विषालकिन्नी=विषाल कीचिवाला	५८३
विसेसम्=विशेषण को	७६६
विसेसे=विशेष में	१००८, १०१६, १०२६
विसेहप=विषुद्धि करे	१०८०
विसेहेस=विषुद्धि करे	१०८२
विहग=पक्षी की	६२४
विहिराई=भय को प्राप्त होता	६५७
विहरेस=विषरे	७०३, ६३७
विहरेस=विषरे	६६३, ६६४, ६६५, ६७१, ६७६
विहिरता=विषरने वाला	६७०
विहिरा=विषरता है	६२४
विहिरमि=मैं विषरता हूँ	१०३३, १०३५, १०३७, १०३६, १०४०

विच्छिन्नपणे=विस्तीर्ण	१०८८	विनियतृति=विनियुक्त हो जाते हैं	६६५
विजयोराया=विजय राजा	७६४	विज्ञाय=ज्ञानकर	१००६
विजयघोसे=विजयघोष	११४१, ११३४	विज्ञाणेषु=विज्ञान से	१०२७
	११३५	विपरिधावई=विपरीत रूप से चारों	
विजयघोसि=विजयघोष	११०२	ओर जा रही है	१०५६
विजयघोसस्स=विजयघोष के	११०३	विप्पसम्भोविप्रत्यय=सशय	१०१६, १०२६
विजाणह=द्वम जानो	६०८	विप्पमुक्के=बन्धन से मुक्त, विप्रयुक्त	६६०
विज्जाहिं=उक्त विद्यार्थों से	६४८		६५०
विज्जुसपाय=विजली के समस्कार		विप्पमुक्को=विप्रमुक्त-बन्धनों से रहित	६२४
के समान	७३१	विप्पमुच्चर=कूट जाता है	१०६७
विज्जमाणे=विद्यमान होने पर	७४४	विप्पमुच्चरई=बन्धन से कूट जाता है	११३८
विज्ञाम्=सम्यक् ज्ञान	७४७	विप्परियाम्=तत्त्वादि में विपरीतता	
विज्ञा=विद्या, ज्ञान ७३६, ७४८, ८८३, १००२	१११६	को	६०८
	६५७	विप्पा=विप्र-प्राप्त्य है	११०५
विज्जु=अति शीघ्र		विप्पो=प्राप्त्यों को	५८६
विज्ञावरणपारगे=विद्या और चारित्र		विपक्कभूया=विपक्वभूत हैं	५६५
का पारगामी था	६६८	विप्पो=विप्र	१०६६
विज्ञावरणसपक्के=विद्या और चारित्र		विप्पुरस्तो=इधर उधर सागता हुआ	८२०
से युक्त	७४१	विमिक्को=सूक्ष्म क्षणिकरूप किया	८२१
विज्जमाविद्या=बुद्धाई	१०४१	विमूस=विमूषा को	६६३
विज्जसु=दूर करना	६१३	विमूसावसिप=विमूषा में वर्तने वाला	६८३
विणमण=विनय से	७२७	विमूसाणुवादी=शरीर को विमूषित	
विणमोववप्पे=विनय से युक्त	७०३	करने वाला	६८३
विणय=विनयवादी	७०६, ७४०	विमूसिक्को=विमूषित हुआ	६५६
विणिग्घायम्=अभिधात रूप को	६०४	विमूसियसरीरे=विमूषित शरीर	६८३
विणिक्कम्भो=विशिष्ट निर्याय	१०६६	विमक्केण=निर्मल	६९२
विणिच्छिय=विनिश्चय होता है धर्म में	१०२०	विमलो=निर्मल	१०६०
विणियतृति=निवृत्त हो जाते हैं	८६०	विमोयन्ति=विमुक्त कर सके	८४, ८५
विणिम्मुक्क=विनिर्मुक्त	११३२		८७, ८८
विणीप=विनयवान्	७३८	विमोपइ=विमुक्त कर सकी	८६७
विप्पी=वृत्ति है	८००	विमोक्कणि=मोक्ष करने वाला है	८५१
विप्पे=धन	८५३	विमोक्कणट्टा=विमोक्षणार्थ	५८४
विदेहेसु=विदेह देश में	७६१	विमोक्कणट्टाप=विमुक्ति के लिए	११०८
विज्जिमुक्को=विनिर्मुक्त होकर	७६६	विज्जुम्भो=विस्मय	८६८

विन्ध्यधियो=विन्ध्य को प्राप्त हो

गया ८७५

वियक्त्वये=विषयता

६४४

वियापिता=आनकर

६३५

वियासेता=आनकर

११२१

वियाणासि=आनते

११०६

वियाहिया=वयोन की गई हैं १०७३, १०८६

विरा=विरति

७६६

विरय=विरति युक्त ६४२, ६४५, ६४६

विरसा=विरक्त हुए ५८४, ११४०

विरयेण=विरयेन

६४६

विराहिसु=विराधन करके ६०८, ६१३

विराधिसह=प्रज्ञापरूप, विरूपित शब्द

६७५, ६७६

विराधिसहवा=अथवा प्रज्ञापरूप

विरूपित शब्द को ६७५

विरुचो=विरुचि किया ८२४

विरुचतो=विरुचि करते हुए मुझे ८२४

विरुचण=विरुचि आदि का ८८६

विव=विरह, जैसे ८२३, ८३०, ८३१

विवक्षय=व्यथा देवे ६८७, ६८८, ६९०

विवक्षितो=विरहित होकर ७८६

विवक्षिता=वर्जकर १०७८

विवक्षय=व्याप करना ७६४, ७६५, ७६६

७६७

विवक्षसारो=धन से हीन ६१५

विवरन्तरे=विश्रान्त में ८८१

विवा=विरह ६०६, ६१३

विवागा=विपाक है इनका ७८०

विवाहमो=व्यापयित हुआ, विनाश को

प्राप्त हुआ ८२४, ८२८

विवाहकर्म=विवाह कार्य में ६६५

विवाप=विवाह को ७१२

विचित=विरक्त, स्त्री पशु और नपुंसक

रहित ६८७

विचिता=विविक्त एकान्तस्त्री, पशु,

पंडक से रहित ६६६

विचियासम्=विपरीत रूप में ६११

विचित=विविक्त-स्त्री आदि से रहित ६४७

विचिह=जाना प्रकार के ६४५, ६४६, ६४७

६४८, ६४९

विचिह=जाना प्रकार के ६२१, ६४२, ६४७

विस=विष ६६६, ६०५

विसमेव=विष की तरह ७१६

विसञ्जिता=छोड़ करके ७२७

विस्तुप=विस्तृत हुआ ७७१, १००१

विसफलोयम=विपक्ष की उपमावाले ७८०

विसयसु=विषमों में ७८८

विसमोयधनो=शब्दादि विषयों से

युक्त हुआ ६०६

विसमपक्षीणि=विष-फलों का १०३८

विसारती=फैलाती हुई ६८१

विसारया=विशारद ८८३

विशालकिरी=विशाल कीर्तिवाला ५८३

विसेसम्=विशेषता को ७६६

विसेसे=विशेष में १००८, १०१६, १०२६

विसोदय=विशुद्धि करे १०८०

विसोद्वेज=विशुद्धि करे १०८२

विहग=पक्षी की ६२४

विह्वर्ज=मय को प्राप्त होता ६५७

विहरेज=विचरे ७०३, ६२७

विहरेजा=विचरे ६६३, ६६४, ६६५, ६७१

६७६

विहरिता=विचरने वाला ६७०

विहरा=विचरता है ६२४

विहरामि=विचरता हूँ १०३३, १०३५

१०३७, १०३६, १०४०

विहार=विहार को	५८७	वेगेण=वेग से	१०५४
विहरसी=विचरता है	१०३५	वेक्खविम्भ=वैद्य की चिन्ता	६४६
विहरिस्सामि=विचरूँगी	६३२	वेयणा=वेचना	७६६, ८११, ८१३, ८१४
विहरिसु=विचरने लगे	१००४		८३६, ८३८, ८८२, ८६१, ८६३
विहारा=विहार स्थानों को	६००		१०६३
विहारो=विहार	६१८	वेयमुह=वेदों के मुख को	११०६
विहारिणो=अप्रतिबद्ध विहार करने		वेयरणि=वैतरणी	८२४
वाले	६३०	वेयरणी=वैतरणी है	८६६
विहारजस=विहारयात्रा के लिए	८३६	वेयविम्भ=वेदों के जानने वाले	११०५, ११३६
विहारमिनिविद्वच्चिन्ता=मोक्षस्थान में		वेयविम्भो=वेदवित्	५८८
स्थापन किया है चित्त जिन्होंने	५८४	वेयविय=सिद्धान्त का वेषा	६४२
	१०८३	वेययी=वेदवित्-वेदों का ज्ञाता	११०२
विद्वणो=रहित, विहीन	६१५, ६१०	वेयसा=यज्ञ से जो कर्म रुच करता है	
वीदस्सएहिं=रथेनों के द्वारा	८३०	वही यज्ञ का	१११३
वीरजाय=वीरयास-वीरसेवित	६००	वेयाज=वेताज	६०६
वुइयम्=कहा हुआ	७४३	वेया=वेद	५६३, १११३
वुगगहे=युद्ध में	७१२	वेयाण=वेदों को	१११२
वुड्ढं=वुड्ढं=कहा जाता है	७०५, ७०६	वेसमणो=वैभक्क्य के समान	६८६
७०७, ७०८, ७०६, ७१०, ७११, ७१२		वेठलिय=वैदुर्य मणि की तरह	६०३
७१३, ७१४, ७१५, ७१७, ७१८		वेयमाणी=कपती हुई	६८२
	१०५८	वोच्छामि=कहूँगा	१०८६
वुड्ढसि=कहा जाता है	७३८	वोसिरे=श्रुत्सर्जन करे	१०८८
वुम्भमाणाय=दूधते हुए	१०५२, १०५४		
वुत्ता=कही है। कहे हैं	६०७, ६०८		
वुत्ता=कहे गये हैं।	१०३६, १०४०, १०४४		
	१०५७, १०७६, १०६५		
वुत्तो=कहे गये हैं।	१०३२, १०४३, १०४७		
	१०५०, १०५४, १०६४, १०७५		
वुत्तो=कहा हुआ	८०५, १०५८, १११७		
वुत्तं=कहने पर उसके प्रति	१०३२		
वेइया=अनुमति की, भोगी, विदित है	८१३		
	८१४, ८३६, ८३६, १०४६		
वेप=वेदों को	५८६		
		स	
		स=अपने, वह-भेषिक राजा	६०१, ६४१
			६४२, ६४३, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८
			६४६, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४६
			६४७, ६४८, ८६०, ७७२, ६२१, ६२२
			६२७, ६४८, १०३८
		सठणो=शकुन पक्षी	८३०
		समोयमा=सौ की उपमा वाली	७४५

सयोरोद्धो=अन्तः पुर के साथ	६२२	सर्वा=सत्या	१०८६, १०८२
सज्जो=संजय नाम वाक्ता ७२६, ७३६, ७३६	७४६	सद्यो=सत्यवादी	७४१
सज्जो नाम=संजय नाम वाक्ता	७२२	सखिपक्षमाणो=सम्यक् प्रकार से	
संजुओ=संयुक्त या और	६४५	विचरता हुआ	६१७
संजईय=संयम-शीला के	६६२	सज्जो=सज्जय घृतादि पदार्थों का	७६८
सज्जय=संयत और ६४५, ८६८, ६३६, ६४५	१०८०	सज्जरे=विचर	७४७
संजुय=संयुक्त या	६४२, ६४४	सज्जपरकमे=सत्य पराक्रम वाले	७४१
सका=शंका ६६७, ६६६, ६७१, ६७३, ६७५		सज्जज=आच्छादित और	८६६
६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५		सज्जोग=संयोग	११२६
सफांठापानि=शंका के स्थान	६६७	सज्जममाणो=वि=संयम में रहा हुआ भी ७४३	
संकमाणो=शंका करता हुआ	६३३	सज्जममि=संयम में	७८८
संस्क=मिश्रता ६११, ७५६, ७६०	६८६	सज्जन्तो=संयुक्त, संयुक्त	७२४, ७३४
सखधियाण=सुख करके	६१६	संयम=संयम को	४८५, ६८६
संख=सत्कार को	६४५	सज्जम=संयम के	७४४, ६१६
संखेय=शक-इन्द्र के द्वारा	७५६, ७६०	सज्जमे=संयम	८०४
सकम्मसेसेय=स्वकर्म शेष में	४८२	सज्जमेण=संयम से	८४२, ११४२
सकम्मसीलस्स=स्वकर्मनिष्ठ	४८५	सज्जमयहुजे=संयम—बहुज ६६३, ६६४, ६६५	
सकम्मोहि=अपन किये हुए कर्मों के	८१६	सज्जय=मैं संयत हूँ इस प्रकार	६०४, ६३६
प्रभाव से	८१६	सज्जय=संयत को	७४४, ८६७, ६८२
संकह=साय बैठकर क्या करना	६८८	सज्जया=हे संयत ।	८७१, ८७४, ६२०
संग=संग से	७६६	सज्जयाण=संयतों को	८६५, १००५
संग=संग को ओ	६४४	सज्जयमद्यमाणे=संयत मानता हुआ	७०७
सगा=सगे, सगी	८८७, ८८८	सज्जमाय=स्वाध्याय	७२४, १११६
सगहेण=संक्षेप से वा विस्तार से	११२१	सज्जमाय=स्वाध्याय	१०७८
संगुप्फ=स्वनादि को गुप्त	६८२	सठाण=आकार विरोध वा कटि आदि	६८६
संगामसीसे=संगम के सिर पर	६४१	संज्ञासतुहेहि=सहासी के समान मुख	
संगोरो=वि=महाराज सगर भी	७५१	वाले	८२३
सज्जणो=सज्जन	६४६	सणकुमारो=सनत्कुमार	७४३
सज्ज=सयम में	७६४	सणाहो=सनाय होता है	८७८
सज्जोसा=सत्यामृषा	१०८६, १०८२	सणाहो=सनाय है	६१६
सज्ज=सत्य	७६४, ६३५	संतस्स=प्राप्त हो जाने पर	७०५
		संज्ञा=आसक्त है	६०१, ६२८, ६३१
		सतरुत्तरो=अपान वक्ष धारण करना	१०८८, १०२६

संतप्त-भाव=सन्तप्त भाव	५६९	सन्नाहपिण्डं=अपनी जाति, अपने	
सप्तु=शत्रु और	७६३	हातिजनों के आहार को	७१८
सत्तु=शत्रु	१०३२, १०३३	सन्निरुद्धे=रोके हुएों को	६६३
सतो=होकर	७७६	सन्निमे=समान	७८२
संताणछिन्ना=सौह की सतति का		सन्निनाण=सन्नि ज्ञान के	७७६
विच्छेद है, जिसके	६२७	सन्निनाण=विशेष नाद से	६६१
सत्य=शब्द	८८१, ६०६	सन्निसेज्जागयस्स=एक शय्या पर बैठे	
सयारप=सत्सारक पर	७१४	हुए	६७१
संयारं=कन्धलादि	७०८	सन्निसेज्जागय=एक पीठादि पर बैठा	
संयारे=सत्सारक पर	१०००, १००४	हुआ	६७१
सयुया=परिचित	६५२, १०७०	सन्निसेज्जागय=पीठ आदि एक आसन	
सयवो=संस्तव	६६४	पर बैठा हुआ	६७०
संयवं=संस्तव को	६४१, ६५२, ६८८	सपराप=ससार से	६०२
सवार=अपनी स्त्री के साथ	६२३	सपगरे=महय करवा है	६४०
सवेसं=स्वदेश को	६२७	सपस्रलिया=संप्रज्वलित	१०४१
सहा=शब्द	६५७	सपगादे=आसक्त है	६०७
सहे=शब्दों को	६६३	सपडिवाइओ=स्थिर कर दिया	६६२
सहेन=शब्द से	६३७	संपिण्डिया=मली प्रकार से मिले हुए	६१६
सहकवरसगम्भफासायुवादी=शब्द,		सपडिबज्जई=महय करते हैं	१०११
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के		सपणामय=समर्पण करने जागे, समर्पित	
भोगने वाला	६८५	किया	१०१२
सधावई=निरन्तर जाता है	६०८	सपसा=प्राप्त करके	१०६६
ससा=अद्धा, अभिलाषा	६१३	सपत्तो=प्राप्त हुआ	८२५, ६७१
सद्धि=साध	६७०, ६७१	सपसे=प्राप्त हुएों को	६६३
सन्त=विद्यमान	११०४	सपसा=युक्त	६५७
सन्ता=की हुई	१०४४	सपरिसो=परिषद् के सहित	१११०
सन्ते=यके हुए	७२४	सपयगम्मि=अधान सम्पदा में	८७७
सन्तिकरो=शान्ति के देने वाला	७५४	सपरिसा=सर्व परिषद् के साथ	६६६
सन्ती=शान्तिनाथ	७५४	सपाहेओ=पायेयसहित	७८६
सन्तो=होने पर	८०५	सपरियणो=परिजनों के साथ और	६२२
सत्य=शस्त्रों, शास्त्रों में	८८३	सफला=सफल	६१०
सनिदी=रात्रि को	७६८	सधग्घया=सधान्य है	६१६
सनियन्ता=रोके हुए	६६४	सबन्धवो=बन्धुओं के साथ	६२२
		सयलेहि=शबल हैं	८२०

संयुक्ता=संयुक्ता	८६०, ६६५
संयुक्त=संयुक्त हुआ	६६३
संयुक्त्या=संयुक्त आत्मा	६६८
संयुक्त=संयुक्त	१०२६
संयुक्त=सर्व जीवों में	८५४
संयुक्त=आत्मन्तर और	८५३
संयुक्तता=संयुक्त प्रकार से आते हैं	६२२
संयुक्त=संयुक्त संस्थान	
और	६५६
संयुक्त=संयुक्त हैं ११०५, ११०६, १११२	
	११३३, ११३६
संयुक्त=संयुक्त	७७४
संयुक्त=संयुक्त का पालन	८०६, ८०७
संयुक्त=साधु	६००
संयुक्त=संयुक्त	६६८, १००४
संयुक्त=संयुक्त	११२६, ११३०
संयुक्त=संयुक्त	७६३
संयुक्त=संयुक्त से	११३०
संयुक्त=संयुक्त	६८८
संयुक्त=संयुक्त-मेरे शरीर का मांस	८२३
संयुक्त=संयुक्त-आकीर्ण	१०००, १०१०
	१००३
संयुक्त=संयुक्त	११३३
संयुक्त=संयुक्त मिलाने में	१००६, १०६६
संयुक्त=संयुक्त	१०२७
संयुक्त=संयुक्त हो गये	१०१४
संयुक्त=संयुक्त	१०१६
संयुक्त=संयुक्त करेंगे	६०६
संयुक्त=संयुक्त १०६१, १०६३, १०६४	
संयुक्त=संयुक्त हुआ	६७०
संयुक्त=संयुक्त हुआ	७३५
संयुक्त=संयुक्त से	१०७३, १०८६
संयुक्त=संयुक्त के	६६४

संयुक्त=संयुक्त, जैसे हुए को 'अतः'	१०४६
संयुक्त=संयुक्त-विश्व-संयुक्त	
वाला	६६८
संयुक्त=संयुक्त विश्व	६७३
संयुक्त=संयुक्त-स्थान	६६५, ६६३
संयुक्त=संयुक्त बहुत	६६३, ६६३
	६६३
संयुक्त=संयुक्त स्थान	६८८
संयुक्त=संयुक्त	१०७३
संयुक्त=संयुक्त वाला होवे	१०८८
संयुक्त=संयुक्त १०७१, १०७३, १०८८	
	१०८६
संयुक्त=संयुक्त प्रकार से देखती हैं	१०५५
संयुक्त=संयुक्त से पूर्ण	४५५
संयुक्त=संयुक्त करके	६६८, ६६३
संयुक्त=संयुक्त की कीली वाले हुए में	८८८
संयुक्त=संयुक्त उत्कर्ष	१०८८
संयुक्त=संयुक्त हो गई	६८८
संयुक्त=संयुक्त हो जाता है	६८८
संयुक्त=संयुक्त करने को	११०५, १११३
	११३३, ११३३
संयुक्त=संयुक्त में	६८८
संयुक्त=संयुक्त	६८८
संयुक्त=संयुक्त मुनि	६८८
संयुक्त=संयुक्त	६८८
संयुक्त=संयुक्त की तरह	६८८
संयुक्त=संयुक्त निश्चय कर	११३३
संयुक्त=संयुक्त के	६८८
संयुक्त=संयुक्त होने वाला	६८८
संयुक्त=संयुक्त में साधन हुआ	६८८

संतत-भाव=सन्तत भाव	५६१	सन्नाहपिण्ड=अपनी जाति, अपने	
ससु=शत्रु और	७६३	स्त्राविजनों के आहार को	७१८
सत्तु=शत्रु	१०३२, १०३३	सन्निरुद्धे=रोके हुएों को	६६३
सतो=होकर	७७६	सन्निमे=समान	७८०
संताणछिन्ना=छेद की अवधि का		सन्निनाण=सन्नि ज्ञान के	७७६
विच्छेद है, मिष्टके	६२७	सन्निनाण=विशेष नाव से	६६१
सत्यं=शब्द	८८१, ६०६	सन्निसेखागयस्स=एक शय्या पर बैठे	
संसारण=संसारक पर	७१४	हुए	६७१
संथारं=कर्मसादि	७०८	सन्निसेखागय=एक पीठादि पर बैठा	
संथारे=संसारक पर	१०००, १००४	हुआ	६७१
संयुया=परिचित	६५२, १०७०	सन्निसेखागय=पीठ आदि एक आसन	
सथवो=संस्तव	६६४	पर बैठा हुआ	६७०
संथव=संस्तव को	६४१, ६५२, ६८८	सपराय=संसार से	६०२
सदार=अपनी स्त्री के साथ	६२३	सपगरे=मह्य करता है	६४०
सदेस=स्वदेश को	६२७	संपञ्जलिया=संप्रज्वलित	१०४१
सदा=शब्द	६५७	सपगादे=आसक्त है	६०७
सदे=शब्दों को	६६३	सपदिवाहो=स्थिर कर दिया	६६२
सदेन=शब्द से	६३७	सपिण्डिया=मली प्रकार से मिले हुए	६१६
सद्वचरसगम्भफासायुवादी=शब्द,		सपदिवाह=मह्य करते हैं	१०११
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के		सपणामण=समर्पण करने लगे, समर्पित	
भोगने वाला	६८५	किया	१०१२
सघाघ=निरन्तर जाता है	६०८	सपत्ता=प्राप्त करके	१०६६
सदा=अद्वा, अमिच्छावा	६१६	सपत्तो=प्राप्त हुआ	८२५, ६७१
सन्नि=साथ	६७०, ६७१	सपत्ते=प्राप्त हुएों को	६६३
सन्त=विद्यमान	११०४	सपत्ता=युक्त	६५७
सन्ता=स्त्री हुई	१०४४	सपरिसो=परिपक्व के सहित	१११०
सन्ते=यके हुए	७२४	संपयग्गम्मि=प्रधान सम्पदा में	८७७
सन्तिकरो=शान्ति के देने वाला	७५४	सपरिसा=सर्व परिपक्व के साथ	६६६
सन्ती=शान्तिनाथ	७५४	सपाहेमो=पायेयसहित	७८२
सन्तो=होने पर	८७५	सपरियणो=परिजनों के साथ और	६२२
सत्यं=शब्दों, शास्त्रों में	८८३	सफला=सफल	६१०
सनिही=रात्रि को	७६८	सबन्धवा=सबन्धय है	६१६
सनिरुद्धा=रोके हुए	६६४	सबन्धवो=बन्धुओं के साथ	६२२
		सबलेहि=शक्य है	८२०

संयुद्धा=तत्त्ववेत्ता	८६०, १६५
संयुद्धो=संयुद्ध हुआ	१३३
संयुद्धस्या=संयुद्ध आत्मा	१६८
सम्भूय=सद्वृत्त	१०२६
सम्भूयसु=सब जीवों में	८५४
सम्भिन्तर=आत्म्यन्तर और	८५१
समश्कमता=सम्यक् प्रकार से आते हैं	६२२
समचरखो=समचतुरस्र संस्थान	
और	६५६
समरथा=समर्थ हैं	११०५, ११०६, १११२
	११३३, ११३६
समण=भ्रमण	७७४
समणचय=सयम का पालन	८०६, ८०७
समणा=साधु	६००
समणे=भ्रमण	६६८, १००४
समणो=भ्रमण	११२६, ११३०
समया=समता	७६३
समयाप=समभाव से	११३०
समं=साथ	६८८
समसाह=स्वनास-मेरे शरीर का भास	८३३
समावळे=व्याप्त-आकीर्ण	१०००, १०१०
	१००३
समावृत्ता=समायुक्त	११३३
समागमे=परस्पर मिलने में	१००६, १०६६
समागम=आनकर	१०२७
समागया=इच्छे होगये	१०१४
समागमो=समागम	१०१६
समायराभो=ग्रहण करेंगे	६०६
समारम्भे=समारम्भ	१०६१, १०६३, १०६४
	६७०
समारुढो=आस्पृष्ट हुआ	७३५
समायभो=प्राप्त हुआ	
समासेण=संश्लेष से	१०७३, १०८६
समाहि=समाधि के	६६४
समाहि=समाधि-को	६१४

समाहित=समाहित, जैसे हुए को । अथ	
	१०४६
समाहिप=समाहित-चित्त-समाधि	
वाला	६६८
समाहिभो=समाहित चित्त	६७२
समाहिठाणा=समाधि-स्थान	६६५, ६६३
समाहिबहुले=समाधि बहुत	६६३, ६६४
	६६५
समाहिठाणे=समाधि स्थान	६८५
समिह=समिति	१०७१
समिप=समिति वाला होवे	१०८४
समिहभो=समितिर्या	१०७१, १०७३, १०८६
	१०६५
समिपक्षप=सम्यक् प्रकार से देखती	
हैं	१०२०
समिखे=चक्षु से पूर्ण	५८०
समिख=ज्ञान करके	६५८, ६४०
समिखो=कोड़े की कीखी वाले जुप में	८२१
समुद्धरिसो=सम्यक् उत्कर्ष	१०६६
समुच्छ्रिया=व्याप्त हो गई	६७५
समुच्छ्रि=उत्पन्न हो जाता है	६०१
समुद्धनु=वृद्धार करने को	११०५, १११२
	११३३, ११०६
समुद्धमि=समुद्र में	६२८
समुद्धालि=समुद्रपाक्ष	६२८
समुद्धपाक्षे=समुद्रपाक्ष मुनि	६५०
समुद्धपाक्षो=समुद्रपाक्ष	६३२
समुद्धेव=समुद्र की तरफ	६५०
समुदाय=सम्यक् निग्रय कर	११३४
समुदयिअयगमो=समुद्रविम्व के	
बाग से उत्पन्न होने वाला	६८२
समुद्धिमो=संयम में सावधान हुआ	८४७
समुपप्लेआ=उत्पन्न होवे	६१७, ६७१

मुप्यज्जिज्ञा=उत्पन्न होवे ६६६, ६७३, ६७६	६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
मुपभा=उत्पन्न हुई १००५	
मुपभे=उत्पन्न हो जाने पर ७७६, ७७७	
मुप्यन्न=उत्पन्न हो गया ७७५	
मुविद्वय=उपस्थित हुए ११०४	
मुविद्वया=समुपस्थित हुई १०७०	
मुघाय=कहने लगी ६२३	
मुद्विजये=समुद्र विजय ६५४	
मूलिय=ऊड़ सहित १०३६	
मे=सममूमि में १०८६	
मो=समभाव रखने वाला ८५४, ८५५	
मोहणा=आ गये ६६६	
म्म=सम्यक् ६३५, ७०६, ७४८, ८६६	८५६, १०११, १०६७, ११४७
म्म=सम्यक्-भली प्रकार ७४४	
म्मत्तलुपा=सम्यक्त्व से युक्त ६११	
म्महमाये=समर्पण करता हुआ ७०७	
म्मग=सन्मार्ग में १०५१, १०७०	
म्भूतो=उत्पन्न हुआ १०६६	
म्भन्तो=भयभीत सा हुआ ७२६	
मय=अपना ७१७	
मयण=स्वजनो ६७६	
मयणा=स्वजन ५६६	
मयणासणाह=शयनासनादि का ६६७, ६६६	
मयजेण वा=स्वजनो से क्या ६००	
मयय=निरन्तर ६४४, १०४२	
मयमेघ=स्वयं ही ६७१, ६७७	
मयच=एक बार भी ८६१	
मया=सदा ६६२, ६६५, १०८४, ६०८	१११७, ७२१, ६६३, ६६४, ६४७
मयण=शब्दा ६४५, ६५३	
मरु=स्मरण करता है ७७६, ७७७	
मरु=स्वर विद्या ६४८	

सरण=माता पिता आदि की शरणा-	
स्मरण करना, शरणाभूत ५८२	
६४६, ६०७, १०५२	
सरम्म=सरम्म १०६१, १०६३	
सरम्मे=सरम्म में १०६४	
सरस्सविज्जय=स्वर की विद्या ६४८	
सराणि=सर-माताव को ८४५	
सरिन्नु=स्मरण करके ५८५	
सरीर=शरीर के ८८१	
सरीरं=शरीर ७८१	
सरीरंमि=शरीर में ७८२	
सरीरत्था=शरीर में बही हुई १०४१	
सरीरम्=यह शरीर १०५८	
सरीरंसि=शरीर में ६०१	
सरीरिणो=जीव १०३५	
सरीरपरिमण्डणं=शरीर का मण्डण-	
अलङ्कार करना ६६३	
सरोहि=सरो में ८४६	
सलोप=सलोकन करने वाला १०८५	
१०८६	
सल्ल=शान्त ८५६	
संघहई=वृद्धि को पाता है ६२६	
संघरो=ढाँपने लगी ६८५	
सवसिच्चा=वस करके ६११	
संवेग=संवेग-भोछामिलापा ७३५	
सविग्गो=संवेग को प्राप्त होकर ६३२	
सव्व=सव ५६६, ७६६, ८३६, ८८५, ६३६	
६५७, १०६७, ११३२	
सव्व=सर्व प्रकार से ६२५, ६३२, ७३०	
६१४, ६२०, ६६४, १११२	
सव्वमो=सर्व प्रकार से ८५८, ६०६,	
६६०, ६६१, ७२३, ६५०	
सव्वकामसमप्यिण्णरे सम्पूर्ण काम	
समर्पित हैं, सो पित ८७७	

सम्बकामिय=सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला	११०५
सम्बगंसेसु=सर्व शरीर में	८८१
सम्बदुषस=सर्व दुष्टों से	८५१
सम्बभू=सर्वज्ञ	६६८
सविहि=सर्व श्रद्धि	६६६
सव्याणि=सर्व	६६८, ६६७
सम्बदसी=सर्वदर्शी	६४२, ६५८
सम्बसो=सर्व १०६५, ६६३, १०३५, १०३६	
सम्बवेया=सर्व वेद हैं	११२७
सम्बसनु=सर्व शत्रुओं को	१०३२
सम्बोसहीहि=सर्वोपधियों से	६५६
सम्बसुसमहोदही=वे सर्वसूत्र महोदधि ।	१०६७
सम्बेति=सर्व	८६५
सम्बेहि=सर्व	६३६
सम्बा=सर्व और	१०७०
सम्बे=सर्व ६३६, ६३८, ७४४, ६६४, १०४६	
	१०५१
सम्बलोगमि=सर्वलोक में	१००१, १०५६
	१०६०, १०६१
सम्बणू=सर्वज्ञ	१०६१
सम्बत्य=सब पदावों में	६३६
सम्बथा=सर्व क्षेत्रादि के विषय व्यापार	७४७
सम्बपि=सर्व पदार्थ भी	६२५
सम्बमक्षी=सर्वमक्षी	६०६
सम्बारम्म=सर्व प्रकार के भारम्म का	७६७
सम्बभूयाण=सर्व जीवों के	६२०
सम्बभूयसु=सर्वभूतों में	७६३
सम्बलोयपमकरो=सर्वलोक में प्रकाश करने वाला	१०६०
सधरबहुले=संवर बहुल	६६३, ६६४, ६६५
ससत्त=अपनी गर्भवती स्त्री को	६२७
संसारो=संसार को	७८४, १०५८

ससत्तार=संसक्त	६६७, ६६६
ससभो=संशय है	१०२५, १०६७
ससय=संशय के	११३४, १०६७
ससारवहणे=संसार के बहाने वाले	६३३
ससारमोषस्स=संसार के मोष के	५६५
ससुप=पुत्र के और	६२३
संसारसागरे=संसार रूप समुद्र में	११३७
संसारे=संसार में	११३८
ससारा=संसार में	१०६७
ससारसागर=संसार रूप समुद्र को	६८८
ससपातीत=वे संशयातीत ।	१०६७
ससारवहस्स=संसार चक्र के	५८४
संसारमया=संसार के मय से	५८२
ससरक्कपाप=रज से गरे हुए पाँव होने पर भी	७१४
ससय=संशय को	१११२
ससारमि=संसार में	८६१
ससारहेव=संसार का घेरा	६०३
सह=साथ ५६०, ५६६, ६३८, ६६०, ७७२	
सहस्सा=सहस्र अर्थात् हजारों गुण	७६२
सहस्साण=सहस्रों के	१०३१
सहिप=ज्ञानादि से युक्त वा स्वदित के करने वाला	६५८, ६४०, ६४६
सहिज्जा=सहन करे	६४४
सहे=सहन करता है	६४६
सा=वह ६०६, ६१०, ७४५, ८८६, ६५७	
	६७५, ६७७, ६७६, ६८०, ६८२, ६८६
	१००६, १०५६
साग्म=स्वादिम	६५३, ६५४
सागरस्त=समुद्रपर्यन्त	७५१, ७५५
सागरो=सागर	८०३
साणुकोसे=कस्यामय इष्य	६६६
सम्मण=अमया भाव को, को	७५७, ६६५
	७६०

सामण्यम्=भ्रमण धर्म का	८५६	साहीण=स्वाधीन है	५६६
सामण्यस्स=भ्रमण भाव का	६६१	सिक्खिण्य=सीख गया	६२६
सामण्य=संयम के	८०१	सिंगाररथ=शृङ्गार के लिए	६६३
सामण्णे=भ्रमण भाव में ७६०, ७६२, ८०१		सिंघाण=नासिका का मल	१०८५
सामिस=मांस के सहित	६३१	सिंचामि=मैं सिखन करता हूँ	१०४२
सामुदाणिय=बहुत घरों की भिन्ना	७१८	सिख्ख=शय्या	१००४, १०००
सामेहि=रयाम	८२०	सिख्खा=शय्या	७०४
साया=साठा रूप	८३६	सिज्झसि=वर्तमान में सिद्ध होते हैं	७००
सारमहाणि=सार वस्तुओं को	७६१	सिज्झस्ससि=भविष्यकाल में सिद्ध होंगे	७००
सारहि=सारथि को	६६३	सिणाययो=सातक	११३२
सारहिस्स=सारथि के प्रति	६६८	सिणाण=ज्ञान	६४६
सारही=सारथि	६६५	सिप्ता=सिखन की गई	१०४२
सार=प्रधान धन	६२३	सिप्ता=पहले सिद्ध हुए	७००
सारपि=सार वस्तु भी	८८५	सिद्धार्थ=सिद्धों को	८६५
सादीर=शारीरिक और	१०६२, ८११	सिद्धि=सिद्धगति को	८५६, ६६४, ११४२
सावप=आवक	६२५, ६२६, ६२६	सिद्धी=मोक्ष	१०६५
सावरिय=आवस्ती नाम	१०००	सिद्धे=सिद्ध	७६६
सावरियम्=आवस्ती नगरी में	१००३	सिप्पिणो=शिल्पी लोग	६५१
सावक्कजोगे=सावध व्यापार को	६३६	सिवास्सि=शास्त्रमणि	८१८
सासय=शाश्वत है	७००	सिया=हो अर्थात् कस को मैं अमुक	
सासणे=शासन में	६३७	काम करूँगा	६११
सासयवास=शाश्वत वासरूप है	१०६६	सिरसा=सिर से	६२३, १०६८, ७६५
सासणो=अगवान् का शिष्टारूप शासन		सिर=मोक्ष रूप जयमी को	७६५
मिसका	८५८	सिरे=सिर पर	६६०
साहसिभो=साहसिक	१०४५, १०४७	सिलोगा=रलोक	६८६
साहस्सीभो=सहस्रों-हजारों	१०१४	सिलोग=अग्घा और,	६५१
साहणा=साधना	१०२६	सिवा नाम=शिवा नाम वाली थी	६५४
साहस्सीप=सहस्रों पुरुषों से	६७१	सिधम्=सर्वोपद्रवहरित	१०६२
साहाहि=शास्त्रार्थों का	६१४	सिध=शिष्य	१०६५
साहु=श्रेष्ठ है	१०२५, १०६७	सिधियारयण=शिविका रत्न में	६७०
साहुणा=साधु के द्वारा	८०५	सीरयह=शीत और उष्ण	६४५
साहुस्स=साधु के	७०५	सीमोसिणा=शीतोष्ण	६४२
साहु=साधु को	८६७	सीयन्ति=जानि को प्राप्त हो जाते हैं	
साहु=दे साधो !	१११२		८६८, ६४१

सुलभ=सुन्दर प्राप्त हुआ है	६१६	६१०, ६२१, ६२५, ६४५, ८४४, ८४५
सुलभा=बहुत सुन्दर प्राप्त हुआ है	६१६	८६६, ६०२, ६०३, ६०४, ६०८, ६१०
सुलेहि=त्रिशूलों	८२६	६१२, ६१७, ६२६, ६२६, ६४१, ६४५
सुवई=सोजाता है	७०५, ७१४	६५८, ६६३, ६६६, ६७१, ११०३
सुवण्ण=गरुड़ के	६३३	११४०, ११४१
सुविग्निभो=विस्मित हुआ	८७५	सेव्वह ६४५, ६६६, ६६७, ६६६
सुविसोऽम्भो=सुविशोध्य	१०२३	६७०, ६७२
सुविण=स्वप्न का	१०७	सेभो=श्रेष्ठ ७६४
सुवय=सुन्दर व्रतों वाला	११२०	सेखसथारे=शय्या और सस्तारक पर ११०१
सुविण=स्वप्न विद्या	६४८	सेख=शय्या को ७१४
सुव्यं=सुव्रत	६४५, ७२१	सेखाए=शय्या में १०८०
सुसमाहिंय=समाधि वाला	८६७	सेणिया=हे श्रेष्ठिक । ८५७
सुसमाहिया=समाधि से युक्त	१००४	सेणिओ=श्रेष्ठिक ८६६, ८७३, ६१८
सुसमाहिइदिप=सुन्दर समाधि वाला		सेणाए=सेना से ६६
और इन्द्रियों को वश में रखने		सेय=श्रेय है यदि ६७६, ६८८
वाला	६३६	सेवण=सेवन करने वाला ७१६
सुसंमिया=अति संस्कृत	६१६	सेवमाणस्स=सेवन करते हुए ६६७
सुसुबुडे=भली प्रकार से सवृत किए हैं	६५४	सेयि=कभी भी १००३
सुसीला=सुन्दर स्वभाव वाली	६५७	सेयिचा=सेवन करने वाला ६६६, ६६७
सुहं=सुखसाठा ६१७, ७०५, ७३४, ८४४		सो=वह ६११, ६२४, ७२६, ७२७, ७२८
सुहाण=मुसों का	८६७	७३५, ७८७, ७८८, ७८६, ८१०
सुहायहे=सुख के देने वाले	१०६८	८४१, ८४२, ८६७, ८७३, ८७५
सुहायह=सुख के देने वाली	८६३	६२५, ६३३, ६५५, ६६३, ६६८
सुहिं=सुहृद्	८७२	६८२, ६६३, ६६५, १०६०
सुही=सुखी	७८६, ८४५	१०६१, १०६७, ११०७, ११३६
सुहे=सुख में	८५५	सोभामणी=विजली के समान ६५७
सुहेसिणो=सुख के चाहने वाले	६६४	सोऊण=सुन करके ७३५, ६७५, ६६६
सुहोइप=सुखोचित है	६१६	सोऊआ=सुख है ५६५
सुहोइभो=सुखोचित है	८०१	सोणेण=शोक से ६७५
सुहोइय=सुखोचित, सुखशील	८६७	सोआ=सुनकर ६६४, ६५७, ६२३, ६६५
सुरा=शूरवीर	७६६	११४१
सुरि पण=सूर्यवत्	६४६	सोडाओ=सहन की ८११
सुरम्मि=सूर्य के	७१५	सोदाणि=सहन किये ८१२
६७५, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५		सोणियं=कपिर मित का ११७०

सोमया=सौम्यता	८६६
सोयगिर्जन्=ओषध प्राज्ञ शब्द को	६६०
सोयगिणा=शोकान्ति से तथा	५६१
सोयरियाण=अपने सगे भाइयों को	६१८
सोयस्ति=सोच करते	१०६६
सोरिय=सौर्य	६५२, ६५४
सोडगाणि=मुना हुआ मांस (कबाब)	
अत	८२३
सोडयि=अद् भी	७५३
सोवीर=काजी के वर्तन धोवन	६५६
सोवीरप्यवसमो=सिन्धु सोवीर देश का, राजद्वयम, राजाओं में	
अष्ट	७६३
सोहई=शोभा पाते हैं	६६०
सोहन्ति=शोभा पाते हैं	१०१३
सोहणे=शोभन	७७५
सोहिमो=योमित	६६१
सोहिप=सुरोमित वसमें	७७०
सोहेस=विशुद्धि करदे	१०८२
ह	
ह=खेद अर्थ में	११२७
हप=भारे हुए	७२६
हस्तुहमलकिया=हृष्ट, गुष्ठ और	
अलंकृत होते हुए	७३४
हणार्=हलता है वा	६०६
हस्वी=हस्ती	८५६
हम्मति=भारे जाते हैं	६६७
हपगमो=घोड़े पर चढ़ा हुआ	७२४
हयाणीय=घोड़ों की अलीका समूह से	७२३
हरा=वात दिन रूप चोर	५६८
हरति=परलोक में ले जाते हैं	५६८
हरियाणि=हरी का	७०७
हरिसेणो=हरियेण	७५७

हयइ=है, होवे, होता है	६६६, ६६७, ६६६
	६७०, ६७२, ६७५, ६७८, ६८०, ६८१
	६८३, ६८५, ११३१
हयिजा=होवें	६५२, ६८१
हयेखा=होवे, होता है	६६७, ६६६, ६७१
	६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१
	६८३, ६८५
हयति=हैं	६८६
हदिय=हसित हास्य	६६०
हसियसह=हसित शब्द=हँसने का	
शब्द	६७५, ६७६
हंसा=हस-पसी जाते हैं उसी प्रकार	६२२
हंसो=हंस	६१८
हास=हास्य	६६५
हासा=हास्य से	११२१
हासे=हास्य में	१०७६
हास सोगामो=हास्य और शोक से	
तथा	८५६
हास=हास्य	६६०
हिमयसमूया=हृष्य के भीतर उत्पन्न	
हुरै	१०३८
हि=निश्चय से	१०५१
हिक्क=झोड़ करके	६१६
हिक्का=झोड़कर	७५१
हिय=हितकारी और	७६४, ८८४
हिरण्ण=सुवर्णादि पदार्थ	७८५
हिसाप=हिंसा में	७२६
हीरसि=गुष्ठ मार्ग में ले जाया	
गया	१०४५
हुमासणे=अग्नि में	८१५, ८२२
हु=निश्चय में	६११, ६१४, ६१८, ६२१
	६२६, ७१०, ७८४, ८५७
	८६१, ८६८, ६०२, ६०३
	१०४४, ११०४

धुमे=मैं होता हूँ	६०७	८०७, ८४५, ६०३, १०८६, ११३०
हेट्टिमे=अधोवर्त्ती	७१६	११३१, ११३२, ११६८
होह=हो जाना, होता है	५६०, ६२४, ७२१	होमि=होता हूँ
७८७, ७८८, ७८६, ८०२, ८०६	हप्पे=	८७४
		१०४६

